

తీర్థగవర్తి లోకాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.

—: అంకితము :—

(ప్రొ)క్త బ్రిజ్జిరిగా, ప్రొచంద్రహాస్ తిజ్జిరునకు.

శ్రీ శారదాగ్రంథమాలికాయాం

ఓమ్

ప్రథమం కుసుమమ్.
శ్రీ భగవద్గీతాజ్ఞానం.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

1302/1140
Rof

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దేందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం
ప్రియ శిష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వెంకటశాస్త్రిణాం
తనూభవేన,

Acc. No. 352

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తిముక్తాఫలాయమానేన,
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీక్షేణ,
గాతమసగోత్రోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రిణాం
ప్రణీతాసతీ,

తత్పుత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్రోవిదాభ్యాం,
శ్రీ సత్యవతీగర్భశుక్తిముక్తాఫలాభ్యాం,
శ్రీ వేంకటశాస్త్రి, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం,

హేలాపురనివాసినాం మ. రా. శ్రీ ఈదర వేంకటాచల మహాశయానాం
సంపూర్ణద్రవ్యసహాయేన,

భట్టవిల్లిగారిమసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే
ముద్రాపితాసతీ విజయతే తరామ్.

ద్వితీయముద్రణం ప్ర॥ 1000.

కీ॥ శ॥ 1954.

రవీంద్రమ్యసంకలితమ్

[ప్రథమకుసుమస్య మూల్యం: ర॥ 10-0

అన్ని హక్కులు
బులుసు వెంకటశాస్త్రి, అండ్ యామిత్రసత్యనారాయణగార్ల వే.

Acc. NO-352

మీ 4. 2. 1

17/12/11

గ్రంథప్రతిస్థానము:—

శ్రీ శారదా ముద్రాణాలయము,

భట్టువిల్లి.

అమలాపురం రెవెన్యూ, తూ॥ గో॥ జి॥

సంఘాతాభిప్రాయము.

సంస్కృతవాఙ్మయమునఁ గల గీతలలో నెల్ల శ్రీభగవద్గీత యగ్రగణ్యము. అది యుపనిషత్సారభూతమని తత్తద్భాష్యములవల్ల వేద్యమయ్యెడిది. అందెల్ల శ్రీశాంకరభాష్యము తత్కృష్టమని లోకవిఖ్యాతిని గాంచినది. అట్టి తద్భాష్యసార మవగత మొనర్చుకొనుట జ్ఞానువుల కవశ్యకర్తవ్యము; కాని యందు శాస్త్రీచర్చ మెందుగా నుండుటచే సాధారణులకు దురవగాహముగ నున్నది. అందులకే శ్రీమ దానందగిరిటీక యేర్పడవలసెను. ఇంకను విశేషములు వరికించిన సుధీమణులు శ్రీమధుసూదనసరస్వతీప్రభృతులు, నితరులు వ్రాసిన వానిలోఁ బ్రసిద్ధినిగన్నవి మఱికొన్ని గలవు.

ఏదైనను, గీర్వాణభాషానభిజ్ఞులకు దుర్బోధము లొటచేత సుఖావబోధముకొఱకుఁ గొన్ని తెలుగుటీకలును వెలువడనైనవి. కాని, హని కన్నిటికి నేకవాక్యత పూర్తిగా సాధింపఁబడి యుండలేదు.

ఇప్పుడు “తర్కరత్న న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణులు” శ్రీ వేదమూర్తులునౌ బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిగా రిట్టి లోటును దీర్చునూని, “శ్రీ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని” యను నిదానిని బ్రకటింప సంకల్పించినది ప్రశంసార్హము. ఇందు శ్రీ శాంకరభాష్యమును, శ్రీమ దానందగిరి వివరణమును, యథాతథములుగను, దక్కుంగలవానిలో నగతార్థములెల్ల నిరవశేషములుగను సేకరింపఁబడుటచేత నిం దేకవాక్యత యబ్బి పాఠకులకుఁ దత్త్వము, సువ్యక్తము గాఁదగి యున్నది. ఇది యాస్తికాంధ్రమహాశయులకుఁ గల్పభూజమని నిస్సంశయముగా నెంచుచున్నారము.

ఇట్లు,

హవలాల వెంకటశివావధాని,

పింఛెనుసబైడ్జి.

నాదేశ్వ మేధాదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి.

కురుగంటి శ్రీరామశాస్త్రి.

బందరు,
4-5-1941.

విజ్ఞాపన.

ఆ స్థికమహాశయులకు:—

నేను బాల్యావస్థ నెదిమిదవవత్సరమున బ్ర॥ వే॥ గొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులు వారివద్ద నామాతృ దేవత యగు శేషమాంబగారు ప్రోత్సహింప బాల్యావస్థ యగుటచే దత్తాలమున “యత్తదగ్రే విష మివ” అను భగవద్వచనానుసారము విషప్రాయమైనను విద్యాభ్యాస మొనర్చి గుర్వనుగ్రహమువలన గావ్యనాటకాలంకారసాహిత్యమును సంపాదించుకొని బ్ర॥ వే॥ బులుసు నూరావధానులుగారు, బ్ర॥ వే॥ గొర్తి రామమూర్త్యవధానులుగార్లవద్ద పంచదశ కర్మల నభ్యసించితిని.

పిమ్మటఁ గృషి (వ్యవసాయము) జేయ నారంభించి వ్యవసాయమునందు రెండు వత్సరములు గడపఁ గారణాంతరముచేఁ గులక్రమాగతవిద్యను బరిత్యజించితి నని చింతాకులితహృదయుఁడనై యంతటితోఁ గృషియందు విరక్తిచే నిర్విణ్ణుఁడనై కర్తవ్యము దోషక యాతురతను బొందియుండ శ్రీగొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులుగారు నాకు మేనయత్తకొమరు లగుటంజేసి పరమానుగ్రహమున దర్శనమియ్య పారిపాదారవిందములకు మొక్కి తప్పులు మన్నించి నన్ను విద్యావంతునిగ జేయుఁ డని ప్రార్థించితిని.

అట్టి నాప్రార్థనను మన్నించి నిష్కల్మషహృదయముతోఁ దర్కశాస్త్రము నుపదేశింప దొరకొని సామాన్యనిరుక్తివతి కుపదేశింప నంతవఱకుఁ బునర్వ్యాసంగము జేయఁజెద నను ప్రతినను బూనిన తఱుకుతాలూకా అజ్ఞరంకాపురస్థులగు బ్ర॥ వే॥ చామర్తి విశ్వపతిశాస్త్రిగారి యనుగ్రహమున సామాన్యనిరుక్తివతికుఁ దిరుగ వ్యాసంగముఁ జేసి ఉండ్లియగ్రహార నివాసు లగు బ్ర॥ వే॥ ధూళిపాళ నూర్యనారాయణశాస్త్రిగారి పాదారవిందముల నాశ్రయించి తర్కశాస్త్రమునందు తీర్ణుఁడనై, మహీనూరమండలవాసులగు బ్ర॥ వే॥ సుందరరామశాస్త్రిగారి ప్రియశిష్యులును, తర్కవేదాంతశాస్త్రములయందు దత్తనిపుణతఁ బొంది యనేకశిష్యులకు వేదాంత శాస్త్రోపదేశమును గావించినట్టియు, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదిబిరుదావళిభూషితులును, గుంటూరు మండలాంతర్గత నల్లపాడుగ్రామనివాసులును, బీతికాపురమహారాజాస్థానవిద్వాంసులు నగు బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిగారువర్యపాదారవిందసేవాతత్పరతవలన వేదాంత శాస్త్రాభ్యాస మొనరిచిచితి నని యాంధ్రదేశీయు లెల్లరు బ్రామికముగ దెలిసికొనిన విషయమే.

ఇట్లు విద్యాభ్యాస మొనరించి క్రీస్తుశకము 1918వ సంవత్సరము మొదలుకొనియు విద్యాభ్యాసకాలమున సంతేవాసులకు విద్యాభ్యాస మొనరింపవలయు నను నియమమునే

పాటింపుచు క్రీస్తుశకము 1930వ సంవత్సరమువఱకు విద్యార్థులఁ బాఠప్రసక్తములకు గడంగి పదచలనమును విడచియుండు నజ్ఞానసంస్కారపరీపాకమున సాంసారిక కేశములు దట్టస్థింప “ఇద మపి డేమాయ” అను న్యాయము ననుసరించి దేశపరిభ్రమణమునకుఁ గడంగి మహారాజ బహ దూరు సర్ కృష్ణప్రసాద్ బహద్దూర్ వారి దర్శన మొనరించి వారి యనుగ్రహమునకుఁ బాత్రికా దనై శ్రీగద్వాల, వనపర్తి, ఆత్మకూరు సంస్థానముల కేగి యచటఁ బ్రభుత్వస్థానము నలంకరించి న్యాయరాజ్యపరిపాలన మొనరించుచున్న శ్రీమహారాజులచే నపరిమితానందపురస్కరముగ నర్పింపఁబడిన వార్షికబహుమానముల నంది, తత్పరిసరమున నున్న సింగంపల్లి యగ్రహారమున కధిపతులును, జ్యోతిర్విద్యచ్ఛిరోమణులును, “భూభ్రమణభ్రాంతినిరాస” యను గ్రంథరచ యితలు నగు బ్ర॥ వే॥ సీతారామసిద్ధాంతిగారి యాహ్వానముమీద వారు సలుపు శ్రీకాశీనాథ విశ్వేశ్వరప్రతిష్ఠామహోత్సవమున కేగి యచట విద్వజ్జనమహాసభయం దెనిమిదిదినములవరకు వేదాంతోపన్యాసములు గావింప నద్దానివలన శ్రీసిద్ధాంతిగారు బ్రహ్మానందభరితులై బహుమాన పురస్కరముగ నిడిన సువర్ణ పతకాది బహుమానముల నందికొనియుండఁ దత్పరిసరమునందుండు కలకొండ గ్రామవాసులును, ఆస్తికాగ్రేసరులును, దేవబ్రాహ్మణపూజాధురంధరులును నగు బ్ర॥ వే॥ సిద్ధాంతి రామయ్యగారు మొదలగువారలచే నాహ్వానింపఁబడి వారిగ్రామముల కేగి వారివలన బహూకరింపఁబడి, భాగ్యనగరమునకుఁ జేర నట్టిసమయమున బ్ర॥ వే॥ “శిరోమణి” సన్నిధానం సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారిచే ప్రోత్సహింపఁబడి న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళికి “సుబోధిని” అను వ్యాఖ్యను రచియించి యాగ్రంథముద్రణనిమిత్తము ప్రచారము జేయ మొదలిడితిని.

అత్తటి శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధిష్ఠిత జగద్గురు శ్రీశ్రీశ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీశ్రీయచ్చంద్రశేఖ రేంద్రసరస్వతీశంకరభగవత్పాదులు గద్వాలసంస్థానమునందు శ్రీచంద్రమాళేశ్వరాభిషేకపూజాది పురస్కరముగ శిష్యకోటి ననుగ్రహించుచుండి రని తెలిసికొని శ్రీగురుసందర్శనార్థ మచటి కేగి వారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాదిస్వీకార మొనర్చి పునీతుండ నైతి నని నిశ్చయించుకొని సన్నిధి యందు “నాచే రచియింపఁబడిన న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళివ్యాఖ్యను వినిపించెదను. అందుల కాజ్ఞకై నిరీక్షించుచుంటి” నని విజ్ఞాపనముఁ జేయ శ్రీగురువర్యులు నారాయణస్మరణపూర్వక ముగ సుబోధినివ్యాఖ్యను జదువుట కాజ్ఞ నొసంగిరి. అట్టి సమయమున శ్రీగురువర్యముఖార విందసంజాతాజ్ఞావచనమకరందపానమదమత్తభృంగాయమానమానసుండనై తదీయ పదకమల సందర్శనక్షపితకల్మషుండనై తదీయసందర్శనసంజాతామరదానందనిమగ్నుండనై మైమరచి యెచ్చటెచ్చటనో సుబోధినియందుఁ జదువ నారంభించితిని. నేను జదివి వినిపించిన స్థలముల నన్నిటిని విన్న యచ్చటి పండితు లిందఱు “ఈస్థలము లన్నియు మూలమున మనఃకేశముతో

భేదించడగినవలె నను వీరు సుఖాధిక మగునట్లు వ్యాఖ్యానించిరి. అని పరోక్షమునఁ గూడఁ జెప్పు
కొన నారంభించిరి. శ్రీవ దులును, శిష్యపరమాణువునం దతివాత్సల్యముతో విని విని తుదకు దీని
ముద్రణవిషయ మేమిచేసితి వని ప్రశ్నించిరి.

అట్టి ప్రశ్నవాక్యమును విని యానందాశ్రమసంబంధగ్రీవుడనై గద్గదస్వరమున “శ్రీవారి
యాజ్ఞ” యని పలికి యూరకుంటిని. శ్రీవారు నా వాక్యము వినినతోడనే భాగ్యనగరమునకు
రమ్మని యాజ్ఞజేయ నట్టి యాజ్ఞను శిరసా వహించి భాగ్యనగరమున సందర్శింప శ్రీవారు నాచే
రచియింపఁబడిన ముక్తావళీసుబోధినియందుఁ దమకుఁ గల యభిప్రాయమును వ్రాసి యాపత్రిము
నందే నీవు సర్వదా మతప్రచారమును జేయు మని యాజ్ఞను గూడ లిఖించి యాసమ్మతిపత్రి
మును దగు ద్రవ్యసహాయముతోఁ గూడ నారాయణస్మరణపూర్వకానుగ్రహము నొసంగిరి.
పిమ్మట నాసమ్మతిపత్రిమును సభయందు జదివి “నాశక్యముకాని మతప్రచారమును జేయు”
మను నాజ్ఞను జదివి నిర్విఙ్గుడ నై తిని. అట్టిస్థితియందుండిన నాస్వరూపమును గుర్తించి “భయ
పడవలదు. మానారాయణస్మరణమే యీకార్యమును సాధించు” నని పలుక నట్టివాక్యామృత
నేకముచే వికసితవదనుడనై శ్రీగురుకటాక్షలబ్ధద్రవ్యసహాయాదులచే ముద్రణాలయమును వారి
యాజ్ఞపై స్థాపించి కీ॥ శ॥ 1935 లగాయితు “సనాతనమతప్రచారిణీ” పత్రికాసంపాదకుడనై
తన్ముఖమున మతప్రచారము జేయుచు కీ॥ శ॥ 1940 మార్చియందుఁ బత్రికాద్వారమునఁ
బ్రచారము గొన్ని యాతిబాధలచే నిలిపి తత్ప్రభృతి శ్రీగుర్వాజ్ఞానుసారము యథాశక్తి మత
సేవఁ జేయవలసియున్నదని నిశ్చయించుకొని ఆనందగిరీయవ్యాఖ్యాసహిత శ్రీభగవద్గీతాశాంకర
భాష్యమునకుఁ దత్త్వబోధిని యను తాత్పర్యమును అన్యూనానతిరిక్తముగ రచియించితిని.
మఱియు నద్వైతమతమునకు సంబంధించిన మధుసూదనసరస్వతీవ్యాఖ్య, శంకరానందీయము,
భాష్యత్కర్షదీపిక, సదానందీయము, పరమార్థప్రస, నీలకంఠీయము, శ్రీధరీయము మొదలగు
వ్యాఖ్యావిశేషములయందలి యగతార్థవిషయముల నాంధ్రభాషయందు సంగ్రహించితిని. కాన
నిది గ్రంథమాలికగ వెలిపుచ్చినగాని ముద్రించుట నాశక్యము కానేర దని నిశ్చయించుకొంటిని.
అందువలన శ్రీజగద్గురు నాజ్ఞానుసారము నేను జేయు నీమతప్రచారమున కాంధ్రదేశీయు
లెల్లరు దోడ్పడుదురుగాక ! యని ప్రార్థించుచుంటిని.

ఇట్లు,

“తర్కరత్న, న్యాయశేఖరాంతవిద్యాపారిణి”

బు లు సు అ ప్ప న్న శా స్త్రీ.

శ్రీ గురుస్తోత్ర నవరత్న మాలికా.

బ్ర॥ వే॥ బాలకృష్ణశాస్త్రి, • సుందరరామశాస్త్రి గురుకరుణాసముపలబ్ధపూర్వోత్తర
మీమాంసాసముపార్జిత దిగంత విశాంత యశోవిలసితానాం, బ్ర॥ వే॥ శ్రీపాద రామశాస్త్రి
లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గురుపాదశుశ్రూషాసమాసాదిత న్యాయశాస్త్రవికసితప్రజ్ఞాచక్షుషాం,
బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి సదాశివశాస్త్రితనూభవానాం, ద్వైతికరీంద్రకుంభదళనప్రోద్బుద్ధపంచాన
నానాం, యాస్తగోత్రః పారావారసుధాకరాణాం, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదివిరుదావళీవిరాజ
మానానా మస్మద్గురువర్యాణాం బ్ర॥ వే॥ **దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిణాం**
గీవాయాం సవినయం సాదరం పరస్పహసగ్రవినతిపూర్వకం సమర్పితా ॥

శ్రీమంతం విజితేంద్రియం పరశివ శ్రీపాదపద్మద్వయీ

ధామాంతఃకరణం త్రియామయమహాప్రసృద్ధి తేజస్వినమ్ ।

అద్వైతార్థసుధాపయోధిమథనప్రసీతమంధాచల

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 1.

క్షోణీదేవకులావతంసితయశశ్శ్రీదెందుకూర్యన్వయ

క్షీరార్ణోదధిపూర్ణి మాహిమకరం పుంభావవాగ్దేవతామ్ ।

ఆజానోదితవద్విరాగచరితం తం బ్రహ్మభూయంగతం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 2.

తర్కవ్యాకరణాంబురాశిమిళితం పూర్వోత్తరాఖ్యానయ

జ్ఞీమాంసాబ్ధియుగం ఘటోద్భవ ఇవాఽఽసస్వాద యో లీలయా ।

వాతాపీల్వలతుల్యకద్వదగణం యోఽభక్ష దుక్త్యైవ తం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 3.

నృత్యచ్ఛంకరజాటజూటవిలురద్దం గాతరంగస్వన

ప్రత్యర్థిన్ఘటసంస్కృతోక్తిభి రుపన్యస్యంత మత్యద్భుతమ్ ।

సామంతేశ్వరపీఠికాపురపతే రాఘానవిద్యద్వరం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥ 4.

అద్వైతార్థపరేణ తత్త్వమసినా శాతాసినా దుర్గమం

ద్వైతారణ్య మలావి, యేన సహసా విస్మాపయిత్వా జగత్ ।

శూరం నూరిషు ధీర మద్యయమతే వీరం జయేఽంతర్ద్విషాం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

5.

శాతం శాంకరవాఙ్మయామృతసరస్వంతం పిబంతం ముహూః

శాంతం దాంత మనంతబోధఘన మభాంతం చ కాంతాదిషు ।

సంతం శిష్యజనేస్సితార్థఘటనే చింతామణీసంతతిం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

6.

జేతారం ప్రతివాదితార్కికతతే స్త్రోతార మద్వైతినాం

గాతారం గురుశాంకరీయయశసో ధ్యాతార మీశాకృతేః ।

పాతారం పితృవత్స్వశిష్యవితతేః స్థాతార మగ్రే సతాం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

7.

సంసారే నళినీదళేఽంబుకణవ ద్య సుంచరఽన్నిర్మమో

నిర్ద్వంద్వో నిరహంకృతి శ్చుతిశిఖాకేళికళాలాలసః ।

తం సంతం చిదభిన్న మప్రతిమశుద్ధానంద మంతర్ముఖం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

8.

దృశ్యం నశ్వర మిత్యతందితమతే ర్నిశ్చిత్త్య నిత్యం స్థిత

ప్రజ్ఞోఽద్వైతమతాధ్వగో విహరతే బ్రహ్మణ్యభేదేన యః ।

తం ముక్తావళినాయకం బుధమణిం దేదీప్యమానం స్వతో

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

9.

శ్రీదక్షిణాస్యపరరూపనృసింహనూరేః

స్తోత్రం గురో ర్నవమణీమయమాల్య మేతత్ ।

కంఠంస్థ మాచరతి య స్స భవే త్సురూప

స్తాపత్రీయావిరహితో భవబంధముక్తః ॥

10.

బ॥ వే॥ “శాస్త్రరత్నాకర”

దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రి

గురుపాదాః

శ్రీగురుమూర్తయే నమః ।

“విద్యజ్ఞనకల్పతరు” శ్రీ ఈదర వేంకటాచార్యుల శ్రీః

ప ద్య ర త్న మ్ లా.

శంకరాచార్యార్చితపదాం శారదాం జ్ఞానసారదామ్ ।

ధ్యాయేన్వణాజ్జ్వలపదాం శృంగగిర్యంగణాస్పదామ్ ॥

ఆహ్వానం మమ వష్టిపూర్తి సమయే య త్రేషితం, త స్మై న

స్వాదృత్య స్వయ మాగతో బుధజనానందానుసంధానధీః ।

శ్రీమాన్ వేంకటరాయమంగిరితిలకో మాం తోషయ త్వోపదా

శ్రేణీభిః పరివజ్జమాం చ విమమాం పాత్రీబభూ వాశిమామ్ ॥

తత్త్వాలకేన రసికేన సుధీన్ద్రపక్ష

పాతేన పూతమనసాన్మసృతేన తేన ।

ఫలాంకయాహ్వానాజుషా పరమార్థవేత్తా

సంప్రేరిత స్తదను వేంకటరాయమంత్రీ ॥

మత్కృత భగవద్గీతా, శాంకరభాష్యార్థతత్త్వబోధిన్యామ్ ।

శ్రుత్వాన్వైతరహోన్ధా, నీదరకులదీపకోన్వద న్ముదితః ॥

శ్రీమ! న్నప్పనశాస్త్రివర్య! భవతా య న్నన్యాయవేదాంతశా

స్తాధీతిప్రభవం యశోన్తిశిషుతాకాలే స్వలాభి స్వయమ్ ।

తద్బోధాచరణప్రచారణచణై ర్వాఖ్యాగణై రీదృశై

రద్యాక్రమతి త ద్యశో దశ దిశో; ధన్యో భవాన్ సర్వథా ॥

అ ద్యాంధ్రావనిమండలే భగవత శ్రీశంకరార్యస్య వా

గైర్వచిత్రం బహుధా విమృశ్య భవతా య త్సత్య ముద్గీర్యతే ।

సంముద్రాప్య తదంజసా ప్రకటయ త్వేతద్వ్యయార్థం ధనం

దాస్యామితి, వదాన్యమాళి రముకోన్వదీ దుదారం నచః ॥

గీతాధ్యాయత్రయ స్యాదే రాభవ్యవ్యాఖ్యాద్య ముద్గీతా ।

ఈదరాన్వయరత్నేన దత్త విత్త ప్రభావతః ॥

పర్యాప్తద్రవిణప్రదానచతురః కృష్ణాంఘ్రిపద్మాచల
 దృష్టిః కీర్తిరమానుషక్తి మలభ ద్యో యాగసద్యేన తమ్ ।
 గేయం వేంకటరాయ మాశ్రితసురమాభూతరాయం సదా
 యా దర్శనసారథిని ర్హి భగవద్గీతోపదేష్టా హరిః ॥

7

కృష్ణాననాంబురుహనిస్సృతమాకరంద
 ధారాయితా భగవతీ భవదుఃఖహంత్రీ ।
 గీతాంబికా దిశతు వేంకటరాయనామ
 కల్పద్రుమాయ సుఖసంతతి మాత్మబోధమ్ ॥

8

లోకానాం భవపంకమగ్నమనసా ముద్ధర్తు కామ స్త్రికా
 లాభేద్వాసమవాఙ్మయేన మధురే ణోల్లాస ముత్పాదయన్ ।
 అద్వైతావనదీక్షితోఽపరశివ శ్శృంగారార్థో మహాన్
 దేయో ద్వేంకటరాట్కృతేః పటుతరాం నిష్కాచకర్మోత్కృతామ్ ॥

9

ఫాలాంకమానసకృతపదా శ్రీశారదా ముదా ।
 సదా దద్యా దభీష్టార్థాన్ విద్యత్ప్రితి మితోఽధికామ్ ॥

10

ఇతి

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంత విన్యాసరీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి.

గ్రంథస్థవిషయములు.

1. శ్రీబాదరాయణప్రణీత శ్రీభగవద్గీతా.
2. పదవిభాగము.
3. ప్రతిపదార్థము.
4. శ్రీజగద్గురుశంకరభగవత్పాదాచార్యప్రణీత శ్రీభగవద్గీతాభాష్యమ్.
5. “తెర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిప్రణీత శ్రీమదానందగిరి టీకానుసృత శ్రీభగవద్గీతాశంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.
6. మధుసూదనసరస్వతీకృత గూఢార్థదీపికకు “న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
7. శంకరానందకృతతాత్పర్యబోధినికి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
8. ధనపతిసూరికృత భాష్యోత్కర్షదీపికకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
9. దైవజ్ఞ పండితసూర్యకృత పరమార్థప్రపకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
10. సదానందకృత భావప్రకాశకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
11. నీలకంఠవిరచిత భారతభావదీపమునకు బులుసు వేంకటశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
12. శ్రీధరస్వామికృత సుబోధినికి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
13. లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్మహాశయవిరచిత గీతారహస్యమునకు బులుసు అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత విమర్శనము.

పారిభాషిక పదార్థవేవరణము.

అభ్యుదయము=అభివృద్ధి.

నిష్ఠాద్యయము=కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యను రెండు.

ప్రతిపాద్యము=చెప్పబడునది.

ప్రతిపాదకము=చెప్పనది.

బాహ్యకరణములు=బాహ్యేంద్రియములు.

నిరతిశయనుఖము, నిశ్శేషియసము=మోక్షము.

అప్త ప్రణీతము=యథార్థమును బలుకువానిచే రచింపబడినది.

ప్రేక్షావత్ప్రకృతి=చూచువాని ప్రకృతి.

అత్యంతోపరమము=శేషము లేకుండగ నశించుట.

కర్మసముచ్చితము=కర్మముతోఁగూడిన.

వివిదిష=అత్మను దెలిసికొను కోరిక.

పౌరుషేయము=జీవునిచే రచియింపబడినది.

బుద్ధుడుచెప్పిన ధర్మద్వయము=బుద్ధునిచే బోధింపబడిన సత్యము, అహింస యను రెండు.

ఉపాయము=సాధనము, లేక కారణము.

ఉపేయము=సాధ్యము, లేక కార్యము.

ఏకవాక్యత=ఏకార్థమునుఁ జెప్పుట.

చిదాభాసలు=జీవులు.

కూటస్థము=దాగలివలె వికారము లేకుండగ నుండునది; నిర్వికారము.

అసంగము=సంగరహితము, సంబంధములేనిది.

అవిషయము=ఏ ప్రమాణమునకు గోచరింపనిది.

కాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము=కాస్త్రముచేఁ జెప్పబడుట.

విరాట్టు=పంచీకృత పంచమహాభూతములు.

హైరణ్యగర్భతత్త్వము=అపంచీకృతపంచమహాభూతములు (తస్మాత్త్రీలు).

విశ్వడు=జాగ్రదవస్థాభిమాని.

తైజసుడు=స్వప్నావస్థాభిమాని.

ప్రాణ్ణడు=సుషుప్త్యవస్థాభిమాని.

మాయ=మూలప్రకృతి, అవిద్య, అవ్యక్తము, ప్రధానము.

పంచతస్మాత్త్రీలు=అపంచీకృత మగు పృథివ్యపైజోవాయ్వా కాళములు.

మహత్తత్త్వము=పంచతస్మాత్త్రీజన్యము, మోక్షపర్యంతస్థాయీయగు హైరణ్యగర్భలింగదేహము.

అహంకారము=పంచతస్మాత్త్రీజన్యము మోక్షపర్యంతస్థాయీయగు జీవలింగదేహము.

లింగదేహము=పంచక శ్మేంద్రియములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచప్రాణవాయువులు, మనోబుద్ధులు ఈ 17న్ను.

పంచక శ్మేంద్రియములు=వాక్కు, పాణులు, పాదములు, పాయువు, ఉపస్థయు.

పంచజ్ఞానేంద్రియములు=త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వమృణములు.

పంచప్రాణవాయువులు=ప్రాణాపానస్వానోదానసమానములు.

ఈశ్వరుడు=మాయావిశిష్టచైతన్యము.

ఈశ్వరసాక్షి=మాయోపహితచైతన్యము.

జీవుడు=అంతఃకరణవిశిష్టచైతన్యము.

జీవసాక్షి=అంతఃకరణోపహితచైతన్యము.

బ్రహ్మము=రజోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

• విష్ణువు=సత్త్వగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

రుద్రుడు=తమోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

మూర్తిత్రయము=బ్రహ్మము, విష్ణువు, రుద్రుడు మువ్వురు.

హిరణ్యగర్భుడు=ప్రథమజీవుడు.

మనస్సు=సంకయాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము; పంచతన్మాత్రజన్యము, చంద్రుడు డధిష్ఠానదేవతగాగలది.

బుద్ధి=నిశ్చయాత్మకమగు వృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము; పంచతన్మాత్రజన్యము, అచ్యుతుడు డధిష్ఠానదేవతగాగలది.

అహంకారము=గర్వాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము; పంచతన్మాత్రజన్యము, చతుర్ముఖుం డధిష్ఠానదేవతగాగలది.

చిత్తము=స్మరణాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము పంచతన్మాత్రజన్యము, శంకరుడు డధిష్ఠానదేవతగాగలది.

శ్రోత్రేంద్రియము=శబ్దమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రవలన జనించునది; దిక్పేయధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

త్వగింద్రియము=స్పర్శను గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతో గూడిన వాయుతన్మాత్రవలన జనించునది; వాయువేయధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

చక్షురింద్రియము=రూపమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది, సూర్యుడు డధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

రసేంద్రియము=రసమును (రుచులను) గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రవలన జనించునది; వరుణుడే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఘ్రాణేంద్రియము=గంధమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రవలన జనించునది; అశ్వినీదేవతలే యధిష్ఠానదేవతలుగాగల యింద్రియము.

వాగింద్రియము=శబ్దోచ్ఛారణకు హేతువగునట్టియు, రజోగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రవలన జనించునట్టియు, అగ్ని యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాణింద్రియము=అదానమునకు (స్వీకారమునకు) హేతువగునట్టి, రజోగుణముతోగూడిన వాయుతన్మాత్రమువలన జనించునది, ఇంద్రుడు డధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాదేంద్రియము=గమనమునకు సాధనమగునది, రజోగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది; ఉపేంద్రుడు డధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

సౌఖ్యింద్రియము=విసర్జనమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రమువలన జనించునది; మృత్యువే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఉపస్థేంద్రియము=అనందమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రమువలన జనించునది; ప్రజాపతి యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

శ్రీభగవద్గీతా పాదము, ద్వితీయ, తృతీయాధ్యాయములందలి శ్లోకముల

అ కారాది సూచిక .

అ. శ్లో. పే.	అ. శ్లో. పే.
ప్రతిపదానా:	1—4—17
అహంకారము వివక్షా:	1—7—18
అహంకారము వివక్షా:	1—9—19
అహంకారము తదాత్మకం	1—10—20
అహంకారము చ సర్వము	1—11—20
అహంకారము చ సర్వము	1—16—24
అహంకారము తదాత్మకం	1—20—25
అహంకారము తదాత్మకం	1—41—37
అహంకారము	1—45—39
అహంకారము తదాత్మకం	2—11—51
అహంకారము తదాత్మకం	2—17—106
అహంకారము తదాత్మకం	2—18—114
అహంకారము తదాత్మకం	2—24—157
అహంకారము తదాత్మకం	2—25—165
అహంకారము తదాత్మకం	2—26—169
అహంకారము తదాత్మకం	2—28—174
అహంకారము తదాత్మకం	2—33—195
అహంకారము తదాత్మకం	2—34—197
అహంకారము తదాత్మకం	2—36—200
అహంకారము తదాత్మకం	3—14—346
అహంకారము తదాత్మకం	3—36—407
అహంకారము తదాత్మకం	1—34—33
అహంకారము తదాత్మకం	2—29—178
అహంకారము తదాత్మకం	2—70—290
అహంకారము తదాత్మకం	3—39—416
అహంకారము తదాత్మకం	2—67—280
అహంకారము తదాత్మకం	3—12—342
అహంకారము తదాత్మకం	3—34—399
అహంకారము తదాత్మకం	3—40—417
అహంకారము తదాత్మకం	3—42—425
అహంకారము తదాత్మకం	1—44—38
అహంకారము తదాత్మకం	3—24—374
అహంకారము తదాత్మకం	1—24—28
అహంకారము తదాత్మకం	1—35—34
అహంకారము తదాత్మకం	1—47—40
అహంకారము తదాత్మకం	2—8—49

అ. శ్లో. పే.	అ. శ్లో. పే.
అహంకారము తదాత్మకం	2—39—205
అహంకారము తదాత్మకం	2—72—297
అహంకారము తదాత్మకం	3—16—349
అహంకారము తదాత్మకం	3—43—428
అహంకారము తదాత్మకం	1—39—36
అహంకారము తదాత్మకం	2—4—44
అహంకారము తదాత్మకం	2—47—235
అహంకారము తదాత్మకం	2—51—245
అహంకారము తదాత్మకం	3—6—334
అహంకారము తదాత్మకం	3—15—347
అహంకారము తదాత్మకం	3—20—367
అహంకారము తదాత్మకం	1—17—24
అహంకారము తదాత్మకం	2—7—47
అహంకారము తదాత్మకం	2—43—220
అహంకారము తదాత్మకం	3—37—410
అహంకారము తదాత్మకం	1—40—37
అహంకారము తదాత్మకం	2—2—42
అహంకారము తదాత్మకం	1—28—30
అహంకారము తదాత్మకం	2—63—271
అహంకారము తదాత్మకం	2—3—43
అహంకారము తదాత్మకం	1—30—30
అహంకారము తదాత్మకం	2—5—45
అహంకారము తదాత్మకం	2—27—172
అహంకారము తదాత్మకం	3—1—303
అహంకారము తదాత్మకం	1—12—21
అహంకారము తదాత్మకం	1—13—22
అహంకారము తదాత్మకం	1—14—22
అహంకారము తదాత్మకం	1—26—30
అహంకారము తదాత్మకం	1—37—36
అహంకారము తదాత్మకం	2—1—41
అహంకారము తదాత్మకం	2—10—50

తస్మా ద్యస్య మహాభావో	అ. శ్లో. పే.
తస్మా దసక్ సుతతం	2—68—282
తత్త్వవిత్తు మహాభావో	3—19—366
తస్మాత్త్వ మిద్రియా త్యాచ	3—28—380
తాని సర్వాణి సంయమ్య	3—41—419
త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః	2—61—268
దుఃఖేష్యనుద్విగ్నమనాః	2—45—223
దుఃఖేష్యనుద్విగ్నమనాః	2—56—258
దుఃఖేష్యనుద్విగ్నమనాః	2—49—241
దృష్ట్యా తు పాండవానీకం	1—2—14
ద్వేహినోఽస్మి న్యథా దేహే	2—13—77
దేహీ నిత్య మవధోఽయం	2—30—188
దేహా నృకయతా నేన	3—11—341
ద్విహిన్ రేతైః కులఘ్నానాం	1—43—36
దుఃఖో దౌర్భాగ్యదేయాశ్చ	1—18—24
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే	1—1—11
ధూమేనావియతే వహ్నిః	3—38—414
దృష్టకేతు శ్చేకితానః	1—5—17
ధ్యాంతో విషయా న్సుంసః	2—62—270
న కాండే విజయం కృష్ణ!	1—32—33
న చైత ద్విద్మః కతరన్నో	2—6—46
న హి ప్రసక్యామి మమ	2—8—49
న త్వేవాహం జాతు నాసం	2—12—69
న జాయతే మ్రియతే వా	2—20—132
న కర్మణా మనారమ్భాత్	3—4—326
న హి కశ్చిత్ క్షణమపి	3—5—332
న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం	3—22—372
న బుద్ధిభేదం జనయేత్	3—26—376
నానతో విద్యతే భావః	2—16—91
నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య	2—66—277
నిమిత్తాని చ పశ్యామి	1—31—32
నిహత్య ధర్మరాష్ట్రాన్	1—36—35
నియతం కురు కర్మ త్వం	3—8—337

న హాభిక్రమనాశోఽస్తి	అ. శ్లో. పే.
నైవం చిన్దన్తి శస్త్రాణి	2—40—211
నైవ తస్య కృతే నాగః	2—23—155
పశ్యేతాం పాంశుపుత్రాణాం	3—18—358
పాండవస్యం హృషీకేశః	1—3—15
పదహతి యదా కామూక	1—15—23
ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం	2—55—254
ప్రకృతేః క్రియమాజాని	2—65—275
ప్రకృతే ద్గుణసంమూఢాః	3—27—378
బుద్ధియక్తో జహతీహ	3—29—385
భూవా న్భిష్మత్స కర్ణశ్చ	2—50—243
భయా ద్భ్రాతృ దుపరతం	1—8—19
భీష్మద్రోణప్రముఖతః	2—35—199
భోగై శ్వర్యప్రసక్తానాం	1—25—28
మయి సర్వాణి కర్మాణి	2—44—231
మాత్రాస్సర్వాస్తు కౌన్తేయ!	3—30—392
యద్యప్యేతే న పశ్యంతి	2—14—82
యది మా మప్రతీకారం	1—38—36
యం హి న వ్యధయన్త్యేతే	1—46—39
య ఏనం శేత్తి హస్తారం	2—15—87
యదృచ్ఛయా చోపపన్నం	2—19—128
యదా తే మోహకలిలం	2—32—193
య సర్వత్రాసభిన్నేహః	2—52—248
యదా సంహరతే చాయం	2—57—261
యతతో హ్యపి కౌన్తేయ!	2—58—262
యస్త్విన్ద్రియాణి మనసా	2—60—266
యజ్ఞారాత్కర్మణోఽన్యత్ర	3—7—336
యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతః	3—9—339
యస్తాత్మరతి రేవ స్యాత్	3—13—344
యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః	3—17—351
యది హ్యహం న వర్తేయం	3—21—370
యవదేతా నిరీక్షేఽహం	3—23—373
యా మిమాం పుష్పితాం వాచం	1—22—27
యావా నగ్ధ ఉదపానే	2—42—218
	2—46—230

య వికా న్యధాతానాం	అ. శ్లో. పే.
యధామన్యుశ్చ వికాన్తః	2—69—233
యేషా మతే కాంక్షితం నః	1—6—17
యేషా మతే విదం నిత్యం	1—33—33
యే త్వేత దధ్యమానస్తః	3—31—394
యోత్స్యమానానవేక్షేహం	3—32—396
యోగ్యః కురు కర్మాణి	1—23—27
రాగద్వేషవియుక్తేస్తు	2—48—239
లోకేఽస్మి ద్వివిధానిమా	2—44—273
వాసాంసి జీరాని	3—3—321
విషయా వినివర్తంతే	2—22—153
విహయకమా న్యః	2—59—264
వేదావినాశినం నిత్యం	2—71—294
వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః	2—21—136
వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన	2—41—215
(శ్చ తివిప్రతిపన్నా తే	3—2—318
(శ్చేయా న్స్వధర్మోక్తి విగుణః	2—53—250
	3—35—404

శ్వశురా న్సుహృదశ్చైవ	అ. శ్లో. పే.
స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రీణాం	1—27—30
సజ్జురో నరకాయోర	1—19—25
సహ యజ్ఞాః ప్రజా సృష్ట్యా	1—42—38
సక్తాః కర్మణ్యవిద్యాంసః	3—10—340
సదృశం శ్చేష్టతే స్వస్యాః	3—25—375
స్త్రిదన్తి మమ గాత్రాణి	3—33—397
సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా	1—29—30
స్థితప్రజ్ఞస్య కా భావా	2—38—203
స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య	2—54—252
హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం	2—31—190
హ్యపీకేశం తదా వాక్యం	2—37—201
ప్రథమాధ్యాయమందలి శ్లోకసంఖ్య	1—21—25
ద్వితీయాధ్యాయమందలి శ్లోకసంఖ్య	47
తృతీయాధ్యాయమందలి శ్లోకసంఖ్య	72
మొత్తం	43
	162

ॐ

ఉ పా ద్ధా త ము .

శ్రుత్యంతపాథోనిధిమంథనోత్థం, జ్ఞానామృతం యేన వితీర్య లోకే ।

సంరక్షితా స్సర్వజనా స్తు మృత్యో స్తం శ్రీ నృసింహం గురు మాశ్రయేఽహమ్ ।

ఈశ్వరుఁడు సర్వజ్ఞుఁడు. తత్సృష్టమైన యీజంతుజాలము సకలవిధముల నతని మహోద్దేశముచు యథావిధి నెరవేర్చుట కేయేర్పడినది. జంగమస్థావరాత్మకములైన యేభూతములును నతనిశాసనము నతిక్రమింపజాలవు. వాని వాని యవసరములను దెలిసియే వాని బాహ్యభ్యంతరములని ర్నించు న్నాడు. ఆనిర్మాణములో బ్రత్యక్షువును నీశ్వరుని యొకానొక మహోద్దేశమును నెరవేర్చుచదిగనే యున్నదనుట నేటికిని నిర్వివాదాశయముగ నున్నది. ఇదియే యతని సర్వజ్ఞత కొకగొప్ప నిదర్శనము.

మానవజన్మమునకుఁ బ్రయోజనము.

ఈశ్వరప్రపంచమున నెనుబడినాల్గురక్షలతెగలు జీవరాసులు గలవని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. వీనిలోఁ బశుపక్ష్యాదిజీవులు తాము పూర్వజన్మమునఁజేసియున్న పాపకర్మలవలన నీలోకమున ధర్మాధర్మవివేకమున కేయించుక యవకాశములేని విధమున జన్మించుచున్నవి.

అవి తమ యీ వర్తమాన జన్మమున నెట్టి సుకృతదుష్కృతములను జేయుజాలవు. పాపఫలము ననుభవించుటయే వాని యా జన్మమున కీశ్వరోద్దేశము.

దేవతలు తాము పూర్వజన్మమున జేసియున్న యజ్ఞయాగాదిపుణ్యకర్మలకు ఫలభూతమైన కేవలసుఖము ననుభవించుటకుమాత్రమే సముచితశరీరములఁ బడసియున్నవారు. కావున వారును నా శరీరమున మఱి సుకృతవిశేషమును సంపాదించుట కనధికారులు. మఱియు నొక దుష్కృతమునకుమాత్రమే వారి కవకాశమున్నది.

ఇక మనుష్యులు తాముచేసియున్న సుకృతదుష్కృతములకు ఫలభూతములైన సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచు నుత్తరగతికి సాధనములైన పాపపుణ్యాత్మకములగు వివిధకర్మల కనుకూలములైన శరీరములతో నీభూలోకమున జన్మించి యున్నారు. వీరికి తాముజేసిన పాపములను నివారించుకొనుటకుఁ బ్రాయశ్చిత్తాధికారమును, విహితీరితిని ధర్మార్థకామమోక్షములను పురుషార్థములను సాధించుకొనుటకుదగిన కర్మాధికారమును గలదు.

ఇట్లు హీనోత్తమజాతు లని చెప్పఁబడు తిర్యగ్దేవజాతులకంటె మధ్యమజాతి యని చెప్పఁబడిన మనుష్యుడే యుత్కృష్టుఁ డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

కావున మనుష్యుడు తన పూర్వజన్మసుకృతవిశేషముచే ప్రాప్తించిన ధనవిద్యాదులవలనఁ బ్రేమత్తుడై మైమఱచి శమదమాదిగుణసంపత్తిగల వ్యక్తివిశేషములను దూషించుచు సత్కర్మ విముఖుడై యకృత్యముల కలవడి యాప్తవాక్యములను, సదుపదేశములను అదర్శింపక పర

కాంతా పరధనా పహరణచతురతా మాత్రాపాండిత్యగర్వితుడై పాపముల కొడిగట్టి పుణ్యముల త్రోవ యెటుంగక తా ననుకున్నదియె కర్తవ్య మని యదియు దేశసేవయని దాననే తాను కృతార్థుడ నని విట్టవీగుచుండెనేని తనకంటె నికృష్టజాతులనబడు పశ్వాదులకంటె నధమా ధముడని వాని నేల తలంపగూడదు?

ఇట్లన్నచో మానవునకుఁ దనయుత్తరగతికి నవశ్యమైన యుత్తమకర్మ యెట్టిది? అద్దాని నిరూపించుకొను సాధన మెద్ది? దానివలనగలుగు ఫలిత మేమి? అను ప్రశ్నములు సాధారణ ముగ నెవ్వరికైనఁ గలుగకపోవు. ఇందులకు దగు సమాధానము దొలుదొలుతనే మనము నిశ్చయింపఁదగియున్నది. మనపెద్ద లీవిషయమున నీశ్వరస్పృష్టములగు ప్రకృతిగుణభేదముల ననుసరించి యాసహజభేదములచే మానవజాతి నంతను నాలుగువిధములుగ గుఱుతించి మొదట వర్ణవిభాగమును, దరువాత నాయాతెగలలోని జనులకు వారివారి స్వభావముల కనురూపమైన కర్మవిశేషములను జక్కగఁ బ్రతిపాదించియున్నారు.

వారిలో మొదటి మూడు తెగలజనులకును యథోచితవిధిని నిత్యనైమిత్తికకామ్యములను కర్మభేదములను విధించియున్నారు. అట్టి నియతకర్మలలో “స్నానం సంధ్యా జపో హోమో దేవతానాం చ పూజనమ్ | ఆతిథ్యం వైశ్వదేవం చ షట్కర్మాణి దినేదినే ||” స్నానము, (ఇది సర్వకర్మలకు సాధారణముగాన షట్కర్మలయందు పరిగణింపబడదు.) సంధ్య, జపము, హోమము, దేవతాపూజనము, ఆతిథ్యము, వైశ్వదేశము ఇవి నిత్యకర్మలు. శ్రాద్ధాదులలో ప్రత్యాబ్ధికకృత్యహోలయాదులు నిత్యములు. గ్రహణాదినిమిత్తకములగు శ్రాద్ధములు నైమిత్తికములు. అష్టకశ్రాద్ధాదులు, పక్షమహోలయాదులు, వాజపేయాదులు కామ్యములు. ఇవి కామ్యములైనను “కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” (గీ.2-47) అను భగవద్వచ నానుసారము ఫలాభిసంధివర్జితములై ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున నవియు “కర్మణ స్సుకృత స్యాహు స్సాత్వికం నిర్మలం ఫలమ్” (గీ.14-16) అను వచనానుసారముగ ననుష్ఠాతకు సత్త్వశుద్ధిగలిగించి “సత్త్వాత్సంజాయతే జ్ఞానం” (గీ.14-17) అను భగవదుపదేశ ప్రకారము బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సాధనములగుచున్నవి.

అట్టి జ్ఞానమువలన ననగా “బహూనాం జన్మనా మంతే జ్ఞానవా న్మాం ప్రపద్యతే | వాసుదేవ స్సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః” (గీ. 7-19) అనియు ‘జ్ఞానీ త్వత్త్వేవ మే మతమ్’ (గీ. 7-18) అనియు భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారము క్రిమముగ నా కామ్యకర్మానుష్ఠానపరుడు తాను శుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావమగు పరతత్త్వమను యథార్థము ననుభవింపఁగలుగు చున్నాడు. అదియే యతని మానవజన్మముయొక్క పరమప్రయోజనము. దానినే ముక్తియందురు.

మానవుని కర్తవ్యము

కనుకనే “యథాఽదర్శే తథాత్మని యథాస్వప్నే తథా పితృలోకే | యథాపు పరీవ దదృశే తథా గంధర్వలోకే | ఛాయాతపయో రివ బ్రహ్మలోకే” అద్దమునం దెట్టితీరున

ముఖము ప్రత్యక్షమగునో యదేతరున సాధన కీలోకమున బ్రహ్మము సాక్షాత్కరించును. స్వప్నమునం దెట్టితీరుగ సదార్థములు తెలియఁబడునో సాధకున కట్టితీరుగ స్వర్గమునం దాత్మ సందిగ్ధముగ దెలియఁబడును. నీటియందు ప్రతిబింబ మెట్టితీరున చలించుచు సుస్పష్టముగఁ దెలియదో యదే తీరున గంధర్వలోకమున నాత్మసాక్షాత్కారము స్పష్టము గానేరదు. ఇది యెండయని యిది నీడయని యెటులదెలియఁబడునో యటులనే బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మ సాక్షాత్కార మగునుగాన భూలోకబ్రహ్మలోకములు యితర (స్వర్గగంధర్వ) లోకములకన్న బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుట కుత్కృష్టస్థానము లని కఠోపనిషత్తు ఘోషించుచున్నది. కాన నీలోకమున దగు దేహము ప్రాప్తించినపుడు పాపకృత్యము లాచరింపక నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుచు జ్ఞానమునకుఁ దగు బ్రయత్నము చేసి యద్దానిని సంపాదించి మోక్షమును బడయుట మానవ జన్మమునందు జీవుని కర్తవ్యము.

స్వధర్మమవశ్యకర్తవ్యము— అందలి ప్రయోజనము.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ 'స్వధర్మ మపి చావేత్స్య న వికమ్పితు మర్హసి | ధర్మాద్ధి యుద్ధా ఛేచ్ఛియోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే' (గీ. 2-81) 'శ్రేయా న్స్వధర్మో విగుణః పర ధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ | స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః' (గీ. 3-35) అని యర్జునున కుపదేశించి 'యది హ్యహం నవర్తేయం జాతు కర్మణ్యతందితః | మమ వర్తమాన వర్తన్తే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః' (గీ. 3-23) అనుచోటఁ గర్మవలనఁ దనకు బ్రయోజనము లేకున్నను నేనే కర్మలను జేయనిచో నామార్గమునే యనుసరించి యితరులుగూడఁ గర్మలను బరిత్యజించెదరు. అటులు పరిత్యజించిన నీలోకము లన్నియు నశించిపోవు నని కర్మల నుపదేశించి నీచే నాచరింపఁబడు కర్మలను 'తత్కురుష్వ మదర్పణమ్' (గీ. 9-27) పరమేశ్వరుండ నగు నా కర్పణము జేయుమని యుపదేశించెను. ఈ యుపదేశమువలనఁ దేలిన యాశయమేమి? ఫల నిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగఁ గర్మల నాచరించుటచేత నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రీవణాదుల కభిముఖమై శ్రీవణ, మనస, నిధిధ్యాసనములవలన జ్ఞానసిద్ధినిఁ బొంది మోక్షము బొందుదురని యాశయము.

ముక్తివిశేషముల నిరూపణము.

ధర్మార్థకామమోక్షములనెడి నాలుగు పురుషార్థములయందు మోక్ష ముత్కృష్టమని సర్వమతస్థు లంగీకరించిన విషయమే. అట్టిమోక్ష మనగా నెట్టిది? అను విషయమునందు మాత్రమే యాయామతస్థులకు గల వివాదము. అందు తార్కికులు 'దుఃఖ జన్మప్రవృత్తిదోష మిథ్యాజ్ఞానానామ త్ర రోత రాపాయే తదనంతరాపాయాదపవర్గః' అను గౌతమనూత్రానుసారము దుఃఖము, జన్మము, ప్రవృత్తి, దోషము, మిథ్యాజ్ఞానము అను నీ యయిదింటిలో గడపటిదగు మిథ్యాజ్ఞానముయొక్క వినాశముచే దోషనాశము, దోషనాశముచే బ్రవృత్తి నాశము, నా

గ్రామీణుల నాశముచే జన్మనాశము నగుననియు, దానివలన దుఃఖనాశమగుననియు, నదియే మోక్షమనియు, చార్వాకాడినాస్తికులు 'స్వాతంత్ర్య మేవ మోక్షః' స్వాతంత్ర్యమే మోక్షమనియు, వైష్ణవులు "సాయుజ్య మేవ మోక్షః" విష్ణుసన్నిధి కేగి యచట విష్ణుసమానరూపభావలై తత్సన్నిధియందు నివసించి లక్ష్మ్యలింగితవక్షస్థలత్వముమాత్రము బరిత్యజించి యితరభోగముల నన్నిటి ననుభవించుచు వైకంతమునందు శాశ్వతముగ నుండుటయే మోక్షమనియు, మార్కండేయ తస్థులు జీవులలో గొందరు ముక్త జీవులనియు గొందరు బద్ధజీవులనియు నందు బద్ధజీవులెల్లపుడు బద్ధులే, ముక్తజీవులెల్లపుడు ముక్తులేయనియు, వారు ముక్తియందు వైషమ్యముగలిగి యుందురనియు, మోక్షము సర్వోత్కృష్టమనియు జెప్పెదరు. వారు వీరననేల సర్వులు మోక్ష ముత్కృష్టమని యంగీకరింతురు. ఇట్టి మోక్షము సాధింపవలయు ననిన సర్థకామములను ధర్మమనెడి పురుషార్థమున కుపయోగించుచు ఫలమునందిచ్చులేని వారై యీశ్వరార్పణముగఁ గర్మలుచేయుచు వేదాంతశ్రవణ మొనర్పవలయును. అట్టిశ్రవణమున కాటపట్టుపనివత్తులే. అట్టి యుపనిషదర్థమునే కురుపాండవ యుద్ధప్రారంభసమయమున గురుభ్రాతృపితృపుత్రాదుల వధ నూహించి శోకమోహములచేత నితికర్తవ్యతాజ్ఞానవిమూఢుఁడగు నర్జునునకు జ్ఞానోపదేశము చేసినఁగాని యజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించిన శోకమోహములు పోజాలవని కృష్ణపరమాత్మ లోకముకొఱకు నర్జునునకు జ్ఞానము నుపదేశించెను. ఆయుపదేశ వాక్యములే భగవద్గీత లను పేరఁ బ్రఖ్యాతములై యున్నవి. కాన నీభగవద్గీతలుపనిషత్సారమును బోధించుటచేత నౌపచారికముగ నుపనిషత్తులనబడునని ప్రతియధ్యాయాంతమున "భగవద్గీతా సూపనిషత్సు" అని శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి వ్రాసెను.

శ్రీభగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్యార్థబోధకము.

ఉపనిషత్తు లన్నియు జీవబ్రహ్మైక్యము నెటులు బోధించునో యటులే భగవద్గీతలుగూడ జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించుచున్నవి. అది యెట్లునిన నుపనిషత్తులందు జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించునవి "తత్త్వమసి" "అహం బ్రహ్మస్మి" "అయమాత్మా బ్రహ్మ" "ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ" అనునవి మొదలుగా గల మహావాక్యములు. అందు 'తత్త్వమసి' అను మహావాక్యము 'తత్', 'త్వం', 'అసి' అను మూడుపదములు గలది. అందు 'తత్' అనుపదము పరమాత్మను బోధించును. 'త్వం' అనుపదము జీవాత్మను బోధించును. 'అసి' అనుపదము జీవబ్రహ్మల కైక్యమును బోధించును. అదేతీరున భగవద్గీత పదునెన్నిది యధ్యాయములు గలది. పదునెనిమిదియధ్యాయములను మూడుభాగములు చేసిన నొక్కొక్క భాగమున కారారధ్యాయములు. అనగా భగవద్గీత మూడుపట్కములుగా విభజింపదగినది. పట్క మనగా నారధ్యాయములు. అందున మొదటిపట్కము "న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్" (గీ.2-20) 'దేహీ నిత్య మవధ్యోయం' (గీ.2-30) 'వేదావినాశి నం నిత్యం' (గీ.2-21) 'అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహ్యోఽయం' (గీ.2-24)

ఇత్యాదివాక్యములచే జీవస్వరూపమును బోధించుచున్నది. రెండవపట్కము 'అహం సర్వస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా' (గీ.7-6) "మయిసర్వమిదం ప్రోతం నూతే" మణి గణా ఇవ" (గీ.7-7) "అహమాద్విర్భూతానాం" (గీ.) "అహ మాత్మా గుడాకేశ" (గీ.10-20) ఇత్యాది వాక్యములచే పరమాత్మస్వరూపమును బోధించుచున్నది. మూడవపట్కము 'క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి' (గీ.-12-9) "మమైవాంశో జీవలోకే" (గీ.15-7) "తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం" (గీ.) ఇత్యాది వాక్యములచే జీవబ్రహ్మల యభేదమును బోధించును. కాన భగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్య సమానార్థకము. ఇట్లు శ్రుత్యర్థమునే బోధించుటచే "భగవద్గీతానూపనిషత్సు" అని యధ్యాయంతమున నుడువుట సమంజసముగానే యున్నది.

భగవద్గీత సర్వశాస్త్రసమ్మతము

మఱియు వేదములం దచ్చటచ్చట బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానమునకుఁ గారణమగు భక్తియోగము, అట్టి భక్తియోగమునకుఁ గారణమగు కర్మయోగమును అచ్చటచ్చట విశకలితముగ వర్ణింపఁబడెను. అట్టివాక్యముల ననుసరించియే పతంజలి భక్తియోగము ప్రధానముగాగల యోగసూత్రములను, అట్టి వేదవాక్యముల ననుసరించియే జై మినిమహర్షి కర్మయోగము ప్రధానముగాగల మీమాంసాశాస్త్రమును రచించియుండిరి. శ్రీ.వేదవ్యాసమహర్షి యుపనిషత్తుల ప్రధానతాత్పర్య విషయమగు జీవబ్రహ్మైక్యము నుపనిషత్తు లేవిధముగ బోధించునో యారీతిని దెలుపుటకు నాలు గధ్యాయములుగల యుత్తరమీమాంసాశాస్త్రమును (బ్రహ్మసూత్రములను) రచించి యుండెను. కురుపాండవయుద్ధప్రారంభ సమయమున శ్రీకృష్ణునిచే నర్జునున కుపదేశింపఁ బడిన సర్వశాస్త్రసారభూతములగు భగవద్గీతలయందు జీవస్వరూపమును నిర్ధారణచేయుచు జ్ఞానోత్పత్తికి మొదటిసోపానమగు కర్మయోగమును మొదటిపట్కమునందును, రెండవసోపానమగు భక్తియోగమును రెండవపట్కమునందును, పరమపురుషార్థమగు మోక్షమునకు ప్రధాన ప్రయోజనమగు జ్ఞానయోగమును మూడవపట్కమునందును వర్ణించుటచే భగవద్గీతాశాస్త్రము శ్రుతి, పూర్వమీమాంస, సోత్తరమీమాంసా, యోగశాస్త్రసార మగుటంబట్టి జిజ్ఞాసువున కత్యంతాదరణీయమని ప్రత్యేకము వ్రాయ నవసరములేదు.

జాతులు జన్మసిద్ధములు.

మఱియు వ్యవహారమునందు నిరుద్యోగసమస్య లేకుండగ మానవులు జీవించునటుల "చాతుశ్చర్యం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగశః" (గీ.4-13) అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాది జాతివిభాగమును, తత్తజ్జాతుల కనుర్హాపముగ వృత్తికర్మవిభాగమునుఁ బ్రత్యేకముగ నిందు జెప్పటవలన గీతాశాస్త్రము సర్వులకు నాదరణీయము. దీని ననుసరించి వర్తించినయెడల నిరుద్యోగసమస్యకు నేదేళమునను దావుండదు.

భగవద్గీతలయందు జాతులు జన్మసిద్ధములే యని చెప్పబడినంతమాత్రమున నిరుద్యోగ సమస్య దొలగిపోవునా?

జాతులు జన్మసిద్ధమును నీభగవదుద్దేశముయొక్క సత్యమును గ్రహించియు, ప్రాచీనభారతీయుల యీ వర్ణవిభాగముయొక్క మూలము నెఱింగియు నా యా వర్ణములవారికి విధంపబడిన కర్మలు తత్తజ్జాతుల కనురూపము లను యధార్థము నెఱింగియు నుండు మానవులలో వృత్తికర్మవిషయకమగు వివాదము పుట్టుట కెట్టియెడల నవకాశముండదు.

అట్లుకాక కేవలము వారివారి కర్మలను బట్టియే జాతులేర్పడిన వనినచో దత్తత్కర్మ విషయమున మానవులలో భోటీలును దమ్మాలములైన కలహములును, దమ్మాలమున వృథా కాలక్షేపమును దానిచే నుభయలోక భ్రంశమును దప్ప మరి యేప్రయోజనము నుండదు.

వృత్తికర్మలయెడ సమానాధికారము సర్వమానవసహజ మని తలంచు మానవులకు మాంస శకలమునెడ సమానాపేక్షగల శ్యేనములకుంబోలె గొందర కశక్యకార్యకరణపరతయు గొందఱకు బరస్పరవిరోధమును గొందఱకు స్వల్పాల్పఫలమును నను నీలాటియభీష్టప్రాప్తివైకల్యములే సంప్రాప్తములై లోకమర్యాద సంపూర్ణముగ చెల్లాచెదరగుట తప్పదు. కనుకనే ధర్మప్రభావము నెరింగిన పెద్దలు సర్వజుండగు నీశ్వరునిచే లోకానుగ్రహబుద్ధితో సృజింపబడిన భగవతియగు వేద మాత నాశ్రయించి తదుపదేశమునఁ దత్త్వజ్ఞులై యీవర్ణవిభాగమును గావించెననుట నిక్కము.

ఈనిక్క మెఱింగిన మహర్షి తనమహాభారతమున ధర్మశబ్దనిర్వచనముచేయుచు “ధారణాధర్మ ఇత్యాహుర్ధరోక్తి ధారయతే ప్రజాః” అని స్పష్టముగఁ జెప్పియున్నాడు. ప్రజాధారణ సమర్థమైన యీ భారతీయధర్మమును దొల్లింటి రాజులును, బ్రజలును సమానగౌరవముతో బాటించుచు వచ్చినందుననే పిమ్మట నెన్నివిప్లవములువచ్చినను నీభారతజాతి నిరుద్యోగసమస్య లకు బాల్పడకయు దన సహజస్వభావమును గోల్పోనకయు నిలిచి యున్నది. ఇట్టి సహజమును, సత్యమును, ధార్మికమునైన వర్ణాశ్రమ విభాగరూప స్వజాతీయధర్మముయొక్క పటుతరశక్తిని గమనింపక నేటిదుర్వివేక దుస్సంస్కార, దురాచార, దుర్వివాద, దుర్వేష, దుర్భాషా దోషమాషితులగు హైందవులు తమ పతనమునకుఁ దామే గోయిద్రవ్యకొనుట శోచనీయము. కావుననే బ్రహ్మ స్వరూపుడగు వశిష్టచుహర్షి స్నాతక ధర్మములలో ‘నష్టేచ్ఛభాషాం శిక్షేత’ అని మున్నెన్నడో నీయపభాషాశిక్షణమును నిషేధించియున్నాడు.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప! కర్తాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవై ర్గుణైః” (గీ-18-41) ఈజన్మమందు ఫలదానము కొఱ కభివ్యక్తమైన పూర్వజన్మకర్మసంస్కారమే స్వభావము. అదియే కారణముగా గల సత్త్వరజస్తమోగుణంబు లచేతనే బ్రాహ్మణక్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు శమదమాదికర్మాలు వెత్వేరుగా చెప్పబడెనని “శమోదమస్తప శ్శౌచం త్కౌంతిరార్జవం మేవచ, జ్ఞానం విజ్ఞాన మాస్తి క్యం బ్రహ్మకర్మస్వభా

వజం" (గీ-18-42) శేమ, దమ, శౌచ, శాంతి, ఋజుభావ, జ్ఞాన, విజ్ఞానాస్తికతలు బ్రాహ్మణు నకును, "శౌర్యం తేజో ధృతి ర్దాక్ష్యం యద్ధే చాప్యపలాయనం, దాన మిశ్వరభావశ్చ ఘోత్రం కర్మ స్వభావజమ్" (గీ 18-43) శౌర్యము, పాగల్భ్యము, ధారణయు, దక్షత్యము, హతా త్సంప్రాప్తమయిన కార్యమందు మోహము లేకండగ బ్రవర్తించుట, యుద్ధమందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండ నిలిచియుండుట, సత్పత్ర ప్రాప్తించినపుడు ముక్తహస్తఁ డగుట, తనకుండు ప్రభు శక్తిని ప్రకటించుట, అను నీకర్మలు క్షత్రియునకును, "కృషిగారక్ష్యవాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజమ్" (గీ. 18-44) వ్యవసాయము జేయుట, గోవులను రక్షించుట, వర్తకము చేయుట, అనునవి వైశ్యునకును, 'పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్' (గీ. 18-44) బ్రాహ్మణ క్షత్రియవైశ్యులకు శుశూంష శూద్రునకును, తమ తమ స్వభావప్రాప్తము లైన కర్మ లని వేత్వేటుగాఁ జెప్పి 'స్వే స్వే కర్మ ణ్యభిరత స్సంసిద్ధిం లభతే నరః' (గీ. 18-45) తన తన కర్మలయందనఁగా స్వధర్మమునం దభిరతుఁడైన మానవుడు జ్ఞాననిష్ఠారూపసంసిద్ధిని బడయు ననియు 'స్వకర్మనిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్చ' (గీ. 18-45) తన కర్మలయందాసక్తుఁడై చరించు మానవుఁ డేతరుగ సిద్ధిని బొందునో జెప్పెద విను మని 'యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్ | స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః' (గీ. 18-41) యెవనివలన సమస్త భూతములు జనించుచున్నవో, యెవనిచే నీప్రపంచమంతయు వ్యాపించి యుండెనో అట్టి పరాత్పరుని తన జాతిసిద్ధమగు కర్మలచేఁ బూజించి మానవుఁడు జ్ఞాననిష్ఠుడు యోగ్యుడను పొందుననియు, 'శ్రేయా స్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్స్వనుష్ఠితాత్, స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వ న్నాపోతి కిల్బిషమ్' (గీ. 18-47) తెన్నగ ననుష్ఠింపఁబడిన నితరజాతికర్మ కన్న కొంత గుణలోపము గలదైనను తన తన జాతిసిద్ధమగు కర్మయే శ్రేష్ఠమయినది. పూర్వ కర్మానుసారము ప్రాప్తించిన తన జాతిస్వభావమున కనురూపంబుగ బ్రాప్తించిన శాస్త్రనియత మగు కర్మ నాచరించువాఁడు పాపమునుఁ పొందనేర డనియు 'సహజం కర్మ కౌంతేయ! సదోష మపి న త్యజేత్, సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమే నాగ్ని రివావృతాః' (గీ. 18-48) అగ్ని ధూమముచే నావరింపఁబడినటుల సర్వకర్మలు దోషములచే నావరింపఁబడి యుండుటచేత పూర్వకర్మసంస్కారమువలన ప్రాప్తించిన తన జాతికిఁ తగు కర్మ దోషయుక్తమయినను బరిత్యజింపగూడదనియు భగవంతుఁ డీగీతలయం దుపదేశించుటచే 'జన్మనా బ్రాహ్మణో జ్ఞేయః' అనునట్లు జాతి జన్మసిద్ధమని స్పష్టపడుటయే గాక యాయా జాతికి దగు కర్మలుకూడ ప్రత్యేక ముగ నుపదిష్టములైనందున నీభారతధర్మములందు నిరుద్యోగసమస్యకు (వృత్త్యభావమునకు) తావు లేవనుట నిర్వివాదాంశము.

మఱియుఁ దమ జాతిధర్మంబుల ననుష్ఠించుటచే నంతఃకరణము శుద్ధమై మానవజన్మకు పరమార్థమైన జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము కలుగు నను సత్యమును బ్రకటించుటచే భగవద్గీత సర్వు లకును మోక్షోపాయమును జక్కగా బ్రదర్శించిన వ్యాప్తగ్రంథ మని నిర్ణయింపఁదగి యున్నది.

భగవద్గీత సర్వలకు సమాదరణీయమని మేము చెప్పటయే కాదు. ఇప్పటికే యీ పవిత్రగ్రంథము ప్రాచీనులగు శంకర, రామానుజప్రభృతి వివిధమతాచార్యులకును, నేటి పాశ్చాత్య విద్యాసంపన్నులగు ప్రాచ్యపండితులకును, బాశ్చాత్యవిద్వాంసులకును నిత్యపఠనప్రవచనవిషయమై వారివారి దేశకాలములకును, దత్త తస్మాద్రములకును, దత్తద్బద్ధివై శద్యమునకును ననురూపములగు భావముల నుత్పన్నము జేయుచు నెల్లరిచే బరమప్రమాణముగ గ్రహింపబడుచున్నది.

ఇట్టిస్థితి భగవద్గీతయొక్క యసాధారణమహిమను వెల్లడించునదియే యైనను ఇందర కిన్నివిధముల యభిప్రాయములను దోషించు నీగ్రంథమునిజములో నేదైన నొక నియతాభిప్రాయము గలది యగునా ? కాదా ? అను సంశయమున కాస్పదమగుచున్నది.

భగవద్గీతను గూర్చి పూర్వులు.

“సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః । పార్థో వత్స సుధీ ర్భక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ” అని బహువిధములఁ బ్రశంసించి యుండిరి. ఈ గీతామృతముపనిషత్తులను గోవులనుండి యర్జునుని దూడగాఁగొని శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు తానుస్వయముగ దోగ్ధయై సుధీజనముయొక్క యుపభోగముకొరకును, వారి జననజరామరణ శోకాద్యాధ్యాత్మిక తీవ్ర వ్యాధినివారణముకొఱకును బిదికి యిచ్చిన మహామహిమగల దుగ్ధమగునేని చానిని వికృతార్థ గ్రహణవిషదోషమాషితము గావించి తమ యనుయాయులకొసంగినచో నీవ్యాఖ్యాతలును, విమర్శకులును, వారి భవరోగశాంతికిఁగాక తద్విరుద్ధమైన దురంత దుర్విషహ సన్నిపాతోత్పత్తికి గారకులై తత్పాపఫలము ననుభవించు వారలగుచున్నారు.

శ్రీమదద్వైతభాష్యకారులు తమ భాష్యరచనకుఁబూర్వమే యీ మహాగ్రంథమున కిట్టి దోషమునాపాదించు కొన్ని వ్యాఖ్యానము లున్నట్లు తమ భాష్యమునందే సూచించియుండిరి. తరువాతగూడ ననేక వాఖ్యానములు పుట్టినవనుట మన మెఱుంగుదుము. కొంతవరకు శ్రుతి స్మృతిసంప్రదాయము వీడఁగూడదను నియమమే ప్రధానముగాఁగల ప్రాచీనవిద్వాంసులు వ్యాఖ్యానములు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగములలో నేదేని యొక్కదానినిఁ బ్రధానీకరించు నుద్దేశముతోఁబుట్టినవి. గావునను నవి యుపాయోపేయములలో దేనికైన నొకదానికి సుసంబద్ధములై యుండినందునను వానివలనఁగలుగు నుపద్రవమంతగాఁ బాటింపదగినది కాఁజాలదు.

అదియెట్లున ? శ్రీభగవత్పాదులు మోక్షమునకు సాక్షాత్సాధనము జ్ఞానయొక్కటియే యని సిద్ధాంతి కరించి యట్టి యాజ్ఞానమునకు భక్తియోగ, కర్మయోగము లుపాయభూతములుగా సంగీకరించిరి. ఇదియే “తత్తు సర్వకర్మసన్నాప్త్యసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రా త్కేవలా ధర్మా ద్భవతి” అట్టిమోక్షము సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రధర్మమువలననే ప్రాప్తించును. అని స్వసిద్ధాంతమును వెల్లడించుటకుఁ గారణము. “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః” అను ప్రాచీననియమావళి ననుసరించి వారి యా సిద్ధాంత మే మిక్కిలి

సమంజసముగ నున్నది. నిత్యనైమిత్తికాదివిహితకర్మజాలము చిత్తశుద్ధికిని, నది జ్ఞానోత్పత్తికిని సాధనమగుననుట భగవన్మతమే యగునని గీతలలోని “కర్మణస్సుకృత స్వాహు. సాత్వికం నిర్మలం ఫలం” (గీ. 14-16) “సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం” (గీ. 14-17) “జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్” (గీ. 7-18) అను భగవద్వచనములవలననే స్పష్టమగుచున్నది. దీనిని సహింపని కర్మవాదులు పూర్వోత్తరభావ్యములైన యీ కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము ననగా యాగపద్యావస్థతోఁ గూడిన సమప్రధాన్యము నిచ్చి తదనురూపముగ నీగ్రంథమునకు వ్యాఖ్యానము చేసియుండిరి.

ఇట్లే భగవంతుడు “చతుర్విధా భజన్తే మాంజనా స్సుకృతినోఽర్జున! ఆర్తో జిజ్ఞాసు ర్థార్థ జ్ఞానీచ భరతర్షభ!” (గీ. 7-16) అనుశ్లోకమునందు ‘సుకృతినః’ అనుటచే కృతపుణ్యులైనవారికే తన భక్తిసాధ్యమనియు, నదియు ఆర్త, జిజ్ఞా, స్వార్థ, జ్ఞానులనెడు పరస్పర విశిష్టహృదయులగు నాఁలుగు తెగల భక్తులయొక్క నాఁలుగువిధములగు పరమేశ్వర విషయక హృద్ప్రీతిభేదములచే నొప్పు చున్నదనియు జెప్పి యట్టి భక్తిచే గలుగు ఫలితమును “మచ్చితా మద్గతప్రాణాః” (నాయందే చిత్తముకలవారలై, నన్ను బొందిన ప్రాణములు గలవారై) (గీ. 10-9) అను పదియవయధ్యాయ మందలి తొమ్మిదవ శ్లోకముతో దొరకొని ప్రీతిపూర్వకముగ సతతముక్తులై తన్నుభజించు వారికి దేనిచే తన్ను బొందగలుగుదురో అట్టిబుద్ధియోగము నిత్తునని చెప్పుటయేకాక స్పష్టవచనముతో బుద్ధియోగశబ్దార్థమును వివరించువాడై యీ క్రిందిశ్లోకము అనగా “తేషా మేవానుకంపార్థ మహా మజ్ఞానజం తమః! నాశయా మ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా” (గీ. 10-11) అను శ్లోకమును జెప్పియున్నారు. అట్టి భక్తులయింలి పరమకారుణ్యముతో నాత్మస్వరూపమున నున్న నేను వారి యజ్ఞానజనితమగు తమస్సును ప్రకాశమానమగు జ్ఞానదీపముచే నశింపజేయుదునని స్పష్టముగ జెప్పియున్నాఁడు. ఇందువలన భక్తియొక్క ప్రథమావతరణము స్త్రీశూద్రాదిజాతులకు ననగా నజ్ఞానులకు సయితము గలిగి క్రమక్రమముగ దాని మూలమున నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యాయనుగ్రహమున జ్ఞానోత్పత్తియై దానిచే నజ్ఞానతమోనాశనమగునని చెప్పియున్నాఁడు.

మఱియు “భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్య శ్చాస్మి తత్త్వతః” (గీ. 18-55) అని యనుటవలన భగవంతుని స్వరూపజ్ఞానమునకు భక్తియనునది యొకసాధనమనియు, వెంటనే “తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం” (గీ. 18-55) అనుటవలన పరమేశ్వరస్వరూప జ్ఞానానంతరమే తత్ఫలభూతమైన మోక్షరూపమగు నవిద్యానివృత్తి పూర్వక బ్రహ్మప్రాప్తియనియు భగవంతుఁడద్భోషించినట్లై నది. ఇందుచే కర్మజ్ఞానవైరాగ్యములు భక్తికిసాధనములను విశిష్టాద్వైతసిద్ధాంతముకంటే కర్మ, భక్తి, వైరాగ్యములే జ్ఞానమునకు సాధనములను నద్వైతాచార్య సిద్ధాంతము భగవన్మతమనుట నెల్లరు గ్రహింపదగిని విషయము.

సంస్కర్తల విమర్శనము.

ఇది యిట్లుండ నేటి నవీనవ్యాఖ్యాతలు తమ జాతీయతాప్రఖ్యాపనముకొరకొ, ప్రాకృత జనసంస్మృతానాథమో భగవద్గీతాగ్రంథమునందలి “చాతుర్వర్ణ్యం యయా సృష్టం” (గీ. 4-13)

“విద్యావినయసంకున్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా స్సచువర్జినః” (గీ. 5-18) ఇంకను విచారించుమేని “ప్రజన శ్చాస్మి కందర్పః” (గీ. 10-28) అను నిత్యాదిగా గల శ్లోకములకు యథామతిః దమకుః దోచిన దుర్థావలంబనభ్రాంతిచే పాఠప్రచనంబు లకుఁగడంగియు వ్యాఖ్యానవిమర్శనములు వ్రాసి ప్రకటించియు వివాహవిచ్ఛేదాస్పృశ్యదేవా లయప్రవేశన ప్రాధావివాహ వితంతూర్వాహదులైన స్వాభిమతసంఘసంస్కారములకు జనులను నిరంతరము ప్రేరేపించుచున్నారు. వారిమతములో భగవద్బుద్ధిప్రమేయ కర్మ యీ యుక్తసంస్కారాదికర్మయే. వారిద్బుద్ధి కీగీతాశాస్త్రము శ్రుతిస్మృత్యాదిప్రాచీనశాస్త్రసాపేక్షముగాక తమవలె నూత్నసంప్రదాయ సంస్కారప్రతిష్ఠాపనము కొఱకు స్వతంత్రబుద్ధితో బుద్ధావతారమునకు ముందే యతని పురోమార్గమునుజక్కఁజేయుటకు బుట్టిన యొకానొక సహజజ్ఞానసంపన్నుడగు గొల్లపిల్లవానిచే రచింపఁబడిన గ్రంథవిశేషమైయున్నది. గ్రంథకర్త యీ కారణముచే సర్వజ్ఞుడనుట కాస్తికులకంటె నాస్తికులకే యెక్కువ యవకాశము చిక్కినది. ఏలయన? రమారమి యిరువదియైదువందలసంవత్సరములకు ముందు జన్మించిన బుద్ధభగవానుని కార్యక్రమ మునేకాక తరువాత నింతకాలమున కవతరించిన తమవంటి మహాశయులయొక్క మహత్తరకార్యక్రమమును గూడ నంతటి పూర్వకాలముననే తన భవిష్యద్జ్ఞానపాటవముతో గురితించియే తాదృశగ్రంథనిర్మాణము గావించు మహాప్రజ్ఞ సర్వజ్ఞశేఖరునకుఁ గాక యితరుల కేలగులుగునని వారి యాశయము. ఎట్లై ననేమి? శ్రీకృష్ణుడుసాక్షాత్పరమేశ్వరుండని తత్సర్వజ్ఞతను గొనియాడుచుండు సనాతనులవలె వీరు నతని నేకారణమున నై ననేమి తాదృశగౌరవముతోఁ గొనియాడుటొక్కటి మాత్రము శ్లాఘ్యతరమైన కృత్యమే.

గీతారహస్య విమర్శనము.

సరి ఇదియంతయు నిట్లుండనిచ్చి ప్రఖ్యాతదేశనాయకులగు శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. కీ.శే. లోక మాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయులు వారి గీతారహస్యములో శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. ౧౧౦౮ శ్రీభగవత్పాదుల భాష్యమును విషయాకరించుకొని దొరలించిన కొన్ని యనుపేక్ష్యములగు దూషణవాక్యములను సయిత ముపేక్షించి ముఖ్యాంశముల విచారించుము.

భారతయుద్ధారంభదివసమున నుభయ పక్షముల వారును సన్నాహముతోఁ గురుక్షేత్రము బ్రవేశించినపిమ్మట తత్కార్యక్రమమును గూర్చి కథకుడైన సంజయు నుద్దేశించి ధృతరాష్ట్రుఁ డడిగిన “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” (గీ. 1-1) ఇత్యాదిగాఁగల ప్రశ్నశ్లోకములతో గీతాగ్రంథ మారంభమగుచున్నది. ప్రతిపక్షసైన్యమును దాని బలీయస్త్వమునకు వెఱఁగుబడి గగ్గోలుచెందిన కౌరవనాయకుని స్వపక్షప్రోత్సాహనవాక్యములతో విషయమారంభింపబడినది. దుర్యోధనుఁడుతన దురభిమాన, కామ, కోప, లోభ, మద దూషితుండై మాయోపాయమున దాను బడసిన పరస్వ త్వమును రక్షించుకొను ప్రయత్నముతోఁ దనపాపమున కనురూపమగు నస్థానశంకాసంకులహృద

యః యే దేదియో మాటలాడి తన యజ్ఞానమునకుఁ దగినట్లు పరవిధ్యంసనార్థము భీష్మద్రోణాదులగు బెద్దలు తాత్కాలికముగఁ జూపిన యుత్సాహమునకు నుప్పొంగి యంతటితో స్వస్థుడయ్యెను.

గీతలపదునాఱవ యధ్యాయములో శ్రీకృష్ణుడర్జునునకుఁ జెప్పిన యాసురసంపదభిజాతుల లక్షణములన్నియు నేకొదవయు లేకుండగ సరిపోయినవాఁడు దుర్యోధనుండును వానియనుచులు నై యున్నారు. పైలక్షణములన్నియు భగవంతుడర్జునునకుఁ దత్ప్రతిపక్షస్వరూపనిరూపణముకొఱకే చెప్పియున్నాఁడనుట నిక్కము. ఈస్థలమున మొట్టమొదటనే దైవసంపదభిజాతుల పవిత్రగుణములను వర్ణించి “మాశుచ స్సంపదం దైవమభిజాతోసి పాండవ!” (గీ. 16-5) అని తానెవ్వని యసాధారణభక్తిశ్రద్ధలకుఁలొంగి సారథ్యముచేయఁగడంగెనో యా శోతయగు నర్జునుని యొక్క యుద్ధపరిత్యాగమున నతని సోదరాదులయొక్కయు నుత్తమప్రకృతిని ముందుగనే వర్ణించియున్నాడు. దీనివలన ధర్మైకరతులగు తన భక్తులకే తాను సమయమునఁ దోట్టడుదు నను స్వాభిప్రాయమును భగవంతుండు స్పష్టపరచినట్లై నది.

“అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః” (గీ. 16-1) ఇత్యాదిగాగల దైవసంపద్యోగ్యములైన మహాగుణములుగల గణానాయకుఁడగు నర్జునుఁడుస్వపక్షపై న్యముఖమున నిలిచి యుభయసేనామధ్యమునకుఁ దన తేరు బోనిమ్మనియు, నందు ప్రతిపక్షవీరులలో నెవ్వరెవ్వరు సకలజగద్విజేతయగు తన్ను మార్కొన నువ్విఘ్నరుచున్నారో, లేక, తనతో యుద్ధముచేయఁదగిన యోధపుంగవులెవరో చూతుననియు చెప్పినపిమ్మట భక్తవత్సలుఁడగు భగవంతుండు నిశ్చంకముగ నారథమునచ్చటకుఁ దోలి “ఉవాచ పార్థ! పశ్యైతా న్సమవేతాన్కు రూక్” (గీ. 1-25) అని పలికి శిష్యునకు మొదటిసంశయము నావిర్భవించజేసి విషయమునెదుట నిలిపి సిద్ధాంతావబోధమునకుఁ దగు నవకాశము వెదుకు నాచార్యునట్లు తాన విసోదముచూచుచు వానివలె నూరకుండెను.

అంతట తన యుద్దేశానుసారముగ నుభయపక్షములయందున్న పితృపితృమహాచార్య మాతులశ్వశురాదులగు పూజ్యులను, సుహృద్భ్రాతృదులగు వయస్యులను, పుత్రపౌత్రాదులగు వాత్సల్యస్థానభూతులను, పరాధీనజీవనులగు నానాదేశసైనికులను జూచియు తన జగత్ప్రఖ్యాత విక్రమమును నసాధారణసంపత్తిని నొక్క మారుస్మరించుకొనినంత మాత్రమునఁ దనబుద్ధియందు వారి విషయమై తోచిన ఘోరతరాపదను దలంచియు, మఱియు నవధ్యులును విఖ్యాతయోధులు నగు ప్రతిపక్షసేనానుల వీర్యవిక్రమములు దలంచికొనినమాత్రమున దోచు స్వపక్షవీరుల వినాశమును భావించియు నొకవంక తల్లడమును, నొకవంకదయయు, నొకవంకపశ్చాత్తాపమును గలిగి వీరపురుషోచితమైన యుత్సాహము నడలి కరుణరసమునకు మూలమైన శోకము పొంగి పొరులుచుండ యుద్ధమునందును దన్మూలమైన విజయమందును, చానంగలుగఁబోవు నిష్ఠాపరసుఖములందును గాఢతరమైన విరక్తి పొడమి నిర్విణ్ణుడై కర్తవ్యము దోషగ్గ కొంతసేపు భగవంతునితో దన దుఃస్థితినిఁగూర్చి యేమేమియో యంగలార్చి తుదకాయుద్ధము తన యజ్ఞాన

ముచే సంప్రాప్తమైనదనియు, నందుకుఁగేవలము కుక్షింభరిత్యము దప్ప వేటొందు కారణము లేదనియు నిందఱను జంపి దానికి ఫలితముగ ననుభవింపఁబోవు సామ్రాజ్యసుఖవాంఛలకంటె నొందు పాపిష్ఠములైన సుఖవాంఛలు లేవనియుఁ బలికి యంతటితో ధనుర్బాణాదుల నేలవైచి రథముపై శోకసంవిగ్నమానసుడై కూరుచుండెను.

దీనివలన నర్జునుని హృదయములోఁ గలిగిన యుద్ధవైరాగ్యమునకు హేతువులెన్నియో గ్రంథకర్త మనకు విశదపరచినట్లే యున్నది. ఏమన? నేటి సాధారణజనులవలెనే యర్జునుడు దానెంత సత్సంస్కారశోభితుడైనను దనకుఁ బ్రాప్తించిన యుద్ధరూపముగు నీకర్మవిశేషము తన ప్రతిబక్షనాయకునకువలెనే తమకును గల రాజ్యతృప్తయే కారణముగాఁ గలిగినది.

• ఈతృప్తానల ముభయపక్షములలో నేప్రధాననాయకుని హృదయమునందు శాంతించినను నీఘోరతరమైన యాపద శాంతించునదియే కదా! యనియే యతని కాకస్మికముగ నప్పుడు తోచినభావము. దయాళువును, సాత్వికుఁడును, ధర్మైకరతుఁడును, వైరాగ్యశాలియు నైన యర్జునునివంటి యత్త మ కథానాయకునకుఁ బ్రకృతమున కనురూపముగ గలుగవలసిన దిట్టి భావమే. మరియు సాధారణధర్మశాస్త్రకోవిదునకు సయితము నింతకంటె నధికముగ నప్పటి దశలో కలుగబోవు భావాంతరమును నుండదు.

భగవద్గీత కర్మయోగమును మాత్రమే బోధించుచున్నదను తిలక్ మహాశయుని సిద్ధాంతమే భగవద్గీతమైనచో స్మార్తకర్మముకన్న శ్రౌతకర్మయే యుత్కృష్టమగుటంజేసి యందరలను జంపి యల్పసంఖ్యాకులచే స్మార్తకర్మ జేయించుటకన్న వైదికధర్మానుష్ఠాన రూప కర్మాచరణమే శ్రేయస్కరమని నాభగవంతు డర్జునునకుఁ దత్పూర్వమే కలిగియున్న తృప్తానిరసనమును సహాయముగాఁగొని యతని యుద్ధవైముఖ్యమును బెంపొందించి తన్ను బుద్ధిసచవునిగా గైకొనిన యధిష్ఠిరునకు శాంతిఁజెప్పి యతనిని ససాదరకళత్రపుత్రపరిచారకముగఁ దొల్లింటి ద్వైతవనమునకో కాదేని విరాటనగరమునకో సాగనంపి తాను తన దారుకసారధికమగు రథమున ద్వారకకుపోవలసియే యుండునుగదా.

లేక తృప్తాత్యాగరూపమయిన యీవైరాగ్యము మోక్షసాధనము కాదనియయినను భగవంతుఁడొకచోట నిరూపించియైన యుండవలెను. అట్లేచ్చటను కానరాదు. రాగద్వేషములు పరమశత్రువులనియు పాపిష్ఠములైన కామక్రోధలోభములు నరకద్వారములనియు భగవంతుఁడు పలుమారు చెప్పియున్నాడు. ఇట్లుగుటచే శ్రీకృష్ణభగవానుని హృదయమున నొక యర్జునునకే గాక సకల జనసామాన్యమునకు సయితము వైరాగ్యము శ్రేయస్సాధనమను బలవత్తరాభిప్రాయము గలదని యీగీతలయం దెచ్చట జూచినను గాన్పించుచున్నది.

ఇది యేమిచిత్రిము! అర్జునుని యీవైరాగ్యమును గూర్చి భగవంతుడు శ్లాఘించుటకు మారుగా దానికి కశ్యపమని పేరిడి అది విషమసముపస్థితమనియు, ననార్యజుష్టమనియు, నస్వర్గ్యమనియు

నకీర్తికరమనియు, యట్టి వైరాగ్యము నవలంబించుబానిస నీవు క్షీణనదృశ్యుడవనియు, నట్టి కై-
బ్యము నీకుఁ దగదు కావున ఊద్రమైన యాహృదయదౌర్బల్యమును వదిలి యుద్ధమున కభిముఖుఁ
డవు కమ్మని భగవంతు డతనిని నిందాపూర్వకముగఁ బోత్సహించుచున్నాఁడు.

ఇట్టి భగవద్వచనములకుఁ గారణమైనది (1) నిజములో జగదీశ్వరుడనని చెప్పుకొనిన
యతని హృదయమనందుగల విషమబుద్ధియు, గౌరవులయెడల యీర్ష్యాసూయలును మాత్రమే
యగునా? (2) లేక యతనికి గలిగిన యా వైరాగ్యముయొక్క దౌర్భ్యమెంతటిదియో పరీక్షింప
వలయునను యుద్దేశమా? ఈరెండును గక (3) యర్జునుని హృదయమందుఁ గలిగిన యా యుద్ధ
వైముఖ్యరూపమయిన వైరాగ్యమును, దానికిఁ గారణభూతములైన బంధుప్రీతి, దయా, శోక
ములును నయోగ్యములని భగవంతుడు తలంచి యుండుటయా? చూతము.

భగవంతుని యావచనములు పొన్న పిమ్మట మఱల నర్జునుడు కొన్నిమాటల నుడివి
యున్నాఁడు. (1) భీష్మద్రోణులు వారికిని నాకును గల సంబంధమునుబట్టి నాకుఁబరమపూజ్య
లని యెఱుంగుదువుగదా. పూవులఁ బూజింపవలసినవారికిఁ బ్రచండకాండములతోఁ బూజ నెట్లు
గావించును? పాపము వారీ ముసలిముప్పున నేడేని నొక స్వార్థభంగభీతిచే నన్నెదుర్కొన వచ్చి
యున్నారు. వారినిజంపి తదుద్ధిరప్రదిగ్ధములైన భోగము లనుభవించుటకంటె నాక్షత్యియజా
తికి శాస్త్రగర్హితమైనను భిక్షుటనవృత్తి సయితము నాకు శ్రేయస్కరముని భావించుచున్నాను.
ఇందుల నీయభిప్రాయమేమి?

మఱియు (2) నీయుద్ధమ నందుఁ దుదికి జయాపజయము లేపక్షమున కలుగునో ఆజయా
పజయముల వలన లాభనష్టములలో నేది యెవ్వరికి గర్విష్టమైనదో తెలిసినది కాదుకదా. యట్టి
స్థితిలో మరల నెదుర్కొనునది మేమెవ్వరినిఁ జంపి తుణమైనను జీవింపఁగోర మో యట్టి కురు
వంశవృద్ధుడగు మా పెదతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని కుమారులై యున్నారు. వారినిజంపి జయము
గొనుటకంటె మా యపజయమునె యంగీకరించుట శ్రేయస్కరము కాదా? అని. యీవిధముగ
బ్రశ్నించియున్నాఁడు.

కాని యర్జునుడు తన యీ నిశ్చయముపైననే యాధారపడి యుద్ధము మానుకొనఁ
దలంపలేదు. తన ధర్మసందేహములనెల్ల బాగుగాఁ దాను దెలియఁజేసినందున దన హృదయము
దేటపడి భగవంతుడు దనకు సరియైన మార్గము నుపదేశించు ననియే తలంచినట్లున్నది.

భగవంతుఁ డింతకుముందు దనకుఁజెప్పిన వచనములను గూర్చి యతనికిని మనకుఁ గలిగి
యున్న పూర్వోక్త సంశయత్రయములో రెండవసంశయమే (అనగా అర్జునునకు గలిగిన యావైరా
గ్యముయొక్క దౌర్భ్య మెంతటిదియో? అను సంశయమే) కలిగియుండవచ్చునని తోచుచున్నది.
ఇంతటితో విడువక యర్జునుడు నాస్వభావము కార్యణ్యదోషముచేఁ జెడలిపోయినది. ధర్మము
నెడ నతిమాధ్యమును వహించినది. కావున నెన్నడుగ చున్నాను. నేను నీశిష్యుడను. నిన్ను శర

నుండెంతిది. నాకిప్పుట్టైన యుద్ధత్యాగమే కర్తవ్యమగునో? యుద్ధమో కర్తవ్యమగునో నిశ్చయించి శుశ్రూక్షముగ బోధించుము.

నాకిప్పుడు కలిగిన సకలేంద్రియశోషకమగు శోక్లమునూత్రము యీ భూమియందు నిశ్చలత్వముగ సామాజ్యము చేకూరినమాత్రమునఁ బోవునదికాదు. అదియేమి! త్రిలోకాధిపత్యము కలిగిన నాయూ శోకము దానిని నివారింపఁ జాలదనియెను. ఈమాటలవలన నర్జునుని మహాత్మ్య మిప్పు డెట్లున్నదో మహాభారతకవి మనకుఁ జక్కగ బ్రదర్శించియున్నాడు.

త్రిభగవత్పాదుల సిద్ధాంతము.

ఇప్పుట్టైన కీర్తిభగవత్పాదులు శ్రోతయగు నర్జునునకుఁ గలిగిన యవస్థనుగూర్చి సంగ్రహముగఁ జెప్పుచు: “శోకమోహ మహోదధౌ నిమగ్న యార్జునాయ” అని వర్ణించి యున్నారు. మఱియు సోధమాధ్యాయ రూపమగు గ్రంథభాగ మంతయు శ్రోతయొక్క శోకమోహప్రద ర్శనమాత్రే వ్యవసితమని గూడ నుడివియున్నారు.

ఈశోకమోహములే మానవుని సంసారమహాసముద్రములోఁ పడవైచు నవిద్యామయ మహాన్యాయమునకుఁ బీడభూతములనియుఁ జెప్పియున్నారు. కావున నిట్టిపాపిష్ఠములగు నీసంసార బీడములు నర్జునుని హృదయక్షేత్రమునుండి మారము సేయుటకే భగవంతుడు “అశోచ్యా నన్యశోచన్వం” (గీ. 2-11) అను నిత్యాదిగా నుపదేశగ్రంథము నారంభించెననియు, నుపకృమ లింగముయొక్క స్వరూపమును నిర్వచించుచున్నారు. వారి యీనిర్ణయము సరియైనది కాదని త్రోసివేతమనిన మహాభారతకర్త యీగ్రంథమునకు యోగశాస్త్రమని పేరు పెట్టియున్నాఁడు. “భగవద్గీతానూపనిషత్సు” అను వచనముచే నీగ్రంథ మాపనిషదసంప్రదాయమునకు సరిబంధించినదనిగూడ జెలిపియున్నాఁడు.

యోగశాస్త్రమై యుపనిషదర్థావబోధకమునైన యీగ్రంథము వాని ప్రయోజనమగు శోకమోహవివృత్తినిఁ జేయవలసియేయందును. శోకమోహము లాత్మజ్ఞానమువలనఁగాని నివృత్తిములు కావనుట సర్వసంప్రదాయసిద్ధమైన నిశ్చయము.

ఇంతేకాక మొదటియధ్యాయమునకు విషాదాధ్యాయమని శ్రీవ్యాసభగవానుఁడే పేరు పెట్టియున్నాఁడు. విషాదము మోహజనితమనుట స్పష్టము. అట్టిదికనుకనే భగవన్ముఖమున దానిని “కశ్మలం” “కై బ్యం” “క్షోద్రం” “హృదయదౌర్బల్యం” అనుపేర్లతో నుడివియున్నాఁడు. ఇక శోకమునుగూర్చియో పూర్వాధ్యాయమున బ్రదర్శించినదియేకాక యర్జునునినోటనే దుర్ని వారమైనది తనశోకమనియు జెప్పియున్నాఁడు. భగవంతుఁడును నతనిశోకమునుగూర్చియే ప్రస్తావించి యతని యజ్ఞానమును బరిహసించియున్నాఁడు. ఇట్లు భగవత్పాదులు చెప్పిన భగవద్గీతోద్దేశముయొక్క ముఖ్యస్వరూపము శోకమోహనివారణైకప్రయోజన మనుట యెటుజూచినను స్థిరపడుచున్నది.

శ్రీతిలకుగారి యాశీయము.

ఇంక తిలకుగారు గీతోద్దేశము నిజములో నర్జునునకుఁగలిగిన సన్న్యాసస్వీకారబుద్ధిని నివారించుటయే యనుచున్నారు. అర్జునుడు తనకు యుద్ధోచితములైన ధనుర్భాణాదులను విసరి పారవైచి వానికి మారుగ జోలెయును, కమండలువు గైకొని సన్న్యాసింప సంసిద్ధుడై యుండ నతని నాతుచ్చమార్గమునండి తప్పించుటకై భగవంతుఁడీయుపదేశమును జేసినందునను, తుదకు భగవంతునితో “ప్రోమోహాస్సుతిర్బాకరిష్యే వచనం తవ” (గీ. 18-73) అని తనమోహము అనఁగా కర్మానుష్ఠానముకంటె సన్న్యాసము శ్రేష్ఠమని తాను “శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే” అని నిశ్చయించుకొనుటకుఁ గారణమైన యజ్ఞానము నశించినదనియు, పూర్వస్మృతి అనగా తా నేయుద్దేశముతో యుద్ధముచేయదలచి వచ్చియుండెనో ఆవిషయస్మృతి మఱల గలిగి నదనియు నింకనీమాటను బరిపాలింతు ననియు స్వయముగనే చెప్పినందునను నీగ్రంథము కర్తృక నిష్ఠాప్రతిపాదక మేగాని భగవత్పాదులు చెప్పినట్లు సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూప ధర్మప్రతిపాదకము కాదనియు నఖండముగ నాందోళనము సాగించియున్నారు.

ఇంకను నటు భక్తియోగ ప్రతిపాదకమని కాని, ధ్యానయోగ ప్రతిపాదకమని కాని యీ భగవద్గీతయొక్క యుద్దేశనిర్ధారణము చేసియున్న వ్యాఖ్యాతలను మిక్కిలి పరిహసించియున్నారు. అబోధోపహతులైన జనులు తక్కినదేదియు దమకు దెలియకున్నను ప్రసిద్ధనాయకుని యీ పరి హాసవచనములను మాత్రము చదివి తెలిసికొని తొల్లిటి పెద్దల యసాధారణజ్ఞానసంపత్తిని విశ్వసింపక త్రోసివేసి విరుద్ధమతులగుచున్నారు.

ఇట్టి విభ్రాంతికి మూలమైన లోకమాన్యుని గీతారహస్యమును నితరవిషయములలో వారి యందు మాకెట్టిగౌరవ మున్నను విమర్శింపక తప్పినదికాదు.

గీతారహస్య విమర్శనము.

శ్రీతిలకుగారు రర్జునుని యుద్ధవైముఖ్యమును సన్న్యాసనేచ్ఛాహేతుకముగా మొదట నిశ్చయించి యుండినచో దానినే యుపక్రమలింగముగా గ్రహించి యుపదేశ తాత్పర్యము నిట్లు తారు మారు చేసి యుండఁగూడదు. కాని అర్జునుడు తనకు సన్న్యాసనేచ్ఛ యున్నట్లు వారుప క్రమభాగమని తలంచిన గ్రంథప్రథమాధ్యాయములోఁగాని తరువాతి యర్జునుని వచనములలోఁ గాని యెచ్చటను వాచ్యముగ దెలిపియుండలేదు. పోనీ వ్యంగ్యముగనైనఁ దెలిపియుండెనా? యనిన నదియుఁగానరాదు. కాని “శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే” (గీ. 2-5) అనువాక్యము వలన వారు భ్రమించినట్లు తోచుచున్నది. ఇట్టి భ్రమ వారికిఁ గలదనుటకు వారు వ్రాసిన “అర్జునుడు సన్న్యాసించి భిక్షాటనమునకు సంసిద్ధుడై యుండఁగా” అను వాక్యములే సాక్ష్యము నిచ్చుచున్నవి.

భిక్షాచర్యమునునది సన్న్యాసికి శరీరయాత్రార్థమగు వృత్తియగుట సత్యమేకాని యంత మాత్రమున నది సన్న్యాసనేచ్ఛాసూచక మనుట యుపపన్నముకాదు. ఏల యన? బ్రహ్మచారికిని

భిక్షావృత్తి నియతమైయున్నది. ఈయర్జునుడే యొకప్పుడు తన బ్రహ్మచర్యమున ఏకచక్రపురము నందు భిక్షావృత్తి నవలంబించియున్నాడు. సరి. గృహస్థుడైనపిమ్మట నర్జునుశిష్యివృత్తి నవలంబింపఁదలంచె నను నూచనచే నతఁడు సన్న్యసింప దలచెనని యేల చెప్పగూడదందురేమో! వారు. కాని యర్జునుడు దాను భిక్షాటనమును చేయుదునని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు. మఱి యేమన గురువులను వధించి వారి నెత్తురుకూడు భుజించుటకంటె భిక్షావృత్తితో జీవించుటైన మేలుగాదా! యని తన గురువధాత్మక కర్మమునందలి జగుప్సను దెలిసియున్నాడు. ఇంతమాత్రము ననే యతఁడు సన్న్యసింపఁదలచెనని నిశ్చయింపవలసినచో నొకానొకఁడు తనభార్యయందలి యల్పకారణకమైన కోపముతో “నీతోఁ గాపురముచేయుటకంటె మూఁడుళ్ళు ముష్టియెత్తుకొనుట మేలు” అని యనె ననుకొండు. అట్టి సామాన్యగృహస్థుని పలుకులు వినినను తిలకుగారతఁడు తనమాత్రములో సన్న్యాసాశ్రమమునకు సంసిద్ధుడై వింధ్యగుహలకు, బరుగిడుచున్నాడని తాము తెలంచెడు సంతటి దుర్బలహృదయు లనక తప్పదు.

ధీరపుంగవులైన తిలకుగారట్లు చేయుదురా? పోనీ యర్జునుడు నుడివిన మాటలంతకంటె సన్న్యాసనూచనమునెడ బ్రబలములైనవి కానే! భగవంతుఁడీమాటలకు బెదరి తన చెల్లెలైన సుధద్రకెట్టి కడిగండ్లు వచ్చునో యనియా? యతనికి నాయనా! యర్జునా! అయ్యో! ఇంత మాత్రమునకు సన్న్యసింతురా? మానుముతందీ! అని యతనికి కర్మయోగమునుమాత్రమే యుపదేశింప దొరకొనె ననుట శ్రీతిలకుగారికి మాత్రము సమ్మతమా? ఇట్లునుటకంటె మనము మొదటివిధమునదెలిపిన సంశయమే నిజమైనదని భావించి యర్జునుడు తన పితృబంధువులయెడఁ జూపు నాదర, గౌరవ, దయా, వాత్సల్యములకు వెగటుపడి యసూయాగ్రస్థుడై భగవంతుఁ డతనికి సహజముగాఁగలిగిన యానైరాగ్యమును దొంగించి యా యుద్ధమును సాగింప దృఢ ప్రయత్నము చేసె ననినను గొంత శిశ్కత్వముని సృజ్జాబలము మనచే శ్లాఘింపబడినట్లే యగునుగదా!

కానీ భగవంతునియెడ నట్టిమిథ్యాదోషము నాపాదించి తిలకుగారి వాదమును యంగీకరించి ప్రతివాదము చేయుఁజాలనిచో మూఁడుళ్ళు భిక్ష మెత్తుకొనుచుఁ బ్రొద్దుచ్చుటయైనను మేలే యగును.

నిజమే కాని తిలకుగారు సన్న్యాస మనగ నెట్టిదో తెలిసికొనినవారు కారు. “యదహరేవ విరజేత్తదహరేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్లోని గమనించినవారు కారు. ఇట్లనిన వారావాక్యమునే చూడలేదని కాదు. దాని తాత్పర్యమును గ్రహింపలేదని మాత్రమే మా యభిప్రాయము. శ్రీ తిలకుగారు పాశ్చాత్యవిద్యాసంస్కార శూన్యులై యుండినచో వారికిఁగ్రంథము చక్కగా దెలిసి యుండెడిదియే.

అర్జునుని స్వవచనములచేతనే యతఁడు కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావుఁడనియు, ధర్మ సంఘాతచేతస్కుఁడనియుఁ దెలియుచున్నది. అతడు స్వయముగనే తన శోకము యుద్ధవిజయ

మూలములైన భోగభాగ్యములవలనఁగాని మఱియే యితరమనోరథములవలనఁగాని దీరదని స్పష్టపఱచి యున్నాఁడు. ఈ యజ్ఞానశోకములే సన్న్యాసాధికారమునకు ముఖ్యలక్షణములనియో? తిలకుగారితలంపు. అట్లే నచో “సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్చేయసకరా వృథా” (గీ. 5-2) అను శ్లోకమునకుఁ దామువ్రాసిన టీకయైనఁ దగియండదు. ఏలయన? సన్న్యాసముసయితము కర్మయోగముతోపాటు శ్రేయస్కరమని వ్రాసిన టీక యెట్లుసమంజసమగును? పక్షాంతరముగ నైన శోకమోహహేతుకమైన మూర్ఖసన్న్యాసమును దెచ్చి పరమప్రియమైన తమ కర్మయోగముతో సదృశమని భగవంతుఁడు చెప్పినయెడల నా కర్మయోగము కూడ గొంచ మించు మించుగా నట్టి యగౌరవమునే పొందదా?

తిలకుగారు చెప్పిన గ్రంథోదేశమునకు నిట్లు సర్వవిధముల వారి యుపక్రమలింగము నిరుపయుక్తము కాఁగా తుదికి నిలిచినది శ్రీభగవత్పాదులు చెప్పినట్లు శోకమోహనివారణప్రయోజనమే నిలిచినది. కావుననే తదర్థము గ్రంథప్రవృత్తి యనకతప్పదు. తిలకుగారువ్రాసిన తాత్పర్యనిర్ణయసాధనములును జక్కగా విచారించినచో భగవత్పాదుల యభిప్రాయమునే స్థిరపరుపగలవై యున్నవి. అవి “ఉపక్రమోపసంహారా వభ్యాసోఽపూర్వతా ఫలమ్ | అర్థవాదోపశాంతీ చ లింగం తాత్పర్యనిర్ణయే” అను శ్లోకమునఁ జెప్పఁబడినవి ఉపదేశమున కుపక్రమము తదారంభ శ్లోకమగును గాని తిలకుగారు చెప్పినట్లు గీతాప్రథమాధ్యాయమో, తత్పూర్వకథాభాగమో కాఁజాలదు.

అర్జునుఁడు తన శోకము దుర్నివారమనిన భగవంతుఁ డది యజ్ఞానజల్పితమని పరిహాసించెను. ఈపరిహాసముతో భగవదుపదేశ మారంభమైనది. శోకింపఁదగని (యనఁగా నవిపన్నులైనవారిని, లేక విపదభిముఖులుగాని) వారినిఁ గూర్చి శోకించితివి. ప్రజ్ఞావంతుఁడు వోలెఁ బలుకుచున్నాఁడవు. పండితుఁడు గతానువులవిషయమునఁగాని, యగతానువులవిషయమునఁగాని శోకింపఁడు. అనిప్రార్థించెను. గతానుత్పాదగతానుత్పములు మిథ్యారూపములనియు, యాత్మనిత్యసత్యస్వరూపమనియు స్పష్టపరచుటకే తత్త్వవేత్తలైనపండితుల శోకరాహిత్యమును భగవంతుఁ డట్లు ప్రస్తావించియున్నాఁడు. చాని కనురూపముగనే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” (గీ. 2-39) అనునంతవఱకు నాత్మనిత్యత్వమును గూర్చి యర్జునునకుఁ జక్కగా బోధించియున్నాఁడు.

దీనివలన భగవదభిప్రాయములో తిలకుగారు చెప్పినట్లు కర్మప్రోత్సహనము కానరాదు. శోకాపాయమునకు వలయు నుపాయమే యిందుఁ బ్రశంసింపఁబడినది. కావుననే సర్వజ్ఞులగు భగవత్పాదు లాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మము వలననే శోకమోహవినాశమగు నని భగవన్మతమైనట్లు స్థిరపరనియున్నారు.

ఇక భాష్యకారులయొక్క యాత్మజ్ఞానవిషయముగ నీయఁబడిన సర్వకర్మ సన్న్యాసపూర్వకమైన యనువిశేషణమే తిలకుగారికి విద్వేషస్థానమయినది. ఏలయనఁగా భాష్యకారుల సన్న్యాస

శబ్దము వారు పరిహసించి విడిచిన సన్న్యాసాభాసమునే బోధించునని వారి భయము. తిలకుగారు సన్న్యాసమనిన నేమనుకున్నారు? యిల్లు వాకిలివిడచుట, శిఖాయజ్ఞోపవీతములు విసర్జించుట, పోయ్యి రాజవేసికొనక పరులయిండ్లపైబడి తెగదినట్లు మఱియెట్టిపాటును బడక నిష్ప్రయోజనముగ “గ్రామైకరాత్రం దినమేవ భుక్తం” అని తిరుగుట అను నీలక్షణములే తిలకుగారు తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథముననేమి, శ్లోకవ్యాఖ్యాన వివరణములయందైననేమి మిక్కిలి పట్టుదలతో నుడివిన సన్న్యాసలక్షణములు. మఱి భగవద్భాష్యకారుల సన్న్యాసమో బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞాన లక్షణమైనది ‘జ్ఞానం సన్న్యాసలక్షణమ్’ అను నభియుక్త వచనముగూడ దీనినే చెలుపుచున్నది.

తిలకుగారి యుపక్రమలింగ మిట్లు విపర్యస్తమైపోవుటయే కాక వారునుకొనిన సన్న్యాస లక్షణమునకుఁ దమఃప్రకాశములకుంవలెఁ బరస్పరవిరుద్ధస్వభావ మున్నదని స్పష్టమయినది.

ఇకవారి యుపసంహారలింగమో యర్జునుని ‘నప్టో మోహః’ ఇత్యాదిగాగల వాక్యములును తదనంతరీయ తద్వర్ణన ప్రవృత్తియు నైయున్నది కాని తాత్పర్యలింగమగు నుపసంహారభాగము నుపదేశగ్రంథమునుండియే గ్రహింపవలయుననుట శాస్త్రీయమగు పద్ధతి. (అనగా యుపక్రమోపసంహారములు సమాన కర్తృకములనుట) “సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ! అహం త్వ సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః” (గీ. 18-66) అనునదియే యుపదేశగ్రంథముయొక్క యంతిమశ్లోకము. తిలకుగారు భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యానము చేయునపు డేకిష్టకల్పనలకుఁ బోక సరళముగా శ్లోకముల నన్వయించుకొనినచో, దమయభిప్రాయమే భగవదుద్దిష్టమని తోచుననియు, పూర్వార్థాచార్యులట్లుచేయక తమయభిప్రాయమును లాగుకొనుటకై యనేకశబ్దములకు క్లిష్టవిధమున నర్థము చెప్పిరనియు నిందించుచున్నారుగదా. మనమీ యుపసంహారశ్లోకమును వారు విధించిన సరళఁ పద్ధతితోడనే యన్వయించి వారియభిప్రాయముయొక్క ప్రబలదోషమును నిరూపింతము.

సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య” అనగా “యెల్లధర్మములను బరిత్యజించి” “మామేకం శరణం వ్రజ” ‘నన్నొకనినే శరణుఁ జెందుము’ అనునది పూర్వార్థములోని విషయము. ఇందు రెండు ధులు శ్రోతృవిషయములుగాఁ గానవచ్చుచున్నవి. మొదటిది ‘యెల్లధర్మములను వదలివేయుము’ అని. రెండవది ‘నన్నొకనినే శరణుఁజెందుము’ అని. ఇట్లై నచో సర్వధర్మములనగా తిలకుగారి కర్మయోగములోని కర్మవిశేషమైనట్లా? కావా? అయినచో కర్మయోగమును బరిత్యజింపుమనియే భగవంతుఁడు చెప్పినట్లై నది. కానిచో వారికి కర్మయోగమునకును, ధర్మమునకును నేసంబంధమును లేదని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది.

అట్లై నచో భగవంతుఁడు సర్వధర్మములను బరిత్యజింపుమనుటలో నధర్మములనన్నిటిని చేయుమని చెప్పినట్లగుచున్నది. ఇది తిలకుగారి యభిమతమే యగునా?

ఇది యిట్లుండ రెండవవాక్యములో నన్నొకనిఁ శరణుఁ జెందుమనియుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. ‘నన్నొకనినే’ అనుటవలన ధర్మములను శరణుఁజెందకుమనియుఁ జెప్పినట్లగుచున్నది. ఏలయున?

నన్నొకనిని శరణుజెందుమునుటలో నీకితరాశ్రయమేదియునక్కర లేదనియేకదా తాత్పర్యము. దీని వలన నద్భుతమునకు ధర్మాధర్మములలో దేనినిసయిత మాశ్రయింప నవసరములేదని భగవంతుడు నిశ్చయించినట్లై నది. కర్మలెల్ల నిటు ధర్మమునకో, అటు అధర్మమునకో సంబంధించియే యుండును. కావునఁ గర్మయోగమనగా తిలకుగారు చెప్పిన యర్థముప్రకారము కర్మానుష్ఠాన యుక్తియై యున్నది. అట్లై నచో భగవంతుడు చెప్పిన “నన్నొక్కనినే శరణుజెందుము.” అను విధివాక్యమువలన నాకర్మలుగాని, వానిని చేయుటకు నవలంబింపవలసిన యా యుక్తిగాని యత డాశ్రయింపకుండునట్లుభగవంతుడు ముందుగనే జాగ్రత్త పడినట్లున్నది. అనగానేమి? ఆకర్మలతోఁ గాని దానికి సంబంధించు నాయుక్తితోఁగాని నీ కేలాటిప్రయోజనమునులేదు. అనుటలోఁ బ్రయో జనకారియైనది యొక్క భగవచ్ఛరణాగతియే. అని భగవదుద్దేశముగదా.

ఆశరణాగతివలన ప్రయోజనమును నిర్దేశించుట కీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము ప్రారం భింపఁబడినది. “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా కుచః” (18-66) నేను నిన్ను సకలపాపములనుండి విముక్తునిజేసెదను. శోకింపకుము. అని యీ యుత్తరార్థమున భగ వంతుఁ డర్జునున కభయ మొసంగి “మాశుచః” అని యోదార్పుచున్నాడు. ఇట్లుపదేశోప క్రమశ్లోకమున “అశోచ్యాన న్వశోచః” (గీ. 2-11) అని యుపక్రమించి యుపదేశాన్నిమశ్లోక మున “మాశుచః” (గీ. 18-66) అని యీవిధముగఁ జెప్పినందున నీయుపదేశోపక్రమోప సంహారలింగములు శోకనిరాసమునకై యీగీత యుపదేశింపఁ బడినదనియు, నంతకుముందర్జునున కుదయించిన యుద్ధజన్య పాపశంకా నివృత్తియగుటకు భగవంతుడు పరమేశ్వరశరణాగతి యొక్క టియే ముఖ్యసాధనముగ నిర్దేశించెననియు స్పష్టపడినది.

శంకరభగవత్పాదులును తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున గ్రంథతాత్పర్యనిర్ణయార్థ మీయు పసంహారశ్లోకమునే గ్రహించియున్నారు.

జ్ఞానము, తద్వారా శోకనాశము అను నీయుద్దేశము భగవన్మతమున నున్నట్లు పలుమారు . అచ్చటచ్చట గానవచ్చుచునేయున్నది. అట్టి బహువారోక్తమునే యభ్యాసలింగ మందురు.

అభ్యాసలింగములు.

“మాశుచ స్సంపదం దైవీం” (గీ. 13-5) “నై వం శోచితు మర్హసి” (గీ. 2-26) “నాను శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-25) “న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-27) “తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-30) “తత్రకాపరి దేవనా” (గీ. 2-28) శోకకారణమైన పాపశుతను వారించుచు “నై వం పాప మవాప్స్యసి” (గీ. 2-38) “కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” (గీ. 2-39) అను యభ్యాసము లున్నవి.

జ్ఞానాభ్యాసలింగములు.

“జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం” (గీ. 4-19) జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురుతే (గీ. 4-37) శ్రేయా స్త్రివ్యమయాద్యజ్ఞాదానయజ్ఞః పరంతప | సర్వం కర్మాఖిలంపార్థ జ్ఞానే పరిసమా

వ్యతే (గీ. 4-38) “తద్విద్విప్రణిపాతేన పశిప్రశ్నేన సేవయా | ఉపదేక్ష్యరితి తేజ్ఞానం” (గీ. 4-34) “సర్వం జ్ఞానస్థవేనైవ వృజనం సంతరిష్యసి” (గీ. 4-36) “నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే” (గీ. 4-38) “యోగసంన్యస్తకర్మాణం జ్ఞానసంఛిన్నసంశయం | ఆత్మవన్తం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ!” (గీ. 4-41) “తస్మా దజ్ఞానసంభూతం హృత్ స్థం జ్ఞానాసి నాత్మనః! ఛిత్వే నం సంశయం యోగ మాతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత!” (గీ. 4-42) “జ్ఞానీ త్వత్తైవ మే మతమ్” (గీ. 7-18) ఇవన్నియు శోకనిరసన జ్ఞానప్రధానతా నిర్ణయలింగములు.

అపూర్వతాలింగము.

అపూర్వత యనగా శాస్త్రాంతరమునఁ జెప్పబడని కొత్తపద్ధతి. అర్జునుడు క్షత్రియు డైనందున నతనికి ప్రత్యక్షముగఁ గర్మత్యాగము చేయు నధికారము లేదు. కావున భగవంతుఁడు బాహ్యకర్మవిధిని జేయుచు సంతస్సన్న్యాసమున నతఁడు ముక్తుఁడగుటకు రెండు కొత్త మార్గములు అనగా శాస్త్రాంతరమున స్పష్టరూపమున వివేచింపబడని మార్గము లిందుఁ జూపియున్నాడు. అదియే కర్మయోగము. “అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | ససన్న్యాసీ చ యోగీచ న నిరగ్ని ర్న చాకియః” (గీ. 6-1) “యం సన్న్యాస మితి ప్రాహు ర్యోగం తం విద్ధి పాండవ!” (గీ. 6-2) “ఆరురుక్షో ర్మునే ర్యోగం కర్మ కారణ ముచ్యతే” (గీ. 6-4) ‘సర్వసంకల్పసన్న్యాసీ యోగారూఢ స్తదోచ్యతే’ (గీ. 6-4) ‘జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా’ (గీ. 6-8) బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మ హవి ర్బ్రహ్మగ్నా బ్రహ్మణా హుతమ్’ (గీ. 4-24) “యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్ప వర్జితాః” (గీ. 4-19) “త్యక్త్వా కర్మ ఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రియః | కర్మణ్యాభిప్రవృత్తోపి నైవ కించి త్కరోతి సః” (గీ. 4-20) (యోగారూఢస్యాపి) ‘లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్య న్కర్తు మర్హసి’ (గీ. 3-20) అనునవి యీ అపూర్వత్వమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

ఫలలింగము.

ఫలలింగము లేవనిన “య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే వ్యభిధాన్యతి | భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మా మేవై వ్యత్యసంశయః” (గీ. 18-68) అని యంతిమభాగమునందును ‘మద్భక్త ఏత ద్విజ్ఞాయ మద్భావా యోపపద్యతే” (గీ. 13-19) “శరీరస్థాపి కౌంతేయ న కరోతి న లిష్యతే” (గీ. 13-32) ‘ఇమం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః’ (గీ. 14-2) “గుణే భ్యశ్చాచరంవేత్తి మద్భావం సోధిగచ్ఛతి” (గీ. 14-19) అనునవి యీ ఫలమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

అర్థవాదలింగములు.

అర్థవాద మనగా స్తుతిసగ్రహణమైన వాక్యవిశేషము. అవి యేవనిన? “అపిచేదసి పాపేభ్య స్సర్వేభ్యః పాతకృత్తమః | సర్వం జ్ఞానస్థవేనైవ వృజనం సంతరిష్యసి” (గీ. 4-36) “అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మా మనన్యభాక్ | సాధురేవ స మన్తవ్య స్సమ్యగ్వ్యవసిరో హి సః” (గీ. 9-30) ‘యస్య నాహం కృతోభావో బుద్ధిర్యస్య న లిష్యతే | హత్వాపి స ఇమా న్లోకా న్న హంతి

న నిబధ్యతే” ఇవి యథావాదలింగములు. అనఁగా, నెట్టిపాపములు చేసినవాఁడైనను, యెట్టి దురాచారములు గలవాఁడైనను, ఈలోకముల నన్నిటినిఁ జంపువాఁడైనను ఒక్కజ్ఞానము కలవాఁడైనచో నాజ్ఞానమువలన సర్వపాపములను దాను నశింపఁజేసికొని ముక్తుఁడగునని పై వాక్యములు జ్ఞానమును స్తుతి జేయుచున్నవి.

ఉపపత్తిలింగములు.

‘నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనేహ కశ్చనా నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్చర్యః’ (గీ. 7-18) ‘కర్మజైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః’ ‘న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించనా నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి’ (గీ. 3-22) “యస్మాత్కర్తరి రేవ స్యా దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః! ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట స్తస్య కార్యం న విద్యతే” (గీ. 3-14) ఇవి యన్నియు నుపపత్తిలింగవాక్యములు. ఇట్టి యుపపత్తిలింగములవలన క్షత్రియోచితమైన కర్మమును జేయుచునే తొంటి క్షత్రియులు స్వోపదిష్టజ్ఞానమువలన ముక్తులైరిని భగవంతుఁ డర్జునునకుఁ జెప్పుట, కర్మయోగమనగా సన్న్యాసాసథికారులగు క్షత్రియాదుల యంతస్సన్న్యాసమును నూచించుట కే యని గ్రహింపనగును.

మఱియు భగవంతుఁ డీకర్మయోగముయొక్క సంప్రదాయమును జెప్పుచు “ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవా నహ మవ్యయమ్! వివస్వా న్మనవేప్రాహ మను రిత్వౌకవేఽబ్రవీత్ | (గీ. 4-1) అని ప్రారంభించి “ఇమం రాజర్షయో విదుః” (గీ. 4-2) “న ఏవాయం మయా తేఽద్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః” (గీ. 4-3) అను వచనముతో రాజర్షియోగ్యమగు సన్న్యాసమే కర్మయోగమని భగవంతుఁడు నిరూపించియున్నాడు.

శ్రీభగవత్పాదులును జనకాదుల కర్మయోగమునుగూర్చి “ఏకమే వేదం సర్వం బ్రహ్మ కర్తృచేతి యస్య జ్ఞానముత్పన్నం తస్యకర్మణి, కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం యథాప్రవృత్తః, తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య మత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ, యేన బుద్ధే స్సముచ్చయస్సౌత్” అని బ్రహ్మత్వైకత్వదర్శియొక్క లోకసంగ్రహార్థ ప్రవృత్తిరూపకర్మ కర్మయే కాదనియు, దానితో జ్ఞాననిష్ఠకుఁ బొత్తుపొసఁగదనియుఁ జెప్పి యందులకు శ్రీకృష్ణభగవానుని తొత్రికర్మచేష్ఠితమునే యుదాహరణముగ సచ్చియున్నారు. జనకాదుల కర్మవిషయమును గూడ యిట్లే యన్వయించినారు.

కావున బాహ్యదృష్టికి గోచరించు తత్త్వవేత్తయొక్క కర్మ వాస్తవస్థితిలోఁ గర్మయే కాదని యనఁగా సన్న్యాసమే యని వారు సిద్ధాంతీకరించుచున్నారు. మఱియు వారు తత్త్వవేత్తలు గాకయే యీశ్వరసమర్పితముగఁ గర్మను చేసియుందురేని “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్మక్త్వాఽత్మశుద్ధయే” అనియు “సర్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విస్తతి మానవః” అనియుఁ జెప్పబడియున్నవిధమున వారికర్మ సత్త్వశుద్ధిద్వారా జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు పాధన మగుననియు నిర్ణయించియున్నారు.

ఇట్లు భాష్యకారుల యభిప్రాయముఁ దెలిసికొనిన పిమ్మట మనమీప్పుడు భగవద్గీతాను సారముగఁ గర్మయోగమన నెట్టిదో నిశ్చయింపవచ్చును. ఎట్లనఁగాఁ గర్మయోగము రెండువిధములు. ఒకటి అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము, రెండు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము. అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపమైన కర్మయోగము (ఫలనిరపేక్షమును నీశ్వరార్పితమునైన కర్మానుష్ఠానము) జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి కవశ్యమైన చిత్తశుద్ధి కుపాయభూతము. రెండవదియగు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠాన రూపకర్మయోగము (కేవల లోకసంగ్రహార్థమైన కర్మాచరణము) ముఖ్యసన్న్యాసానధికారులకుఁ జెప్పబడిన గౌణసన్న్యాసము.

కావున శ్రీమచ్ఛంకరభవవత్పాదుల యుపోద్ఘాత మెఱుంగక వారి సర్వకర్మసన్న్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞానప్రయోజననిర్దేశకసన్న్యాసశబ్దముచే భ్రాంతులయ్యు సన్న్యాసమనఁగ మఱి యేదో బయిరాగిచర్య యను నయోగ్యనిశ్చయముతో శ్రీతిలకుగారు వృథాగ్రంథమును బెంచి రని ఫలితార్థము.

మఱియు నేతద్భ్రాంతినిమిత్తకములైన వ్యాఖ్యాదోషములను నాచే రచయింపబడు తత్త్వచ్ఛోక శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినియను వివరణముయందే చూపింతును.

ఓం త త్స త్.

శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ.

కాంతి పాఠః ।

శ్లో॥ శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీమయాశ్చ
దురితా న్యపయాన్తి దూరదూరం మహు రాయాన్తి మహంతి మజ్జశాని॥

శ్లో॥ స్మృతే సకలకల్యాణభాజనం యత్ర జాయతే ।
పురుష స్త మజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం ॥

శంసో మిత్ర శృం వరుణః । శంసో భవత్వర్యమా । శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః । శంసో విష్ణు రురు
కృమః । నమో బ్రహ్మణే । నమస్తే వాయో । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వది
ష్యామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి । తస్మా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు
వక్తారం । ఓం కాంతి కాంతి కాంతిః ॥

సహ నా వవతు । సహ నా భువన్తు । సహ వీర్యం కరవావహై । లేజస్వినా వధీత మస్తు మావి
ద్విషావహై । ఓం కాంతిః.....

యశ్చండసా మృషభో విశ్వరూపః । ఛందోభ్యోధ్యమృతా త్వంబభూవ । సమేంద్రో మేధయా స్పృణోతు ।
అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం । శరీరం మే విచర్షణం । జిహ్వ మే మధుమత్తమా । కర్ణాభ్యాం భూరి విశృ
వం । బ్రహ్మణః శోశోసి మేధయా పిహితః । శృతం మే గోపాయ । ఓం కాంతిః.....

అహం వృక్షస్య రేరివా । కీర్తిః పృష్ఠం గిరే రివ । ఊర్ధ్వపవిత్రో వాజినీవ స్వమృత మస్మి । ద్రవిణగ్ం
సవర్చసం । సుమేధామృతోక్షితః । ఇతి త్రింశకో ర్వేదానువచనం । ఓం కాంతిః.....

పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణా త్పూర్ణ ముదచ్యతే । పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణ మేవావశిష్యతే ।
ఓం కాంతిః.....

అప్యాయంతు మమాంగాని వాక్పాణి శృణు శ్లోత్ర మగ్రోబల మింద్రియాణి చ సర్వాణి । సర్వం
బ్రహ్మాపనిషదం మాహంబ్రహ్మ నిరంకుర్యాం మామాబ్రహ్మనిరాకరో దనిరాకరణ మస్తన్నిరాకరణం మే అస్తు ।
తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మా స్తే మయి సస్తు తె మయి సస్తు । ఓం కాంతిః.....

నాజ్ఞే మనసి ప్రతిష్ఠితా । మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితం । ఆవిరాపీన్మవధి । వేదస్య మ అణీస్థః । శృతం
మే మా ప్రహసీః । అనేనాధీతేన । అహోరాత్రా నృందధామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి ।
తస్మా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు వక్తారం । ఓం కాంతిః.....

ఓం భద్రంసో అపి వాతయ మనః । ఓంకాంతిః... ఓం భద్రంధధాతు । ఓంకాంతిః.....

ఓం భద్రం కర్ణభి శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యమాక్షభి ర్యజతాః । స్థితై రంగై స్తుష్టువాగ్ం
సస్తనూభిః । వ్యకేమ దేవహితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి న స్త్రాక్షో ఆరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతి ర్దధాతు । ఓం కాంతిః.....

ఓం నమో బ్రహ్మదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః । సర్వోప
ష్ఠపరహితఃప్రజ్ఞానఘనఃప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవావాహ మస్మి । బ్రహ్మైవావాహ మస్మి అధీహి భోభగవః ।
సదాశివసమారంభం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచారపర్యంతాం వందే గురుపరంపరామ్ ।
నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్రపరాంశరం చ, వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహానందం గోవింద
యోగీంద్ర మథాస్య శిష్యమ్ ।

శ్రీశంకరాచార్య మథాస్య పద్మపాదంచ హస్తామకంచ శిష్యమ్, తంత్రోబగం వార్తక కార మన్యా
నస్మ ద్గురూ న్సంతత మానతోస్మి ॥

శ్రీదక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

శ్లో. శ్రుతిస్మృతిపురాణానా మాలయం కరుణాలయం, నమామి భగత్పాదశంకరం లోకశంకరమ్ ||
యదవిద్యావిలాసేన భూతభౌతికస్పృహయః, తన్నామి పరమాత్మానం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్ ||
శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం, నూత్రిభాష్యకృతా వందే భగవన్తా పునః పునః ||

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

- శ్లో. మానవ్యాఖ్యాప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్టాంతేవసదృషిగతై రావృతం జ్ఞాననిష్ఠైః,
ఆచార్యేంద్రంకరకలికచిన్మద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమిదే. ౧.
- శ్లో. విశ్వందర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతగతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరీవోద్భూతంయదానిద్రయా
యస్సాత్మాత్మగుతేప్రబోధసమయేస్వాత్మానమేవాద్వయంతస్మైశ్రీగురుమూర్తయేనమఇదంత్రిదక్షిణామూర్తయే
- శ్లో. బీజస్యాంతరివాంశుతో జగదిదం పౌజ్జీర్వికల్పం పునర్మాయాకల్పితదేశకాలకలనాపై చిత్ర్యచిత్రీకృతమ్,
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవయస్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ.....౩.
- శ్లో. యస్యైవ స్ఫురణంసదాత్మకమసత్కల్పార్కగంభాసతే సాత్మా తత్త్వమసీతవేదవచసా యోబోధయత్యాశ్రితాన్.
యత్సాత్మాత్మరణాద్భవేన్న పునరావృత్తి ర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ....౪.
- శ్లో. నానాధిద్రుమటోదరస్థితమహాదీపప్రభాస్వరమ్ జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిస్స్పృందతే,
జానామితి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం త్రి.....౫.
- శ్లో. దేహం ప్రాణ మపిందియాణ్యపి చలాం బుద్ధించకూన్యం విదుః శ్రీబాలాంధజడోపమా స్వహమితి
భ్రాంతా భృశంవాదినః,
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యాపాహసంహరిణే తస్మైశ్రీగురుమూర్తయేనమ ఇదం శ్రీ.....౬.
- శ్లో. రామగ్రస్తదినాకరేస్తుసదృశోమాయాసమాచ్ఛాదనాత్సన్తాత్రఃకరణోపసంహరణతోయోభూత్సుషుప్తఃపుమాన్
ప్రాగస్సాస్వప్స్వమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం త్రి....౭.
- శ్లో. బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిమతథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి వ్యావృత్తా స్వసువర్తమానమహమిత్యంతస్ఫురంతంసదా,
స్వాత్మానం ప్రకటికరోతి భజతాం యోభద్రయా ముద్రయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదంత్రి....౮.
- శ్లో. విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధత శ్చిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః,
స్వప్నే జాగ్రతివా య ఏవ పురుషో మాయాపరిభ్రామిత స్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయేనమ ఇదం త్రి....౯.
- శ్లో. భూరంభాం స్యనలోఽనిలోఽంబర మహార్నాభో హిమాంశుః పుమా నిత్యాభాతి చరాచరాత్మక మిదం
యస్యైవ మూర్త్యప్రకమ్,
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో స్తస్మై శ్రీగురుమూర్తయేనమ ఇదం త్రి....౧౦.
- శ్లో. సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటికృత మిదంయస్మాదముష్మింస్తవేతేనాన్యశ్రవణాత్తదర్శననాద్ధ్యానాచ్ఛసంకీర్తనాత్,
సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతస్సిద్ధ్యేత్తత్పున రప్రథా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతమ్.
- శ్లో. వటవిటపిసమిపే భూమిభాగే నివన్ణం సకలమునిజనానాంజ్ఞానదాతార మారాత్,
త్రిభువనగురు మిశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదత్తం నమామి. ౧౧.
- శ్లో. చిత్రంవటతరోర్మూలే శృద్ధాశ్చిష్యా గురు ర్యవా, గురోస్తుమానవ్యాఖ్యానాచ్ఛిష్యాస్తుచ్ఛిన్న సంశయాః. ౧౩.
- శ్లో. అంగుష్ఠత్వనీయోగముద్రావ్యాజేన సేవినామ్, శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజ్ఞేక్యం దర్శయ న్నోఽవతాచ్ఛివః. ౧౪.
- శ్లో. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్, మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోఽస్మి సదాశివమ్. ౧౫.

శుభముస్తు.

శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ॥

త్రిభువనేశ్వర్యై నమః ॥

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యమ్.

శ్లో॥ నారాయణః పరోఽవ్యక్తాదండ మవ్యక్త సంభవమ్ ।
అంశ స్వాంత స్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపాచ మేదినీ ॥

శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.

“ఉపాయోపేయభూతములగు (సాధనసాధ్యములగు) కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” అను రెండింటి నుద్దేశించి గీతాశాస్త్రము ప్రవృత్తమయ్యెను. అట్టి గీతాశాస్త్రమును వ్యాఖ్యానింపఁ దలఁచి భగవద్భాష్యకారులు తొలుత విఘ్నోపశాంతికై యాస్తికవ్యవహారానుష్ఠాపమగు నిష్ఠ దేవతాతత్త్వానుస్మరణరూపమంగళాచరణముంజేయువారై యతిహాసపురాణములకును, ప్రకృత గీతాశాస్త్రమునకు నేకవాక్యత సంగీకరించుచు సంతర్యామివిషయకమగు నీశ్లోకము నుదహరించి.

ఇందలి నారాయణశబ్దము స్థూలదృష్టితో “అహో నారా ఇతి ప్రోక్తా ఆహో వై సరసూ నవః! అయనం తస్య తాః పూర్వం తేన నారాయణస్సృతః” అను మౌరాణికవచనానుసారము జలధిశయనుండగు నారాయణుం దెల్పునదని కొందరు చెప్పుచున్నారు. సూక్ష్మదృష్టితోఁ బరికించువారు “సరశబ్దము చరాచరాత్మకములగు శరీరములను జెప్పుచున్నదనియు, వానియందు నిత్యసన్నిహితములగు చిదాభాసజీవులు “నారా”ః అనఁబడుదురనియు, ఆజీవులకు “అయనం” ఆశ్రయము; అనఁగాః నియామకుండగు సంతర్యామి నారాయణుఁడు” అనియు జెప్పుచున్నారు. అట్టి నారాయణు నుద్దేశించియే “యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్నంతరో యమయతి” అనునది మౌనకలగు సంతర్యామిబ్రాహ్మణమును, నారాయణమంత్రామ్నాయమును బరింపఁ బడుచున్నది. కావున నీ నారాయణశబ్దముచే గీతాశాస్త్రమువలన ప్రతిపాదించబడు విశిష్టతత్త్వముఁ జెప్పబడుచున్నది.

కూటస్థము, అసంగము, అవిషయము, అద్వితీయము నగు పరతత్త్వమునకు మాయా సంబంధములేనిచో అంతర్యామిత్యము, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వమును సంభవములు కావు కాన

కావ్యకర్తయం దనుష్కలమగు తత్త్వము శబలబ్రహ్మమగును. అట్టి శబలదేవతాస్మరణమున నవిష్కలమిది కలుగనేరదని శంకింపరాదు.

కావుననే “పరోఽవ్యక్తాత్” అను విశేషణము విన్యసింపఁ బడినది. అవ్యక్తమన నవాన్యకృతమగు మాయ. దానికి పరమనఁగా “అక్షరాత్పరతః పరః” అను శ్రుతిసిద్ధమగు శుద్ధబ్రహ్మము. ఆ శుద్ధబ్రహ్మమునకు మాయాసంబంధము నిజముగ లేకున్నను కల్పితమగు మాయాసంబంధమును బురస్కరించుకొని, అంతర్జ్యామిత్య శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము లూహింపఁబడుచున్నది. అందువలన నిచట శుద్ధపరదేవతాతత్త్వానుస్మరణమే సిద్ధమగును. కానః నిష్ప్రళపాప్రీతి కైర్తి యాటంకము లేదు.

“ఇ విశేషణవ్యాఖ్యానమువలన నవ్యక్తము ప్రకృతానుస్మృతమగు శుద్ధబ్రహ్మముకంటె వ్యక్తిక మై యున్నదని నిరూపింపఁ బడుచున్నది. అది సాక్షీసిద్ధ (సాక్షీవలన జీవానుభూత) మైయున్న ప్రమాణాంతర సిద్ధమగునా?” యను శంకకు సమాధానముగ “అండయవ్యక్త సంభవం” అని నిరూపింపఁబడినది.

అపంచీకృతపంచమహాభూతాత్మకమగు (తన్మాత్రస్వరూపమగు) హైరణ్యగర్భతత్త్వమిచట యండమని చెప్పఁబడెను. ఆయండము పూర్వోక్తావ్యక్తమువలన జనించెడిది. ఈవిషయము శ్రుతిస్మృతిసిద్ధము. కార్యమాత్రము సజాతీయకారణసాపేక్షమగుటంబట్టి యాయండరూపకార్యము సజాతీయకారణము నపేక్షించును. ఆ కారణము మాయాపదవాచ్యమగు నవ్యాకృత తత్త్వ మనకతప్పదు. కానః నీ యవ్యక్తము కార్యలింగకానుమానసిద్ధమగునని గ్రహింపవలెను.

పూర్వోక్త హైరణ్యగర్భతత్త్వము శ్రుతిస్మృతులచే సిద్ధించుచున్నను, అనుమాన ప్రమాణముచే గాని పరితౌషయ సంపన్నురని శుష్కనై య్యాయకులం దనియింపఁబూని “అంకస్యాన్తస్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపా చ మేదినీ” అని చెప్పట యవసరమయ్యెను.

సప్తద్వీపవిశిష్టమేదినీస్వరూపములగు నీలోకము లాయండములోన నిమిషియున్నవని దీని యర్థము. ఇచట లోకశబ్దము పంచీకృతపంచభూతాత్మకమగు విరాట్టును జెప్పుచున్నది. ఈవిరాట్టు కార్యమగును. కార్యము సజాతీయకారణసాపేక్షము గానః సజాతీయకారణ మనుమేయమగుచున్నది. అట్టి కారణము విశేషణమగు నీకార్యమునెడ హైరణ్యగర్భతత్త్వము దక్కజేటొందు గాఁబాలదు. ఇట్లునుమాన్ ప్రమాణముచే సైతము హైరణ్యగర్భతత్త్వము సిద్ధించుచున్నది.

పర్యవసితార్థము.

దృశ్యమానజగద్రూపకార్యమగు విరాట్టువలనఁ కారణమగు హైరణ్యగర్భతత్త్వముఁగ్రహింపబడుచున్నది. హైరణ్యగర్భాండమువలనఁ దత్కారణమగు మాయయని పేర్కొనంబడు నవ్యక్తమనుమిత మగుచున్నది. అట్టి యవ్యక్తమునకు పరమాత్మ యతీతమనియు, కావుననే శుద్ధమనియు, ఆ శుద్ధబ్రహ్మమే స్వవిషయకాజ్ఞానద్వారమున నీ సకలలోకముల నుత్పాదించి, తనయందే

శాంకరభాష్యం:— (1) సభగవా స్సృష్టేదం జగ త్తస్య చ స్థితిః చిక్షేద్దు ర్మరీచ్యాదీ నగే సృష్ట్యా ప్రజాపతీ స్సృష్టత్తిలక్షణం ధర్మం గ్రాహయామాస వేదోక్తం । తతోఽన్యోన్యై సకసనందనాదీ నుత్పాద్య నివృత్తిలక్షణం ధర్మం జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణం గ్రాహయామాస !

యిమిడించికొని యఖండైకసచ్చిదానందాత్మకమై తనమహిమయందే తాను నెలకొనియున్నది. అట్టి పరమాత్మ కల్పితమాయాసంబంధుడై యతర్యామిత్య, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వపురస్కరముగ ననుస్మృతుడగుచున్నాడు. కాన ఇష్టఫలప్రదాత యగుఁగాకయని యీశయము.

(1) “భూదేవి ప్రార్థనము ననుసరించి పరమేష్ఠి ప్రార్థింప భూభారాపనయనార్థము దేవకీ వసుదేవులకుఁ బుత్రుడై భగవంతుడగు వాసుదేవుఁ డుదయించెను. కావున స్వప్రయోజనాను రూపముగఁ నర్జునుని యుద్ధకర్మమునఁ బోత్సహించుట భగవంతుని కవసరమయ్యెను తత్ప్రసం గానుసారము నిష్ఠాద్వయ మనునదింపఁ బడెనే కాని యుపాయోపేయభావముచే నీశాస్త్రమున నానిష్ఠాద్వయ ముపదేశింపఁ బడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు—

భగవదవతారప్రయోజనము ధర్మస్థాపనమే కాని భూభారహరణము కాదు. స్వభావాను సారముగ భగవంతున కదియే నిర్వర్తనీయమగుచున్నది. స్వప్రయోజనానుసారము ప్రకృతిశాస్త్ర మున కధికారియగు నర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేకొని కర్మజ్ఞాననిష్ఠలను భగవంతుఁ డుపదేశించు నద్దానివలన భూభారపరిహార మానుషంగికముగ సిద్ధించుచున్నది. ప్రకృతోపదేశమువలన నిశిష్టాధికారియగు నర్జునుని సర్వధర్మప్రవృత్తి ప్రేరణద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ యందవతరింపఁ జేయుచు నధికారిసామాన్యమును సైతము నందవతరింపఁజేయుట యీగీతాశాస్త్రమున కుద్దేశము. కాన ఇందు కర్మజ్ఞాననిష్ఠలు సాధనసాధ్యరూపమున విషయములగుచున్నవి. కావునఁ బూర్వోక్తాశం కావకాశ మిందులేదు. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులు, “స భగవాన్” అని ప్రార్థించి, “ఉపదిదేశ” అనుట యంతముగాఁగల గ్రంథముచే నుపపాదించుచున్నారు.

సర్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరుం డీజంగమస్థావరాత్మకజగత్తును సృజించెను. తనచే సృజింపఁ బడిన జగత్తునకు వ్యవస్థాపకుఁడు లేనియెడల నాజగత్తు సుస్థిత మగుట దుర్బలము. తానే వ్యవ స్థాపకుడై నచో వ్యవస్థితమగు జగత్తునందలి విషమభావమునుఁ బట్టి యీశ్వరు నెడ వైషమ్య మును, జగత్తునందలి శోక బాహుల్యమునుఁ బట్టి నిర్దయత్వమును నారోపితములు కావలసివచ్చును. కావున భగవంతుఁడు జగద్వ్యవస్థాపనార్థము ప్రవృత్తి రూపధర్మము నుత్పాదించెను. తాదృశ ధర్మము సాధ్యరూపమగుటజేసి సాధకుఁడు లేనిచో నప్రవృత్తమగును. గాన తత్సాధకులగు మరీచ్యాదిప్రజాపతులను దొలుత సృజించి యీ వేదోక్తధర్మమును వారి కుపదేశించెను.

ఇంతమాత్రము న నశేష జగద్వ్యవస్థాపనము సాధ్యము కానేరదు. పూర్వోక్తధర్మముచే నియతమగు ప్రవృత్తిమార్గమున జగద్వ్యవస్థాపనము సాధింపఁ బడినను నివృత్తిమార్గమునఁ జేయఁ

(1) ద్వివిధోహి వేదోక్త ధర్మః ప్రవృత్తిలక్షణో నివృత్తిలక్షణశ్చ | జగత్స్థితికారణం ప్రాణినాం సాక్షాత్ దిభ్యుదయనిశ్చేయసహేతు ర్య సుధర్మో బ్రాహ్మణాద్యైర్గర్హి రాశ్రిమి భిశ్చ శేయోర్భిరనుష్ఠీయమానో దీర్ఘేణ కాలే నానుష్ఠాత్యాణాం కామోద్భవాద్ధీయమానవివేక విజ్ఞానహేతుకే నాధర్మేణాభిభూయమానే ధర్మే ప్రవర్ధమానే చాధర్మే జగత్ స్థితిం పరిపి దగు జగద్వ్యస్తాపన మాధర్మముచే జేయ నశక్యమగుటం జేసి నివృత్తిధర్మము నుత్పాదించి, పిమ్మట సనకసందనసనత్కుమారసనత్సుజాతులను సజ్జించి, జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణమగు నానివృత్తి ధర్మము నుపదేశించెను.

(2) “ధర్మోషయ మన వాదిభేదమునుబట్టి వివాదములు గనుపట్టెడివి. కానః జగత్తు యొక్క స్థితికి హేతువగు ధర్మాంతరము సైతము సృజంపడగియున్న” దని తెలపరాదు. ప్రాణుల యభ్యుదయ నిశ్చేయములకు సాక్షాద్దేతువగునదియే ధర్మ మనబడును. జగత్తుయొక్క స్థితికి హేతువగు నావేదోక్త ధర్మము ప్రవృత్తిరూపము, నివృత్తిరూపమును గాక వేటొండు సంభ వింపదు. అందుఁ బ్రవృత్తిరూపధర్మము సాక్షాద్భ్యుదయమునెడను, పత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాన సాధనమై నిశ్చేయమునెడను హేతువగుచున్నది. నివృత్తిరూపధర్మము నిశ్చేయమునకు సాక్షాద్దేతు వగుచున్నది. పూర్వోక్త రీతి నభ్యుదయనిశ్చేయహేతువగు నాధర్మద్వయము పురు షార్థాభిలాషులగు నెల్లవారికి ననుష్ఠేయమగును. కానః ననుష్ఠాతృనియమము సిద్ధింపదయ్యెను. అట్టియెడ బ్రాహ్మణాదివర్ణాశ్రములకును, దాదితరులకును బురుషార్థాభిలాష తుల్యమైనను పుస్త్రుతిపర్యాలోచనచే నాయా వర్ణాశ్రములకే యా యా ధర్మానుష్ఠాన మభిహితమగుటం బట్టి యనుష్ఠాతృనియమము సిద్ధించుచునే యున్నది.

అట్టి నియమానుసారము శ్రేయోర్థులగు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రవర్ణముల చేతను, ఆశ్రములుచేతును ప్రవృత్తి నివృత్తిరూపధర్మద్వయ మనుష్ఠింపఁ బడుచున్ననుఁ గృత త్రేతాద్వాపరావసానపర్యంత మనుష్ఠించుటచే గ్రామకృమమున ననుష్ఠాతలకు కామకోధాదు లుద్భవించుటంబట్టి వివేకవిజ్ఞానవాశ హేతువగు నధర్మము ప్రబలి, ధర్మముకృశింప, నధర్మము కృమకృమముగాఁ బ్రవర్ధమాన మయ్యెను. అట్టి యధర్మమువలన స్వనిర్మిత జగముయొక్క మర్యాద పశించుచుండ జగత్స్థితికి హేతువగు మర్యాదను నిలుపఁ దలచి యాదికర్తయగు నా నారాయణుండు బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థమై దేవకీదేవియందు పసుదేవుని వలన స్వేచ్ఛానిర్మితంగాను మాయామయస్వరూపముతో నావిర్భవించెను.

“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత! అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాఽఽత్మా సం సృజామ్యహమ్” అను భగవద్వచనానుసారము వైదికధర్మద్వయరక్షణార్థమే భగవంతుఁ డవతరించెనని స్పష్టముగాఁ గనబడుచుండ బ్రాహ్మణత్వమును మాత్రము రక్షించుట కావిర్భ వించె ననుట బరమేశ్వరుఁడు విషమప్రవృత్తి గలవాఁడు గాదా? యని శంకింపరాదు.

పాలయమ సు ఆదికర్తా వారాయణాభ్యో విష్ణుర్భానుస్వ బ్రహ్మణో బ్రాహ్మణత్వస్య రక్షణార్థం దేవక్యాం వసుదేవా దంశేన కిల సంబభూవ । బ్రాహ్మణత్వస్య హి రక్షణేన రక్షిత స్సన్ద్వైదికో ధర్మ స్తథీనత్వా ద్వర్ణాశ్రమధర్మాణాం ।

(3) సచ భగవాన్ జ్ఞానశ్వర్యశక్తిబలవీర్యతేజోభి సుదా సంపన్న స్త్రిగుణాత్మికాం వైష్ణవీం స్వాం మాయాం మూలప్రకృతిం వశీకృత్వాఽజోఽవ్యయో భూతానా మీశ్వరో నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావోపి స స్వమాయయా దేహవానివ జాత ఇవచ లోకానుగ్రహం కుర్వన్నివ లక్ష్మ్యతే ।

యాజ్ఞానాధ్యాపనములు బ్రాహ్మణాధీనములగుటంబట్టి బ్రాహ్మణులు స్వకర్తనిరతులేని అట్టి బ్రాహ్మణుల నుపదేశకులుగ గ్రహించి త్రితీయాదులు స్వవర్ణాశ్రమాచారములయందు బ్రవర్తింతురు: బ్రాహ్మణులే స్వవర్ణాశ్రమాచారమారులై యెడలకూడటివేరున బురుగుపట్టిన చెట్టుయొక్క శాఖాదులు యథాస్థితియందుండని విధమున త్రితీయాదు లుపదేశకులు లేమింజేసి స్వవర్ణాశ్రమాచారాదుల యందుండ జాలరు. కానఁ ప్రథమమున రక్షణీయమగు బ్రాహ్మణ త్వమును రక్షించిన దదుపదేశములవలన త్రితీయాదులు స్వవర్ణాశ్రమాచారనిష్ఠులగుదురనియు, నందువలన వైదికధర్మరక్షణ మగుననియు, బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థము శ్రీకృష్ణజననమని నిర్ధారంపవలసియున్నది.

(3) భగవంతుడగు నారాయణునకు శరీరసంబంధమున్నను శరీరసంబంధముగల జీవులకు వలె ననీశ్వరత్వము సంభవింపదు. ఏలయనఁ నారాయణుడు:- జ్ఞానము, ఈశ్వరత్వము, అర్థనిర్వర్తనసామర్థ్యము, బలము, (సహాయసంపత్తి) పరాక్రిమము, అప్రధృష్టత్వము (ఇతరులచే పరిభవింపబడకుండుట) అను నీ యారుగుణములును గలవాడు. కాన శరీరసంబంధమున్నను నతనికి జీవులవలె ననీశ్వరత్వము బ్రాప్తింపదు.

“ప్రాజ్ఞః డేవః డను ననర్థమును దెలిసికొనియాయనర్థమునఁ బ్రవేశింపఁడు గదా! నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక్తస్వభావుడును, స్వతన్త్రుడు నగు నీశ్వరుడనర్థరూపశరీరము నెట్లు గ్రహించెను. అట్లనర్థరూపశరీరమును గ్రహించుటవలన నేమి ప్రయోజన”మని శంకింపరాదు.

శ్రీనారాయణుడు సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమైనట్టియు, సర్వవ్యాపకమైనట్టియు, స్వాధీనమైనట్టియు, స్వకీయమగునట్టి, ప్రతిభాసరూపమగు, మాయ యనునట్టియు, నానావిధ కార్యకార పరిణామియగు, మూలప్రకృతిని స్వాధీన మొనర్చుకొని యెల్లపుడు నిత్యుడు. (కార్యకారవిరహితుడు) బుద్ధుడు (కారణరహితుడు) శుద్ధుడు, (జాడ్యరహితుడు) ముక్తుడు (అవిద్యాకామకర్మ పారతంత్య్రరహితుడు) నైనను తనమాయచే దేహవంతునివలె జన్మించినవానివలె లోకానుగ్రహమును చేయువానివలె గానబడుచున్నాడు. పరమేశ్వరుని దేహాదులు వ్వాస్తవికములుకావనియు, గల్భితములనియు గ్రహింపవలయును.

(4) స్వప్రయోజనాభావేపి భూతానుజస్మత్తయా వైదికం హి ధర్మద్వయ మర్జునాయ శోకమోహమహాదధౌ నిమగ్నా యోపదిదేశ గుణాధిక్వైరి గృహీతోఽనుష్ఠీయమానశ్చ ధర్మః ప్రచయం గమిష్యతీతి ।

(5) తం ధర్మం భగవతా యథోపదిష్టం వేదవ్యాస సర్వజ్ఞో భగవాన్గీతాశ్చైస్సప్తభి శ్లోకశ్చైతే రుపనిబబన్ధ ।

(6) త దిదం గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం దుర్విజ్ఞేయార్థం । తదర్థా విష్కరణా యానేకై ర్వివృతపద, పదార్థ, వాక్యార్థ, న్యాయ మప్యత్యన్త విరుద్ధానేకార్థ

(1) “ప్రయోజన మనుద్దిశ్య న మన్దోపి ప్రవర్తతే” అను న్యాయానుసారముగ కృత కృత్యుఁడును, నాప్త కాముఁడును నగు పరమేశ్వరునకుఁ బ్రయోజనమేమియు లేకుండుటయు, నద్వైతవాదమున ననుగ్రహింపఁదగిన దేదియు గానరానందునను ధర్మద్వయోపదేశము లోకా నుగ్రహబుద్ధితోడనే యొనరించెనని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగుననిన:—

స్వప్రయోజనము వాస్తవముగ లేకున్నను, తనకంటె నితరమగునది లేకున్నను గల్పిత భేదముగల భూతములయందు దయకలవాడై పరమేశ్వరుఁడు ప్రవృత్తి, నివృత్తిరూపధర్మద్వయ మును శోకమోహమహాదధియందు మునిగియుండి కర్తవ్యము దోషక యాతురత బొందియున్న యర్జునున కుపదేశించెను. ఇట్టివార లనేకులుండ నర్జునున కేల యుపదేశింప వలయుననిన:— గుణాధికుల కుపదిష్టమై వారిచే గృహీతమగు ధర్మద్వయము వారలచే ననుష్ఠింపబడి యభివృద్ధిని పొందును కాన నీయర్జునుడే గుణాధికుడగుటంబట్టి యతనికి ధర్మద్వయము నుపదేశించెను.

(5) “బుద్ధో నామ్నా జినిసుతః కీకటేషు భవిష్యతి” అను పురాణవచనానుసారము బుద్ధుడును భగవదవతారమే. అట్టి బుద్ధభగవానునిచే బోధింపబడిన ధర్మద్వయము ప్రామాణి కులచే గ్రహింపఁ బడలేదు. ఆవిధమున భగవదవతారమగు శ్రీకృష్ణునిచే బోధింపడిన ప్రవృత్తి నివృత్తిరూప ధర్మద్వయము పరిత్యజింపఁ దగినదే యగు”నని శంకింపరాదు.

బుద్ధుడుచెప్పిన ధర్మద్వయము శ్రుతిసిరుద్ధం బగుటంజేసి శిష్యులు గ్రహింపరైరి. ఈధర్మ ద్వయము వేదోక్తంబగుటంజేసి ప్రామాణికగృహీతము. గాన అర్జునునకు శ్రీకృష్ణుఁ డేకమము ననుసరించి యేధర్మద్వయము నుపదేశించెనో యాకమము ననుసరించి యాధర్మద్వయమును బోధింప “కృష్ణద్వైపాయనం విద్ధి వ్యాసం నారాయణం ప్రభుమ్” అను స్మృత్యనుసారము సాక్షాత్సారాయణ స్వరూపుఁడైన సర్వజ్ఞుడగు వేదవ్యాసుడు గీతలను పేర నేడునూరుల శ్లోక ములచే గ్రంథమును రచించెను.

(6) “గీతాశాస్త్రము పౌరుషేయము. పౌరుషేయమునకు, మూలగు వేదమును బట్టియే ప్రామాణ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టివేదము గానరాదు. కాన నీగీతాశాస్త్రము ప్రమాణము కానేర”దని శంకింపరాదు.

తేన తాకికై ర్భూమాణ ముపల భ్యాహం వివేకతోఽర్థనిర్ధారణార్థం సంక్షేపతో వివరణం కరిష్యామి ॥

(7) తస్మా స్వ గీతాశాస్త్రస్య సంతేషతః ప్రయోజనం పరం నిశ్చేయసం సహేతుకస్య సంసార స్యాత్యన్తోపరమలక్షణమ్ ॥

(8) తచ్చ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపా ద్దర్శా ద్భవతి ।

ఈగీతాశాస్త్రము సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహము. కాన వేదమూలకమగుటచే ప్రమాణము. ఇట్టి గీతాశాస్త్రముయొక్క యర్థము మూలమాత్రముచే గ్రహింపశక్యమగును. దీనికిఁ బూర్వులుకొందరు (వృత్తి కారాదులు) “పదచ్ఛేదః పదార్థోక్తి ర్విగ్రహో వాక్యయోజనా ఆక్షేపోఽథ సమాధానం వ్యాఖ్యానం షడ్విధం మతమ్” అను న్యాయము ననుసరించి పదచ్ఛేదము, పదార్థోక్తి, విగ్రహము, వాక్యసమన్వయము, ఆక్షేపము, సమాధానరూపము నగు వ్యాఖ్యలను జేసియుండిరి. ఆవ్యాఖ్యానములు విరుద్ధమగు ననేకార్థములు గలవగుటచే యజ్ఞానులు విరుద్ధముగనే గ్రహించుచుండిరి. అట్టి విరుద్ధార్థగ్రహణమును మాన్పుటకు నేను విరోధములు లేకుండ స్పష్టముగ దెలియనటుల సంక్షేపముగ నీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును.

(7) ఈ గీతాశాస్త్ర మాప్తప్రణీతమైనను ప్రేక్షావత్ప్రవృత్త్యంగములగు విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారిరూపమగు ననుబంధచతుష్టయమిందు కానరానందున నీగ్రంథము శాస్త్రము కానేరదు. కాన నిది వ్యాఖ్యానయోగ్యము కాదని తలంపరాదు.

ఈగీతాశాస్త్రమునకు సంక్షేపముగ (సంగ్రహముగ) ననఁగా నేకవాక్యతచే నుత్కృష్టమగు నిశ్చేయస్సు ప్రయోజనము.

నిశ్చేయస్సనగా నిరతిశయసుఖావిర్భావ మనియు, నిశ్చేషముగ ననర్థవినాశమనియు, నర్థద్వయము గ్రహింపనగును. అందెట్టి నిశ్చేయస్సు ప్రాప్తించుననిన; మూర్ఖాస్వాపాదుల యందుఁబునరావృత్తికి హేతువగు మూలావిద్యగలదు. అట్టి మూలావిద్యాసహితంబగు సంసార ముయొక్క యత్యంతోపరమమగు నిశ్చేయస్సు, నిరతిశయానందావిర్భావరూపము నగు నిశ్చేయస్సును ప్రయోజనములు.

(8) ఇట్టి నిశ్చేయసము జ్ఞానసముచ్ఛితమగు కర్మవలనగాని, కేవలకర్మవలనగాని, ప్రాప్తింపనేరదు. ఇకసర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకంబగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే ప్రాప్తించును. అనఁగా సర్వకర్మసంన్యాసద్వారమునఁ బెక్కుసార్లనుష్ఠింపబడిన శ్రవణాదులవలననే జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. కర్మవలన చిత్త శుద్ధియు, చిత్త శుద్ధివలన వివిదిషయా, దానివలన వైరాగ్యము, తన్మూలమున శ్రవణాదులును, వానివలన జ్ఞాననిష్ఠయును గలుగును. గానఁ గర్మము జ్ఞాననిష్ఠకు పరంపరయా కారణము.

(9) తథేమ మేవ గీతార్థధర్మ ముద్దిశ్య భగవత్తైవోక్తమ్ “సహి ధర్మ స్సుపర్యాప్తో బ్రహ్మణః పదవేదనే” ఇత్వనుగీతాను | తత్తైవ చోక్తమ్ “నైవ ధర్మీ న చాధర్మీ న చైవ హి శుభాః శుభీ! యస్యాస్య దేకాసనే లీన స్తూష్ణిం కించి దచిన్తయన్” ‘జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణమ్’ ఇతిచ |

(10) ఇహాపి చాన్త ఉక్త మర్జునాయః— “సర్వధర్మా నృసిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ” ఇతి | (గీ. 18-66)

(11) అభ్యుదయార్థోపి యః ప్రవృత్తి లక్షణో ధర్మోవర్ణాశ్రమాంశ్చోద్దిశ్య విహితస్స దేవా దీస్థానప్రాప్తి హేతు రపి స స్మిశ్వరార్పణబుద్ధ్యాఽనుష్ఠితమనస్స త్వశుద్ధయే భవతి ఫలాభిరంధి

(9) ‘యజ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్’ యజ్ఞ దాన తపోరూపకర్మ లను వేదలఁగూడదు. అట్టి కర్మ తప్పక చేయవలయునని యీగీత చెప్పటవలన నిశ్చేయస్సనకు కర్మసముచ్చితజ్ఞానము కారణ మగుననియు, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్ర మిందుఁ జెప్పబడలేదనియు శంకింపరాదు.

నిశ్చేయస్సనగుర్చి కారణమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము నుదే శించి భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యనుగీతలయందు “బ్రహ్మయోక్త స్థానమగు నిశ్చే యస్సనుఁ బొందుటకు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠయొక్క టియే సమర్థమైనది.” అని చెప్పియుండెను. మరియు నాయనుగీతలయందే యెవఁడు వాగాదిబాహ్యకరణవ్యాపారశూన్యుడై, యంతఃకరణవ్యాపారశూన్యుడై (అనగా బాహ్యభ్యంతరకరణవ్యాపారశూన్యుడై) కేవల బ్రహ్మమునందే అవస్థానము (బ్రహ్మరూపముగ నవస్థితి) నొంది (యనఁగా నసంప్రజ్ఞాతసమా ధినిష్ఠుడై) యుండునో వాడు ధర్మీయుగాడు, నధర్మీయుగాడు, శుభాశుభములు లేనివాడు (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాతృఁడగు) నని చెప్పబడినది. “జ్ఞానము సర్వకర్మసంన్యాసరూప” మనియుఁ గూడ నచ్చటనే వచింపబడెను. కాన సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముచేతనే మోక్షము ప్రాప్తించును. “యజ్ఞ దానతపఃకర్మ” అను వచనమున కర్థము ప్రకృతార్థమునకు విరోధములేకుండునట్లు యీగీతావాక్యవివరణమునందే చూపుదుము.

(10) ఈవిషయ మనుగీతలయందే గాక యీభగవద్గీతాశాస్త్రసమాప్తియందుఁగూడ శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు సర్వధర్మములను వదిలి నన్నొకనినే శరణుఁజెందుమని చెప్పెను. (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాతృఁడవు కమ్మని బోధించెను.) కాన భగవద్గీత సర్వ కర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యని బోధించుచున్నదని గ్రహింప నగును. (విశిష్టాద్వైతులు చెప్పినట్లు కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించునని కాని, తిలకుగారు చెప్పినట్లు జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలన మోక్షము ప్రాప్తించుననికాని బోధింప దని గ్రహింపవలయును.)

(11) ఈగీతాశాస్త్రమునందు యథోక్తజ్ఞానముమాత్రమే చెప్పబడుటలేదు. “కురుకర్తవ్య

వర్జితః! శుద్ధసత్త్వస్య చ జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తి ద్వారేణ జ్ఞానోత్పత్తి హేతుత్వేన చ నిశ్చే-
యస హేతుత్వ మపి ప్రతిపద్యతే! తథా చేమ మేవార్థ మభిసంధాయ వక్ష్యతి “బ్రహ్మ
ణ్యాధాయ కర్మాణి” (గీ. 5-10) “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే”
(గీ. 5-11) ఇతి।

(12) ఇమం ద్విప్రకారం ధర్మం నిశ్చేయసప్రయోజనం పరమార్థతత్త్వంచ వాసుదేవా
ఖ్యం యం బ్రహ్మభిధేయభూతం విశేషతోఽభివ్యక్తయ ద్విశిష్టప్రయోజన సంబంధాభిధేయవ
ద్గీతాశాస్త్రమ్! యత స్తద్ధరే విజ్ఞాతే సమస్త పురుషార్థసిద్ధి రిత్యత స్తద్వివరణే యత్నః క్రియతే
మయా ।

తస్మాత్త్వం” ఇత్యాదిస్థలములయందు కర్మనిష్ఠగూడ ప్రధానముగాఁజెప్పబడుచున్నది. అందు
వలన నిశ్చేయసమునుగూర్చి కర్మకూడ కారణమనక తప్పదని శంకింపరాదు. అభ్యుదయార్థ
మగు ప్రవృత్తిరూపధర్మము కామనతో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున దేవాదిస్థానప్రాప్తికి హేతు
వగును. ఈశ్వరార్పణముగ ఫలనిరపేక్షులై యాకర్మనే యాచరించినచో నట్టికర్మ సత్త్వశుద్ధికి
హేతువై జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను గలిగించి క్రమముగ శ్రవణాదులయందు బ్రవృత్తినిఁజనింపజేసి
జ్ఞానమును గలిగించును. దానివలన శ్రేయఃప్రాప్తి యగును.

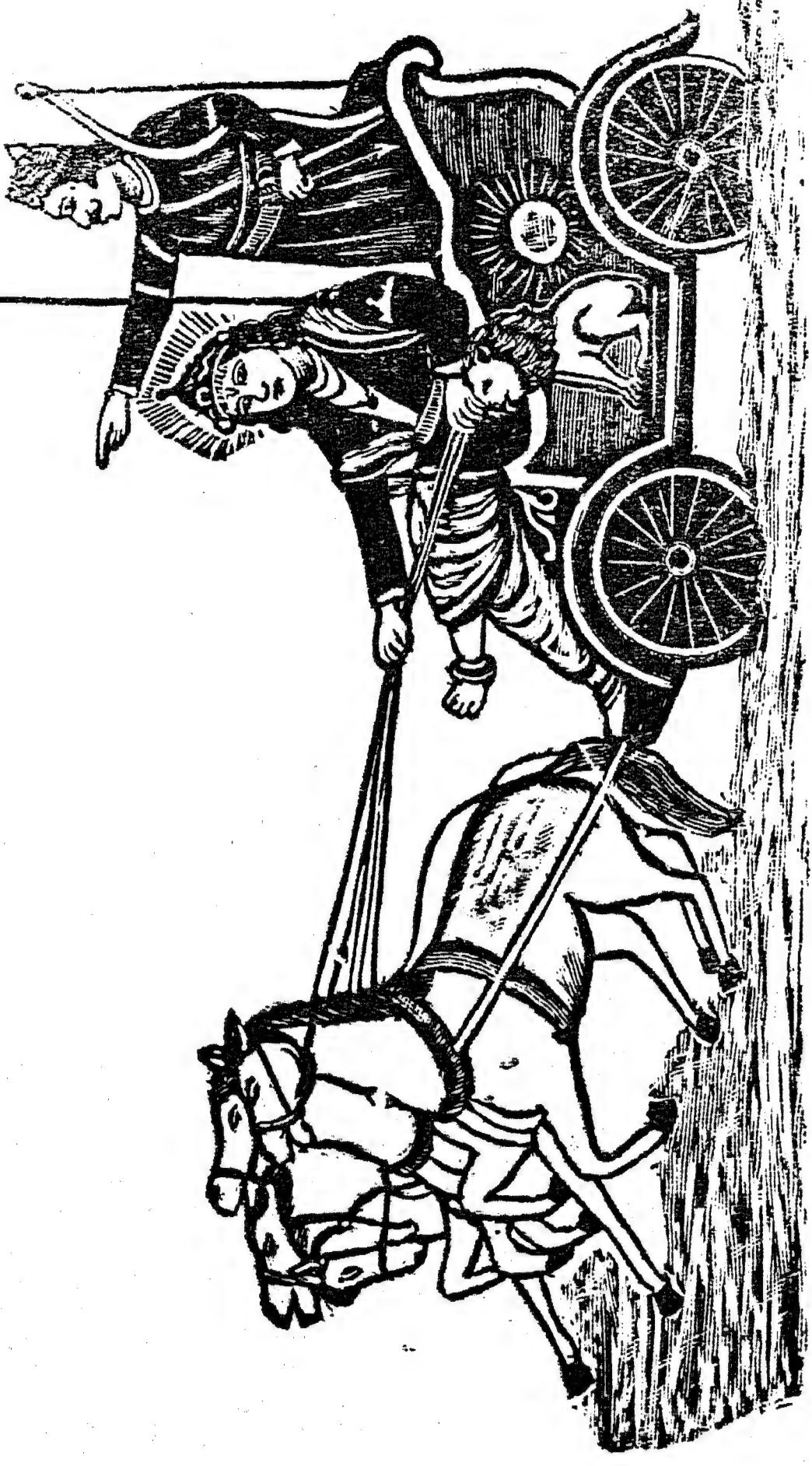
కనుకనే “బ్రహ్మ ణ్యాధాయ కర్మాణి” తాను జేయుకర్మలను పరమేశ్వరార్పణముజేసి,
“యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మధ్యే” యోగులు (కర్మనిష్ఠాపరులు) అంతః
కరణపరిశుద్ధికొఱకు ఫలపరిత్యాగ మొనరించి కర్మలను జేయుదురు. అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండెను.
కాన ప్రవృత్తిమార్గముకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమునకు హేతువగును. కాన నీగీతల
యందు “కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం” అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు ప్రవృత్తిమార్గ
ముపదేశింపఁబడెను.

(12) “ఈద్వివిధ కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” యను ధర్మములు నిశ్చేయసమునకు హేతువులు.
కాన విష్ణుద్వయద్వారమున గీతాశాస్త్రమునకు నిశ్చేయసము (మోక్షము) ప్రయోజనము.
గీతాశాస్త్రముచే జీవునకు పరమార్థతత్త్వమగు వాసుదేవుఁడను పరబ్రహ్మము చెప్పబడును.
కాన విషయము పరబ్రహ్మము, గీతాశాస్త్రమునకును, నిశ్చేయసమునకును (మోక్షమునకు)నిష్ఠా
ద్వయద్వారమున సాధ్యసాధనభావము సంబంధము. పరమార్థతత్త్వమగు పరబ్రహ్మమునకును,
గీతాశాస్త్రమునకు విషయవిషయభావము (ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదకభావము) సంబంధము. పరమపు
రుషార్థియగు జిజ్ఞాసువు అధికారి. కాన నీగీతాశాస్త్రము విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారు
లను ననుసంబంధచతుష్టయము కలది. అట్టి గీతాశాస్త్రార్థమును దెలిసికొనిన సమస్త పురుషార్థ
సిద్ధి కలుగుటంబట్టి యీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును. హరిః ఓం త త్స త్.

సంబంధగ్రంథము ముగిసెను.

శ్లో॥ సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఘ్యత ।

యావ దేతా నిర్మితేహం యోధుకామా నవసిత్వాత్ ॥

అగ్రే కృత్వా కమపిచరణం జానునై కేన తిష్ఠన్పశ్చిరేన ప్రణయరసజుషా చక్షుషాఽవేక్షమాణః ।

సవ్యే తోత్రం కరసరసిజే దక్షిణే జానముదాఽమాభిభాషో రథ మధివస న్నాతు నః నూతవేషః ॥

శ్రీ భగవద్గీతాసు

ప్రథ. మో ౭ థ్యా యః.

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ:—

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః ।

మామకాః పాండవా శ్చైవ కి మకుర్వత సంజయ !

౧.

పదవిభాగము:— ధృతరాష్ట్రః—ఉవాచ| ధర్మక్షేత్రే—కురుక్షేత్రే—సమవేతాః— యుయుత్సవః— మామకాః—పాండవాః—చ—ఏవ—కిం—అకుర్వత—సంజయ ॥ ౧ ॥

ప్రతిపదార్థము:—ధృతరాష్ట్రః=ధృతరాష్ట్రుడు; ఉవాచ=పలికెను; హి సంజయ!—ఓ సంజయుడా!; ధర్మక్షేత్రే, ధర్మ=ధర్మమునకు, ధర్మజ్ఞానమునకును; క్షేత్రే=అభివృద్ధికారణమైన; కురుక్షేత్రే=కురుక్షేత్రమునందు; యుయుత్సవః=యుద్ధముచేయు నిచ్చు గలవారలై; సమవేతా ఏవ=కలిసికొనినట్టి; మామకాః=నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును; పాండవాః=పాండురాజుకొమరులగు ధర్మరాజాదులును; కిం=దేనిని; అకుర్వత=చేయుచుండిరి. ॥౧॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—ధర్మరాజాదులు రాజనూయయాగానంతరమున దుర్యోధనాదులచే ద్యూతమున కావ్యోనింకబడి, కపటమ్యూతమున రాజ్యము నోడిపోయి, పదురెండువత్సరములరణ్యావాస మొనర్చి, పదమూడవ వత్సరమున విరాటునికొలుపు జేరి, యజ్ఞాతస్వరూపులై యా వత్సరమును గడిపిరి.

౧. న శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు.

శ్లోక రాసందీయము:—ఈగీతాశాస్త్రాధ్యయన, తదర్థగ్రహణ, తచ్ఛ్రవణజన్యజ్ఞాన, తత్ఫలప్రాప్తయం దధికారిగఁ జేయబడిన యర్జునుని యందలి సదసద్వివేచనము, ఇహామత్రాఫలభోగవిరాగము, శమాదిషట్క-సంపత్తి, ముముక్షు మొదలగు నధికారిత్వణములను నూచించుటకుఁ బ్రథమాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను.

“ధర్మక్షేత్రే” ధర్మము ప్రధానముగాఁ గల దగుటచే—లేక, ధర్మమునిచ్చునదగుటచే—లేక ధర్మక్షయమునండి రక్షించున దగుటచే ధర్మక్షేత్రము.

ఇట “యుయుత్సవః” అనెడి విశేషణబలమున యుద్ధము నిశ్చితపూర్వమగుటచే “యుద్ధరంగసమవేతులై న పాండవ ధర్మరాష్ట్రు లేవిధముగ యుద్ధమును మొదలిడిరి?” అని ప్రశ్నింపవలయునుగాని “ఏమిచేసిరి?” అని ధృతరాష్ట్రుడుప్రశ్నించుట యనుపపన్నమని శంకింపఁజనదు. ఏలన “ధర్మక్షేత్రే” అనుటవలన క్షేత్రమహిమచే దుర్యోధనుడే స్వయముగ ధర్మరతుడై తత్ప్రత్యయముగు నర్థరాజ్యమును పాండవులకిచ్చియుండవచ్చును. లేక, ప్రవృద్ధధర్ముడై ధర్మజుడు స్వజనవధము నరకహేతువని యూహించి యుద్ధవిరతుఁడు కావచ్చును. లేక, అందఱును గలసి యుద్ధమునే చేయుచుండవచ్చును. కాన ననిశ్చితయుద్ధవిషయకవిశేషప్రశ్నమే యనుపపన్నము. కనుక నే “కిమకుర్వత” “ఏమిచేసిరి?” యని ప్రశ్నించుటయే యుపపన్నము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“ధర్మక్షేత్రే” ధంభభివృద్ధికి గారణమగు “స్వీయధర్మమగుధర్మయుద్ధముజేసిరా? లేక, అధర్మయుద్ధమునుజేసిరా?” అనుప్రశ్నము “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణముచే బోధింపఁబడెను. ‘నావారగు

తరువాత శ్రీకృష్ణభగవానుని ధృతరాష్ట్రుని కడకు అయిదు గ్రామములైన నిమ్మని రాయబారమునంప దాని కంగీకరింపక నూదిమోపునంత భూమి నైన నివ్వనను దుర్యోధనుని వాక్యములను విని, శ్రీకృష్ణుడత్యాగిహముతో వచ్చి, ధర్మరాజాదులకు జెప్ప నది విని ధర్మరాజాదులు దుర్యోధనాదులను యుద్ధమున కాహ్వానించ యిరువురు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధ సన్నద్ధులై యుండిరి.

అత్తటి చర్మచక్షువులు లేమింజేసి ప్రజ్ఞాచక్షువగు ధృతరాష్ట్రుడు కురుక్షేత్రమునందు జరుగనున్న యుద్ధమును తెలిసికొనఁగోరి తనకు హితమును గోరునట్టియు, సమీపమునందుండిన సంజయునిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నించెను.

దుర్యోధనాదు లధార్మికులగుటవలన ధర్మక్షేత్రమగుటంజేసి హింసాప్రధానమగు యుద్ధమున కనర్హమగు కురుక్షేత్రమునం దధర్మయుద్ధమును చేసెడివారైనను, పరమధార్మికులగు పాండవులు భీష్మపతనము నెట్లు జేసిరి? అని నూచించుటకు “పాండవాః!” అని చెప్పబడెను.

“పాండవుల బహువిధమగు జయ కారణమును ధృతరాష్ట్రుడు విని, స్వపుత్రరాజ్యచ్యుతి నాశంకించి ‘ధర్మక్షేత్రే’ మొదలుకొని పూర్వయుయుత్సాహసారము యుద్ధమునే చేసిరా? లేక, వేరొక కారణముచే నపగతయుద్ధే చ్చులై వేటొండెద్దియేని చేసియుండిరా? అని ప్రశ్నించెను.

ఇట యుయుత్సానికృత్తికి భీమార్జునాదివీరపురుషనిమిత్తకమగు దృష్టభయము కారణము. ‘ధర్మక్షేత్రే’ అనుటచే నదృష్టభయరూప కారణముగూడ నూచింపబడెను. ‘ధర్మక్షేత్రమగు కురుక్షేత్రమందున్న పాండవులు వస్తుతః పరమ ధార్మికులుగాన నుభయపక్షహింసా కారణముగు నధర్మమునకు భీతిల్లి యుద్ధోపరతులైనచో, నాపుత్రులు పాపై పై పై రాజ్యా లే య గు దు రు. లేక స్వతఃపాపులగు నా పుత్రులు ధర్మక్షేత్ర మాహాత్మ్యముచే నిర్మలమనస్కులై, యనుతత్తులై, కపటోపాత్తమగు రాజ్యమును పాండవులకిచ్చినచో యుద్ధమును చేయనివారైనను మృతప్రాయులే యగుదురు,’ అను నీవిధమగు వికల్ప కల్పనచే సంశయితుడై స్వపుత్ర రాజ్యప్రాప్తికిని, పాండవరాజ్యప్రాప్తికిని దృఢతతోపాయమును గనుఁగొనఁజాలని ధృతరాష్ట్రుని యపరిమితోద్వేగమే యిట ప్రశ్న బీజము అని కొందరి (మధుసూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.

కాని “అథ గావల్గణి ర్ధిమా స్సంగరా దేత్య సంజయః । ప్రత్యక్షదర్శి సర్వస్య భూతభవ్యభవిష్యతః॥ ధ్యాయతో ధృతరాష్ట్రస్యసహసోఽత్య దుఃఖితః । హతో భీష్మ శ్శాంతనవో భరతానం పితామహః” అనునది మొదలుకొని “సశేతే నిహతో భూహ వాతరుగ్ల ఇవ ద్రిమః” అనునది యంతముగాగల సంక్షేపోక్తి పరమము, యుద్ధనిశ్చయకము నగు పూర్వగ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లునుగాన పూర్వోక్తాభిప్రాయ ముపేక్షణీయము. ఈప్రశ్నము పూర్వగ్రంథావిరుద్ధముగ నేను నుడివినరీతిని సూపపన్నమగుచుండుటచే “సంక్షేపోక్తి పరమగు పూర్వ గ్రంథమును వినియు మోహముచే విస్మృతినిబొందిన ధృతరాష్ట్రుడివిధముగఁబ్రశ్నించె” ననుటయు నసంగతము.

ఇట కురుక్షేత్రపదప్రయోగముచే “అవిముక్తం జై కురుక్షేత్రం” అనుటచే నవిముక్తక్షేత్ర ప్రతీతి గాకుండుటకు “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణమని కొందరి (నీలకంఠుని) యభిప్రాయము. కాని ప్రస్తుతప్రసక్తమగు కురుక్షేత్రమునుండి తిరిగివచ్చిన సంజయునకు ‘ముక్తిక్షేత్రమునందెట్లు కలిసికొనిరి?’ అను సంశయమే కలుగదుగాన నీయభిప్రాయముగూడ నసంగతమేయగును.

“భీష్మపతనముచే నీయుద్ధ మనర్థదాయకమని చెప్పిన నీవాక్యమునకు లెస్సగా జయముకలిగె” నని నూచించుటకు “సంజయ!” అని సంబోధించెను.

ఓసంజయా! ధర్మమునకును, ధర్మజ్ఞానమునకును సభివృద్ధికారణముగు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధము చేయ నిచ్చ గలవారై కలిసికొనిన నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును, పాండవులగు ధర్మరాజాదులు నేమి చేయుచుంసిరి.

||౧||

స్వాభిప్రాయము:— జైశంపాయనుడు జనమేజయునకుఁ జెప్పినట్లు వ్యాసమహాముని భారతేతిహాసమును రచించెను. అందు “హతో భీష్మ శ్శాంతనవో భరతానాం పితామహః” ఇత్యాది సంతేపోక్తిపరగ్రంథమును సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునకుఁ జెప్పినట్లు జైశంపాయనుడు జనమేజయునకు సంగ్రహముగఁ జెప్పి, విపులముగఁ జెప్ప నెంచి “ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ” ఇత్యాదిగ్రంథమును జెప్ప మొదలిడెను. కనుక నే పైసంతేపోక్తిపరగ్రంథము జనమేజయునకు యుద్ధనిశ్చయకముగాని; ధృతరాష్ట్రునకు యుద్ధనిశ్చయమును కలుగఁజేయునదిగాదు. అందువలననే ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధసంశయితుడై యట్లు వికల్పముగఁ బ్రశ్నించె నను మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయమే సమంజసము. భాష్యత్కర్షదీపికాకారాభిప్రాయ మనుపపన్నమనియు మాయాశయము.

పరమార్థప్రసా:— ఉభయసేనాసన్నాహ సమయమున నాచార్య, గోత్రి, సుహృదాది వధాశంకచే “కులక్షయ కృతం దోషం” “అచార్యా న్మాతులా న్భ్రాతృనామ్” మొదలగువాక్యములచే నిర్విణ్ణుఁడును, ఆ విధముగనే నిత్యానిత్యవస్తువిశేషముచే స్వీయ (కృష్ణ) చరణైకశరణుఁడును, మఱియు “అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య” మొదలగువాక్యములచే నిహామత్రీఫలభోగవైరాగ్యవంతుఁడును, అట్లే “శిష్యస్తేహం కాధి మాం త్వం ప్రపన్నం” అనుటచే గురుదైవతవాక్యవిశ్వాసముతో మోక్షార్థియునగు యర్జునునిగూర్చి వర్ణధర్మోచితకర్మోపదేశావసరము కలిగెను. ఆసమయముననే “న కాంతే విజయం కృష్ణ!” అనియు అట్లే “ఏతాన్న హంతు మిచ్ఛామి” అనియు, “శ్రీయో భోక్తుం బై త్త మపీహ లోకే” ఇత్యాదివాక్యార్థ పర్యాలోచనచే ఊక్తికృష్ణ భగవాను డర్జునుని జ్ఞానాధికారిగ నిశ్చయించి, స్వరూపమును (బ్రహ్మత్వభావమును) గూడ నుపదేశించెను.

నదానందీయము:— ఈగీతాశాస్త్రాదిమల్లోకమునందు రూపకప్రదర్శనము సేయఁబడెను. అదెట్లున:— కురువులనగా కరణములు (ఇంద్రియములు.) వానికిక్షేత్రము దేహము. ఈదేహమే సర్వధర్మసాధకముగాన ధర్మక్షేత్రము. అదెట్లున:— శరీరసంబంధముచే ముముక్షువు లాత్మజ్ఞానరూపముగు పరమధర్మము నొందుచుండిరి. లేక, మోక్షకలాభముచే సమస్తధర్మము లీశరీరమునందు నశించునుగాన ముముక్షువును శారీరకధర్మక్షయరూప కారణముచే రక్షించునదిగాన ధర్మక్షేత్రము. క్షేత్రములలో నుత్కృష్టమగు నీశరీరమునందు పరస్పరబాధ్య బాధక భావముతో రాగ వైరాగ్య సంతోష తృప్తాదులు యుయుత్సవ్యులై కలిసికొనియుండును. “మామకాః” నాదియను భ్రాంతిని కలిగించునవిగానఁ గామకోధాదులు మామకము లనంబడును. కనుక నే మహామోహుని సంతానమనియు, కూరముల నియుఁ జెప్పనొప్పును. “పాండుః” యనగా శుద్ధియని యర్థము. తత్పుత్రులు “పాండవాః” పాండవులనంబడు త్తమా, వైరాగ్య, సంతోషాదులు. వీరలు విద్యామయులగు సౌమ్యులు. ఇటఁబ్రాశ్నికుడు జాత్యంధుడగు ధృతరాష్ట్రుడు (అనగా విజ్ఞానచతురహితుడగు ముముక్షువు) అని యర్థము— సంజయుడు (తెస్సగింద్రియముల జయించినవాడగు జ్ఞాని) కథకుడు. ప్రాశ్నికుడగు ముముక్షువు కథకుడగు జ్ఞానినిగూర్చి ధర్మక్షేత్రమగు నీశరీరమునందు మమకారాభినివేశకములు, యాసురప్రవృత్తులు నగు కామకోధాదులు, సాత్త్వికములు దైవప్రవృత్తులు నగు త్తమావైరాగ్యాదులు కలిసి సంఘర్షించుకొను సమయమున తేనిని నెవ్వ జయింపగల్గును? అని ప్రశ్నించె నని యాశయము. ఇట, ప్రశ్నార్థకముగనే “కిమకుర్వత” అని నుడువఁబడెను.

లేక; యిట ప్రాశ్నికుడు మహామోహుడు “మామకములగు కోధాదులు, తద్విపక్షులు సాత్త్వికులునగు త్తమావైరాగ్యాదులు యుయుత్సవ్యులై దేహమునందు సమావేశమై యెవ్వరిని యెవ్వ జయింపగలిగెను?” అని సర్వేంద్రియార్థసంబంధముగల (సర్వేంద్రియములను స్వాధీనమొనర్చుకొనిన) మనస్సును బ్రశ్నించెను. కనుక నే గ్రంథాంతమున ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి “యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణా యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః”

సంజయ ఉవాచ:—

దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్ణం దుర్యోధనస్తదా ।

ఆచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ॥

॥౨॥

పదవిభాగము:— సంజయ:— ఉవాచ:॥ దృష్ట్వా— తు— పాండవానీకం— పూర్ణం— దుర్యోధన:— తదా— ఆచార్యం— ఉపసంగమ్య— రాజా— వచనం— అబ్రవీత్ ॥ ౨॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయ:— సంజయుడు; ఉవాచ—సమాధానమును జెప్పెను. తదా—అట్టిసమయమున; రాజా—ప్రభువగు; దుర్యోధన:—దుర్యోధనుడు; పూర్ణం—గారు డాదిపూర్ణముగఁ బన్నబడిన; పాండవానీకం—పాండవనైస్యమును; దృష్ట్వా—చూచి; ఆచార్యం—ద్రోణాచార్యులను; ఉపసంగమ్య—కలిసికొని; వచనం—వాక్యమును; ఉవాచ—పలికెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— ప్రథమమున ధర్మరాజాదులు యుద్ధము నంగీకరింపమికి రెండు కారణములు. మొదటిది— భీష్మద్రోణకృపాచార్యాశ్వత్థాదిమహావీరులచే వ్యాపమైయున్న మన సైన్యమును జూచునంతమాత్రముచేత భయము గలుగుట, రెండవది— ఉభయపక్ష శాశనమూలకమగు సాపభయము.

ఈరెండిటిలో నేకారణము చేతనైనను ధర్మరాజాదులు యుద్ధమును జాలించెనరా? యనువిషయమును దెలిసికొనుటకు పుత్రప్రేమాకులుండగు ధృతరాష్ట్రునిచే చేయబడిన ప్రశ్నకు సంజయుఁడు సమాధానముఁ జెప్పుచున్నాడు.

పాండవులకంతమాత్రము భయప్రసక్తియే లేదు. మఱియు నీకుమారుడగు దుర్యోధనునకే ధృష్టద్యుమ్నాదిమహారథికాధిపతిమగు పాండవసైన్యమును జూచినతోడనే భయమావి

ఇత్యాదికముచే యోగీశ్వరుండగు శ్రీకృష్ణభగవానులు భక్తియోగాదులచే నేదేహదేహాయమునందు సమారాధింపఁ బడుచుండునో యచ్చట పార్థుఁడు (క్షమాదిదైవసంపత్తి) ధనుర్ధరుఁడై (విజయసామగ్రికలవాడై) యుండునో అదేహమునందు “శ్రీ” ఖ్యాతీసాధనసంపత్తి మొదలగునవి నెలకొనియుండును. అని చెప్పఁబడెను. ఇటుఁ జెప్పఁబడిన యింద్రియవృత్తులే ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందుదైవీవృత్తులుగాను, ఆసురీవృత్తులుగాను జెప్పఁబడినవి. స్వభావప్రవృత్తములు, శాస్త్రసిద్ధార్థప్రకాశనముచే బరాధూతములగు నింద్రియవృత్తులే యాసురములనబడును. ఇవియే కామక్రోధాదులు. శాస్త్రానుసృతములై వెడలెడి యింద్రియప్రవృత్తులు దైవికములనబడును. ఇవియే శాంతిదాంత్యాదులు. ఆనాదికలమునుండియు ప్రతిమానవదేహమునందును నీదేవాసురసమ్మేలనమై యుద్ధము జరుగుచుండును. ఈయుద్ధపర్యవసానవివిదిషయే యిటు ప్రశ్నబీజము. ఈవివిదిషానివృత్తికొఱకు నీగ్రంథోపకరణమపసంహరములు సమర్థములగుచున్నవి. కాన నిదియే వ్యాసభగవానుని తాత్పర్యము. ౧॥

౧వ. అధ్యాయము—౨వ. శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఓరాజా! “నీపుత్రుఁడు రాజ్యమును వారల కర్పించునేమో” యని భీతిల్లవలదు ఏమన? అందుకు మన దుర్యోధనుని దృష్ట్యమే ప్రతిబంధకము. అని తెల్పుటకు “దృష్ట్వా తు” అను శ్లోకమును మొదలిడెను.

“అకురుక్షేత్రమునందు పాండవులకు దృష్టభయ మూహించుటకైనను లేదు. ఇక నదృష్టభయము మాత్రమజ్జనునకు జనించెను. ఇదియు శ్రీకృష్ణభగవానునిచేఁ దొలిగింపఁబడెను. అని నూచించుటకు యీశ్లోకమునందున్న “తు” అను శబ్దముచే పాండవుల యుత్కర్ష నూచింపఁబడెను.

పశ్యేత్ పాండుపుత్రాణా మాచార్య! మహతీం చమూమ్ ।

వృథాం ద్రిపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా

||3||

పదవిభాగము:— పశ్యే- ఏతాం-పాండుపుత్రాణాం- ఆచార్య- మహతీం- చమూం-
వృథాం- ద్రిపదపుత్రేణ- తవ- శిష్యేణ- ధీమతా

||3||

ప్రతిపదార్థము:— పాచార్య! = ఓగురువగు ద్రోణాచార్య! ద్రిపదపుత్రేణ = ద్రిపదరాజు కొమ
రుడును; తవ = నీయొక్క; శిష్యేణ = శిష్యుడైన; ధీమతా = బుద్ధివంతుడగు ధృష్టద్యుముచే; వృథాం =
పన్నబడిన; మహతీం = అనేక క్షాహిణీసంఖ్యకమగు; పాండుపుత్రాణాం = ధర్మరాజుదులయొక్క; ఏతాం = మన
సమీపమున తవబోటి మహాపురుషులను గూడ లెక్కజేయక నిలిచియున్న యీ; చమూం = సైన్యమును; పశ్యే =
చూడుము.

||3||

ర్భవించెను. అట్టిభయము గలిగియు పరాక్రమవంతుడగుటంబట్టి యుద్ధప్రారంభ సమయమునఁ
దనకు శిక్షకుడను, రక్షకుడనై న ద్రోణాచార్యుని సమీపమునకు వినయపూర్వకముగ నేగి నర్థ
సహితమగు నొక వాక్యమును బలికెను.

||౨||

“పరసైన్యము గొప్పదైనను బరపక్షబలమునీసంబంధమైన”దని నూచించుచు ద్రోణాచా
ర్యులకుఁ గోపోద్యోకముఁ గలిగింప దుర్యోధనుఁ డిట్లు పలికెను. ద్రోణాచార్య! నీకుఁ బ్రబలశ
త్రువగు ద్రిపదరాజు కుమారుండ నీకు శస్త్రాస్త్రవిద్యలయందును శిష్యుడు! అట్టివాడయ్యు
నీయెదుట నిర్భయముగ నిన్నెదుర్కొన సైన్యమును వ్యూహముగఁ బన్ని నిలిచియుండ నెట్లు
సహించుచుంటివి! ధృష్టద్యుముచే వ్యూహితమైనట్టియు. తమంబోట్లను లెక్కజేయక నిర్భయ
ముగ నిలిచియున్న అనేకాక్షాహిణీసంఖ్యకమైన నీ పాండవసైన్యమును జూడుము.

||3||

ఆచార్యుని తనదగ్గరకు రప్పింపక తాను రాజైయుండియు “స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి”
అనుటచే దుర్యోధనునకుఁ బాండవసైన్యదర్శనముచే భయము కలిగెనని నూచితమయ్యెను.

భయముచే స్వీయరక్షణనిమిత్త మాచార్యుని సమీపించినను యాచార్యునియందలి గౌరవప్రదర్శనవ్యాజ
మున భయమును కప్పిపుచ్చెనని రాజనీతికుశలత్వద్యోతకమగు ‘రాజా’ అను పదముచే ధ్వనితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— పాండవబలోత్కర్షవర్ణనచే తనసైన్యమునకు శౌర్య, బల, పౌరుష, తాహా
ద్యోకములను వృద్ధిచేయుట కాచార్యుని సమీపించి వక్ష్యమాణవాక్యమును బలికెను.

సదానందీయము:— ప్రియశిష్యులగు పాండవులతో యుద్ధముచేయుట కాచార్యు డిచ్చగింపజేమా
యను భయముచే నాచార్యుని ప్రోత్సహించుటకు సమీపించి యీవాక్యమును బలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “వీరశిరోమణియు, పరమకారుణికుడు నగు అర్జునుడు హింసాప్రధానమగు
యుద్ధమునుండి విరతుడైనను భూభారసంజహిర్షువగు క్రికృష్ణునిచే నుపదిష్టుడై తిరిగి యుద్ధమునే చేసెను. ధర్మ
రాజులు క్షాత్రధర్మకోవిదులగుటచే యుద్ధమును జేసిరి ఇక నీవారగు దుర్యోధనాదులన్ననో కూరస్వభావులై
యుద్ధమును జేసిరి” అని తెల్పుటకు ‘దృష్ట్వాతు’ అను శ్లోకమును సజయుడుపక్రమించెను. (ఈవ్యాఖ్యాత ప్రథమ
శ్లోక స్వీయవ్యాఖ్యానాంతిగ యుద్ధనిశ్చయముగల ధృతరాష్ట్రుడు జేసిన ప్రశ్నకు సమాధానముగ వ్యాఖ్యానించెను.)

౧వ. అధ్యాయము ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూధనసరస్వతీయము:— “ఓఆచార్య! నీపోటిమహానుభావు సమీపములై యున్నను మిమ్మ
లను లెక్కింపక నిర్భీకముగ నిలిచియున్న యీ పాండవసైన్యమును చూడుము.” అని పాండవస్నేహుడగు నాచా

య్యను వారితో యుద్ధము జేయడేమో యను సంశయముతో నాచార్యునకుఁ గ్రోధోద్బీపనార్థమై పాండవకృతము, అచార్యవిషయకమునగు నవమానమును దుర్యోధనుఁ డీశ్లోకమున నూచించెను.

“నేను శిష్యుడనగుటచే చూడుము అని ప్రార్థించుచుంటిని.” అని నూచించుటకు ‘అచార్య’ అని సంబోధించెను.

ఇట “తవ శిష్యేణ పూర్ణాం” అనుటచే నీశిష్యునిచే పూర్ణముగానః ఈసేనను జయించుట నీకు సుకరము. కాబట్టి యప్రతి కార్యమని యూహింపఁజనదు. అని నూచితమైనది.

“దుష్పదపుత్రేణ” అనుటచే గ్రోధోద్బీపనార్థము దుష్పదపూర్వజైరము నూచనము చేయఁబడెను.

“ధీమతా” అనుటచే “బుద్ధిమంతుడగు నీధృష్టద్యుమ్నుఁ డనుజేక్షణీయుడునుమా” యని నూచితమయ్యెను.

లేక “హేపాండుపుత్రాణా మాచార్య” ఓ పాండవగురూ! అని సంబోధనముచే “వారలయం దధికా సురాగవంతుడవగుటంజేసి వారలకే గురుఁడవు” అని నూచించెను.

“దుష్పదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ” అనుటచే నీశత్రువుత్తుఁడును, త్వద్వధార్థసంజాతుడు నయ్యు నీచే నధ్యక్షితుఁడయ్యె. ఇట్టి నీమాధ్యమే నాకు మహానర్థకారణమయ్యె” అని నూచింపఁబడెను.

“శత్రువగు నీవల్లనే త్వద్వధోపయోగియగు యస్త్రవిద్య గ్రహింపఁబడెను. కనుకనే వీని బుద్ధి క్షామ్యము” అని ‘ధీమతా’ అనువిశేషణముచే నూచిత మయ్యెను.

“ఈసేనాదర్శనముచే నానందము భ్రాంతిచిత్తుఁడవగు నీకే కలుగును. కాన దీనిని నీజే చూడుము.” అని యీవిధముగ నానందమును జూపుచు దుర్యోధనుఁ డాచార్యునకు నిగూఢమగు ద్వేషమును రగుల్పఱచుచుండెను. కాన ధర్మక్షేత్రగతుఁడైనను దుష్టబుద్ధియగు నీకుమారుఁ డనుతప్పుఁడెట్లుగును? అని సంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకు నూచించెనని యాశయము.

భాష్యోత్కర్షదీపికః—తనకు రక్షకుఁడును, విద్యాశిక్షకుడునగు నాచార్యుని సమీపించి నమస్కారపురస్కరముగ యుద్ధార్థము ప్రార్థించు దుర్యోధనునకు ‘లేక’ అని మొదలుకొని తెలిపిన పై మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయము ప్రకృతాసంగతము గాన నుపేక్షణీయము.

స్వాభిప్రాయము:—దుర్యోధనుడాచార్యుని దనకభిముఖునిగ, పాండవులయెడవిముఖునిగజేయ నెంచెను. అందునస్వీయాభిముఖ్యసంపాదనార్థము నమస్కారపురస్కరముగ స్వయముగ నాచార్యునిసమీపించి విజ్ఞాపించుకొనెను. ఇకఁ బాండవజైముఖ్యసంపాదనార్థము పాండవకృతావమాననిరూపణమును, పాండవపక్షపాతులయెడను, పాండవులయెడను నాచార్యునకుగల ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతియొక్క నిరసనమును జేయుట ప్రస్తుత ప్రసక్తమగును. కనుకనే “నీశత్రువుత్తునకు ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిచే స్వీయవధోపయుక్తమగు విద్యనుపదేశించి త్వతోపేక్షకుడ నగుటయే కాకశిష్యుడను గూడనగు నాకును, మీకును గూడ మహానర్థమును దెచ్చిపెట్టితిరి. కాన నిప్పుడైనను నీప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిని విడువఁ బ్రార్థించుచున్నాఁడ” నను మధునూదనసరస్వతీవ్యాఖ్యాపర్యవసితభావమువలన నాచార్యునకుఁ బాండవకృతావమాన పూర్వజైరస్మృతులచే వారియెడ ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతి తొలగి, పాండవజైముఖ్యము, స్వాభిముఖ్యము కలుగునని దుర్యోధనుఁడూహించుట యసమంజసము కానేరదు. అట్లే ఏతద్ధర్మవ్యోతకముగ బలుకుటయు ప్రస్తుతప్రసక్తము కాకపోదు.

మఱియు స్వయముగ సమీపించి నమస్కారపురస్కరముగ ప్రహ్లిభూతశిష్యభావమును గార్యరూపముగఁ జూపుచు, “హే పాండుపుత్రాణా మాచార్య” అని “నమమ” నాకు కావు. అను నర్థమును ధ్వనింపఁ జేసినంత మాత్రమున విచక్షుణుఁడగు నాచార్యుఁడు “దుర్యోధనుఁడు నాకుశిష్యుఁడు కాఁడు పాండవులే ప్రియశిష్యులు” అని యథాశ్రుతార్థమునే గ్రహించు నేమోయని దుర్యోధనుఁడు సందేహింపవలె ననుటయు నసంగతము.

కాన మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము కాదని మా యభిప్రాయము.

గీ || అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి |
యుయుధానో విరాట శ్చ ద్రుపద శ్చ మహారథః

౪||

గీ || ధృష్టకేతు శ్చేకితానః కాశీరాజ శ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజి త్కుంతిభోజ శ్చ శైబ్య శ్చ నరపుజ్గవః

౫||

గీ || యుధామన్యు శ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజా శ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః

౬||

పదవిభాగము:— అత్ర శూరాః మహేష్వాసాః భీమార్జునసమాః యుధి యుయుధానః విరాటః చ ద్రుపదః చ మహారథః ||౪|| ధృష్టకేతుః చేకితానః కాశీరాజః చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజః చ శైబ్యః చ నరపుజ్గవః ||౫|| యుధామన్యుః చ విక్రాంతః ఉత్తమాజాః చ వీర్యవాన్ సౌభద్రః ద్రౌపదేయాః చ సర్వే ఏవ మహారథాః ||౬||

ప్రతిపదార్థము:— అత్ర=శత్రుభూతమగు నీసైన్యమునందు; శూరాః=స్వయముగ భయములేక శస్త్రాస్త్రములయందు నేర్పరుల; మహేష్వాసాః=గొప్పవిండ్లుకలవారు; యుధి=యుద్ధమునందు; భీమార్జునసమాః=ఎల్లరచేతను మహాపరాక్రమవంతులని కొనియాడబడుచున్న భీమార్జునులతో సమానమైన వారను గలరు; వారివరనిన? యుయుధానః=(విశేషణయుధ్యతీతి యుయుధానః) విశేషముగ యుద్ధముచేయు సాత్వ్యుకి; విరాటశ్చ=(శత్రు)న్విశేషేణ రటయతీతి విరాటః) శత్రువులను విశేషముగ రోదనధ్వనిని చేయించు విరాటరాజును; మహారథః=మహారథికుడగు; ద్రుపదశ్చ=(దుః=వృక్షః; పద=ధ్వజే చిన్నం యస్య స ద్రుపదః;) వృక్షము ధ్వజమునందు చిహ్నముగాగల ద్రుపదరాజును.

||౪||

ధృష్టకేతుః=ధృష్టకేతువు; చేకితానః=చేకితానుడును; వీర్యవాన్=పరాక్రమవంతుడగు; కాశీరాజః=కాశీరాజును; పురుజిత్=(యుద్ధే పురూ నృహూ న్జయతీతి పురుజిత్) యుద్ధమునందనేకులను జయించు పురజిన్నహారాజును; కుంతిభోజశ్చ=(కుంతితండియగు) కుంతిభోజుడును; నరపుజ్గవః=నరశ్రేష్ఠుడగు; శైబ్యశ్చ=శైబ్యుడును. ||౫||

విక్రాంతః=పరాక్రమముగల; యుధామన్యుశ్చ=యుధామన్యువును; వీర్యవాన్=పరాక్రమముగల; ఉత్తమాజాశ్చ=ఉత్తమాజుడును; సౌభద్రః=అభిమన్యుడును; ద్రౌపదేయాశ్చ=ఉపసాండవులును; సర్వఏవ=ఏగందరును; మహారథాః=మహారథికులు.

||౪, ౫, ౬||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— ఈధర్మరాజుల సైన్యమునందు భీమార్జునులకు సరివచ్చువారు, విరికిపందలుకానివారు, గొప్పనిలుకాండ్రగు యుయుధాన, విరాట, ద్రుపదాది మహారథికులు గలరు. కాన నీసైన్యమెంతమాత్ర ముపేక్షింపదగినది కాదు. ||౪, ౫, ౬||

1వ. అధ్యాయము ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

పాధునూదనసరస్వతీయము:— “ఒకద్రుపదశత్రుధిష్ఠితమగుటచేతనే యీసైన్య మజేయమని శంకింపవలదు. మనసేనలలో నొకొక్కడైనను జయింప సమర్థుడు.” అని అందువేమో? అట్లుకాదు. మనప్రతిపక్ష సేనయందనేకులు మహారథులు యుద్ధమునందు భీమార్జునములు కలరని వారలను వేర్వేరుజెప్పుట కుపక్రమించెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— శత్రుసైన్యవిషయమై యనుపేక్షణీయత్వమును నిరూపించుటకు ‘అత్ర శూరాః’ అని చెప్పమొదలిడెను. ఇచ్చట ‘మహారథః’ అని ఏకవచన స్వారస్యముచేసన్నిహితుడగు ద్రుపదునకే విశేషణమగును. ఇదేతీరునముందు “సర్వ ఏవ మహారథాః” అని బహువచన స్వారస్యమున సాత్వ్యుకి మొదలగువారలకు మహారథికత్వ మూహింపనగును.

గీ॥ అస్మాకం తు విశిష్టా యే తా నిబోధ ద్విజోత్తమ! |
నాయకాః మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తా బ్రవీమి తే |

॥౨॥

పదవిభాగము:— అస్మాకం-తు-విశిష్టాః-యే-తా-నిబోధ-ద్విజోత్తమ!-నాయకాః-మమ-
సైన్యస్య-సంజ్ఞార్థం-తా-బ్రవీమి-తే

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము:— పేదవిజోత్తమ! = ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ!; అస్మాకంతు = ఇంక మనలో; యే = ఎవరు; విశిష్టాః = పరాక్రమాదిగుణముహత్తురుల; తాన్ = వారలను; నిబోధ = తెలిసికొనుము; మమ = నాయకుల సైన్యస్య = సైన్యమునకు; యే = ఎవరు; నాయకాః = నాయకుల; తాన్ = వారలను; తే = నీకొరకు; సంజ్ఞార్థం = గుర్తుకొరకు; బ్రవీమి = చెప్పెదను;

॥౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— “ధర్మరాజాదులబలము మహత్తరముగా నున్నదని తెలిసికొని భీతుడవైనట్లు పలుకుచుంటివి. అట్లేని నీయుద్ధము నందింత పట్టుదలయేల? ధర్మరాజాదులతో సంధిజేసుకొను”మని యాచార్యుని కభిప్రాయము గలదేమోయని దుర్యోధనుడు తనకు గలిగిన భయమును కప్పిపుచ్చి, తనప్రేరేపించి వెలిబుచ్చుచు ద్రోణాచార్యునకిట్లు జెప్పదొడగెను.

నీవు బ్రాహ్మణులలో నుత్తముడవు, త్రైవర్ణికులలో నీవు వృద్ధుడవు నగుటజేసి నేను చెప్పబోవు విషయము నీకుఁ దెలిసినను మన సైన్యమున నెవరు పరాక్రమశాలుని వారలను నీకొరకు గుర్తునిమిత్తము చెప్పెదను తెలిసికొనుము.

॥౨॥

సదానందీయము:— భీష్మపరిగణితులగుటచే సాత్యకి, విరాట, ద్రుపదులకు “మహాధః” అను విశేషణము వర్తించును.

॥౪॥

౧వ. అధ్యాయము — ౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

భాష్యోత్తరదీపిక:— అతిరథుడవగు నీకు మహారథులగు వీరలనందఱను జయించుట సులభమని తెలిపి యాచార్యునకుత్సాహము పుట్టించుటకు పరసైన్యమునం దతిరథులున్నను వారలను గప్పిపుచ్చిమహాధికుల నే జెప్పెను.

౧వ అధ్యాయము — ౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూధనసరస్వతీయము:— ఈసమృద్ధమగు పరసైన్యమును జూచి భయమునొందితివా? అట్లేన వారితో సంధిని చేసికొనరాదా? అను యాచార్యాభిప్రాయము నాశంకించుకొని “అస్మాకంతు” అని చెప్ప నారంభించెను. ఇటు ‘తు’ శబ్దముచే లోనగలిగిన భయమును గప్పిపుచ్చుకొనుటకు స్వీయధార్మ్యమును వెలిబుచ్చెను. స్వకార్యమునందాచార్యాభిముఖ్యమును సంపాదించుటకు “ద్విజోత్తమ!” అని సంబోధించెను. ప్రియశిష్యులగు పాండవుల సైన్యమును జూచుటతోడనేహర్ష వ్యాకులితమానసుడగు నీవు స్వీయవీరులను మఱచిపోకుండుటకు నేనిట్లు చెప్పచుంటినని తెల్పుటకు “సంజ్ఞార్థం” అనెను.

లేక దుర్యోధనునకు దౌర్జన్యమును నిరూపించెడి పక్షమున “బ్రాహ్మణుడ వగుటజేసి యుద్ధాకుశలుడవు గాన నీవు యుద్ధవిముఖుడ వైనను భీష్మాదిక్షత్రియశ్రేష్ఠు లుండుటజేసి నాకేమియుఁ కొరతలేదని తెల్పుటకు “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెను.

స్వాభిప్రాయము:— ఈశ్లోకమునకు ముందున్న “భవాన్భీష్మశ్చ” అను శ్లోకమున ప్రప్రథమమున ద్రోణుని, తరువాత కృపాశ్వత్థామలను యుద్ధవిశారదులుగఁ బరిగణింపబోవు దుర్యోధనుఁడు దుష్టుడైనను రాజ

గీ || భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః |
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సామదత్తి స్తథైవ ||

||౮||

పదవిభాగము:— భవాన్భీష్మః—చ—కర్ణః—చ—కృపః—చ—సమితింజయః— అశ్వత్థామా—
వికర్ణః—చ—సామదత్తిః—తథా—ఏవ—చ— ||౮||

ప్రతిపదార్థము:— భవాన్=నీవును. భీష్మశ్చ=భీష్ముడును; కర్ణశ్చ=కర్ణుడును; కృపశ్చ=కృపాచార్యుడును; సమితింజయః=శత్రుసంఘమును జయించునట్టి; అశ్వత్థామా=అశ్వత్థామయు; వికర్ణశ్చ=వికర్ణుడును; తథైవ=అటులనే; సామదత్తిశ్చ=భూరిశ్రవస్సును. ||౮||

గీ || అన్యేచ బహువ శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః |
నానాశస్త్రప్రహరణా సర్వే యుద్ధవిశారదాః ||

||౯||

పదవిభాగము:— అన్యే—చ—బహువః—శూరాః—మదర్థే—త్యక్తజీవితాః— నానాశస్త్రప్రహరణాః—సర్వే—యుద్ధవిశారదాః. ||౯||

ప్రతిపదార్థము:— అన్యేచ=ఇతరులు; బహువః=అనేకులు; శూరాః=శూరులు; మదర్థే=నానిమిత్తము; త్యక్తజీవితాః=త్యక్త=విడచిపెట్టబడిన; జీవితాః=జీవనముకలవారు; సర్వే=అందరును; నానాశస్త్రప్రహరణాః=అనేకస్త్రములు ప్రహరణసాధనముగాగలవారు; యుద్ధవిశారదాః=యుద్ధ=యుద్ధమునందు; విశారదాః=నేర్పరులు. ||౯||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— తనభయము పోవుటకె దుర్యోధమును తనపై న్యమునందుగల మహావీరులను లెక్కింప మొనరించెను. మనపై న్యమునఁ దమరు, భీష్ముడును, కర్ణుడును, అశ్వత్థామయు, వికర్ణుడును, భూరిశ్రవస్సుయు కలరు. ఇంతమాత్రమే కాదు ఇంక నసంఖ్యాకులగు శూరులు నానిమిత్తము ప్రాణత్యాగము సేయుటకు సిద్ధముగానున్నారు. వీరందఱుననేక (శస్త్రాస్త్ర) భిండివాల తోమరముసలముద్గరాదిప్రహరణసాధనములు గలవారు. ఎన్నిసాధనములున్న వానిని వినియోగించు శక్తి లేనిచో యవియన్నియు నిష్ఫలములుకావా! యవి శకకింపరాదు. వీరందరు యుద్ధమునందారి తేరినవారు. కాన మన కెంతమాత్రము భయములేదు. ||౮-౯||

నీతికావిదుడగుటంజేసి 'లేక' అని మొదలుకొని పైఁ జూపిన మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయానుసారము 'ద్విజోత్తమ' అని సంబోధించెననుట యుత్తరగ్రంథ విరుద్ధముగాన యుపేక్షణీయము.

తత్త్వప్రకాశిక:— "ద్విజోత్తమ" అనునది స్తుతిబోధకమైనను నీవు యుద్ధమునుజేయనిచో నీ బ్రాహ్మణోత్తమత్వము 'బ్రాహ్మణో భోజనప్రియః' అను న్యాయానుసారము భోజనప్రియత్వ మాత్ర పర్యవసాయియే యగును' అను గూఢార్థమును ధ్వనింపజేయును.

౧వ. అధ్యాయము — ౮వ. శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందుఁ జేసిన ప్రతిజ్ఞ ననుసరించి యీ శ్లోకమునందు ద్రోణ, భీష్మ, కర్ణ, కృపాచార్యులను దన పై న్యమునందు విశిష్టులుగను అశ్వత్థామ వికర్ణ భూరిశ్రవస్సులను నాయకులుగను నిరూపించెను. కర్ణానంతరిస్వీయపరిగణనముచే కృపాచార్యుడు గోపగించునెహ యను భయమునఁ దన్ని రాసార్థము కృపాచార్యునకు 'సమితింజయః' అను విశేషణమును విన్యసించెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— కర్ణపరిగణనానంతరము తమ్ము లెక్కించుటంచేసి కృపాశ్వత్థామలకుఁ గోపము కాకుండుటకై మధ్య మణిన్యాయముగ నిద్దరకు వర్తించునట్లు 'సమితింజయః' అను విశేషణమును విన్యసించెను.

గీ ౧ అపర్యాప్తం త దస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ |
పర్యాప్తం త్వద మేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితమ్ ||

||౧౦||

గీ ౨ ఆయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః |
భీష్మ మేవాభిరక్షన్తు భవన్త స్సర్వ ఏవ హి ||

||౧౧||

అర్థభాగము:— అపర్యాప్తం=తల్ అస్మాకం బలం=భీష్మాభిరక్షితం=పర్యాప్తం=తు=ఇదం= ఏతేషాం=బలం=భీమాభిరక్షితం ||

||౧౦||

ఆయనేషు=చ=సర్వేషు=యథాభాగం=అవస్థితాః=భీష్మం=ఏవ=అభిరక్షన్తు=భవన్తః=సర్వే= ఏవ=హి ||

||౧౧||

ప్రతిపదార్థము:— అస్మాకం=మనసంబంధమై; తల్= పదునొకండక్షాహిణులగు; బలం=సైన్యము; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మ=భీష్మనిచేత; అభిరక్షితం రక్షింపబడినదై; పర్యాప్తం=శత్రువులను జయించుటయందు సమర్థమైయున్నది; ఏతేషాం=ఈధర్మరాజులయొక్క; ఇదం=ఈయేడు అక్షాహిణుల సైన్యము; భీమాభిరక్షితం= భీమునిచే రక్షింపబడినదై; అపర్యాప్తం=మనలను జయించుటకు సమర్థము కాదు. ||౧౦||

||౧౦||

లేక:— తల్=త; అస్మాకం=మనసంబంధమగు, బలం=బలము, భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మునిచేరక్షింపబడినదై, అపర్యాప్తం=అసంఖ్యాకమైనది, లేక పరులచేజయించుటకు శక్యమైనది కాదు, లేక పరులచే ఊబపెట్టుబడుటకుశక్యమైనది కాదు, ఏతేషాం=ఈ పాండవులచేత, ఇదం=ఈ, బలం=బలము, భీమాభిరక్షితం=భీమునిచేరక్షింపబడినదై పర్యాప్తం=ఏదక్షాహిణుల మాత్రమే లేక మనలచే జయింపబడుటకు సమర్థమైనది, లేక మనసైన్యముచే ఊబ పెట్టుబడుటకుసమర్థమగుచున్నది. ||౧౧||

||౧౧||

సర్వవివ=సమస్తమైన, భవన్తోహి=తామందరు, సర్వేషు=సమస్తమైన, ఆయనేషు=ఆయనములయందు (అనగా యుద్ధప్రారంభసమయమున ప్రధాన నాయకు లేయే స్థలములయందుండవలెనో నాయాస్థలములయందు,) యథా భాగం=ఏవరెవరికి యేయే స్థానములు నియమితములో యాయా స్థానములయందు, అవస్థితాః=ఉన్నవారలై, భీష్మ మేవ=భీష్మునిచే, అభిరక్షన్తు=అంతటను రక్షింతురు నాక, ||౧౧||

||౧౧||

౧వ. అధ్యాయము ౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసత్సత్తీయము:— “సింధురాజు, జయద్రథుడు ఊదలగువారు కలరుగదా! వారు మాత్రము నాయకులుగారా? నీచే బూర్వరంగితులగు వీరే నాయకులా?” అని యాచార్యుడశంకించునని యా యశోకు సమాధానముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. శల్య, కృతవర్మప్రభృతులు, నాప్రయోజనమునిముత్తమై జీవించునగునదివిడుచుటకు సిద్ధముగా నున్నారని భావము. ‘త్యక్తజీవితాః’ అనుటచే దనయందు వారలకుఁ గల యనురాగము నూచింపబడెను. మఱియు నట్లే “నానాశస్త్రప్రహరణాః” “సర్వయుద్ధవికారదాః” అను విశేషణములచే తన సైన్యరామృత్యము, అసైన్యమునకు దనయందుగల భక్తి, వారి శౌర్యము, యుద్ధోద్యోగము, యుద్ధ ౯శలము నూచింపబడెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— శత్రురాజులు “మహేష్వాసాః” గొప్పధనస్సలు గలవారు. అని పూర్వమందు జెప్పి స్వీయపక్షి రాజులు “నానాశస్త్రప్రహరణాః” నానావిధములగు శస్త్ర, ఖడ్గాదులు, “ప్రహరణాః” గదా దులు కలవాడయిన చెప్పుటచే తనవారి యుత్కర్ష మాపబడెను.

గీ || తస్య సంజనయ హర్షం కురువృద్ధః పితామహః ।

సింహనాదం విన ద్యోచ్చైశ్శృంఖం దధౌ ప్రతాపవాన్ ॥౧౨॥

పదవిభాగము:— తస్య-సంజనయ-హర్షం- కురువృద్ధః-పితామహః- సింహనాదం-వినద్య-ఉచ్చైః-శృంఖం-దధౌ-ప్రతాపవాన్ ॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రతాపవాన్=ప్రతాపవంతుడును; పితామహః=తాతయు; కురువృద్ధః=కురువంశ రాజులందు కృద్ధుడును నగు భీష్ముడు; తస్య-తానుప్రభుజైనను ద్రోణాచార్యునిసమీపమునకేగి భీష్ముడై యేమేమో పలుకుచున్న దుర్యోధనునకు; హర్షం=సంతోషమును (శత్రువులను జయించుటచేడనకు పొందించు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— మనబలము పదునొకొండతోహిణుల సైన్యము. ఉత్కృష్టమహిమగల సూక్ష్మబుద్ధియగు భీష్మునిచే రక్షింపబడుటచే ధర్మరాజాదులను జయించుటకు సమర్థమైనది.

ధర్మరాజాదుల బల మేడతోహిణుల సైన్యము. స్వల్పమైనది. చపలబుద్ధిగల భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది గాన మనలను జయించుటకు సమర్థమైనదికాదు.

మన సైన్యము అసంఖ్యాకమైనది. మరియు యుద్ధమునం దతినైపుణ్యము, సూక్ష్మబుద్ధిగల భీష్మునిచే రక్షింపబడుచున్నది. కాన. మన సైన్యమును జయించుటకు ధర్మరాజాదుల సైన్యము సమర్థమైనది కాదు. ధర్మరాజాదుల సైన్య మల్పసంఖ్యాకము. పాండవుల సైన్యము చపలబుద్ధియు, దుర్బలుడనగు భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది. కాన మన సైన్యము ధర్మరాజాదుల సైన్యమును జయించుటకు సమర్థమైనది. ॥౧౦॥

మన సర్వ సైన్యమున కధిపతి భీష్ముడు. కాన నా భీష్ముని రక్షించిన మనలను రక్షించుకొనిన వారల మగుదుము. కావునఁ దామందఱు దత్తన్నియతస్థానములందుండి నేనాధిపతియై నేనా మధ్యమున నున్న భీష్ముని రక్షింతురుగాక. ॥౧౧॥

౧వ. అధ్యాయము— ౧౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అస్మాభిః భీష్మః య త్పాండవ సైన్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్ భీష్మాభిరక్షితం” మనలచే భీష్ము డేపాండవ సైన్యనివృత్తికొఱకు రక్షింపబడుచుండునో అట్టి పాండవ సైన్యముమనలను జయించుటకు సమర్థమైనదికాదు. “తైః భీమః య ధర్మరాష్ట్ర సైన్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్ భీమాభిరక్షితం” వారలచే నే మన సైన్యనివృత్తికొఱకు భీమఁడు పాండవులచే రక్షింపబడుచుండెనో యట్టి మన సైన్యము వారలను పరిభవించుటకు సమర్థము. మనలను జయించుట కత్యంతదుర్బలహృదయుడగు భీముని రక్షించుచుండుటం జేసిపాండవ సైన్యమునకు నే నెంతమాత్రము జంక ననియాశయము. అట్లైనను కర్తవ్యశేషమున్న దని చెలువుట కిటు ‘తు’ శబ్దము ప్రయోగింపబడెను.

శ్రీధరీయము:— ‘తత్’ అట్టి వీరపురుషాధిష్ఠితమైనను భీష్మాభిరక్షితమైనను మన బలము వారలను జయించుట కసమర్థమైనది. ‘ఇదంత’ ఈ యల్పసంఖ్యాకమగు వారి సైన్యము భీమాభిరక్షితమైనను మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది. ఏలన? భీష్ము డుభయపక్షపాతి గావునను, భీమఁ డేకపక్షపాతిగావునను ఇట్లు భోదాదావచ్చును, యనియభిప్రాయము. ॥౧౦॥

విజయము వలనఁగలుగు సంతోషమును; సంజనయన్ పుట్టించుచు; ఉచైః=గట్టిగ; సింహనాదం=సింహనాదమును; వినద్య=పలికి; శంఖం=శంఖమును; దధ్నా=పూరించెను. ||౧౨||

గీ || తత శ్శంఖా శ్చ భేర్య శ్చ పణవానకగోముఖాః ।

సహ సైవాభ్యహన్యన్త స శబ్ద స్తుములౌభవత్ ||

||౧౩||

గీ || తత శ్వేతైర్హయై ర్యుక్తే మహతి స్యన్దనే స్థితౌ ।

మాధవః పాండవ శ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః ||

||౧౪||

పదవిభాగము:— తతః-శంఖాః-చ-భేర్యః-చ-పణవానకగోముఖాః-సహసా-ఏవ-అభ్యహన్యన్త-సః-శబ్దః-తుములః-అభవత్ । ||౧౩||

తతః-శ్వేతైః-హయైః-య్యుక్తే-మహతి-స్యన్దనే-స్థితౌ-మాధవః-పాండవః-చ-ఏవ-దివ్యౌ-శంఖౌ-ప్రదధ్మతుః । ||౧౪||

ప్రతిపదార్థము:— తతః=భీష్మునిచే సింహనాదము, శంఖధ్వనిచేయబడినపిమ్మట; శంఖాశ్చ=శంఖములు; భేర్యశ్చ=భేరులు; పణవానకగోముఖాః=పణవములు, అనకములు, గోపముఖములనెడి వాద్యవిశేషములు; సహసైవ=శీఘ్రముగ; అభ్యహన్యన్త=వాయింపబడెను; సః=అట్టి వాద్యవిశేషమువలనఁ బుట్టిన; శబ్దః=శబ్దము; తుములః=సంకులమై; (అనగా ధర్మరాజాదుల సైన్యమునకు భయముచేయునదై;) అభవత్=అయెను. ||౧౩||

తతః=దుర్యోధనుని సైన్యమునందెట్టి గొప్పశబ్దము బయలుపడెదలిన పిమ్మట; మాధవః=శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు; పాండవః=అర్జునుడును; శ్వేతైః=తెల్లనైన; హయైః=గుర్రములచే, య్యుక్తే=కూడిన, మహతి=గొప్ప, స్యన్దనే=రథమునందు, స్థితౌ=ఉన్నవారై, దివ్యౌ=దివ్యములగు, శంఖౌ=శంఖములను, ప్రదధ్మతుః=పూరించిరి. ||౧౪||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— ఇన్విధమున భీతుడై ద్రోణాచార్యునివద్దనేమేమో మాటలాడుచున్న దుర్యోధనునకుఁ బ్రతాపశాలియు, కురువృద్ధుడను, తాతయు, నగు భీష్ముడు శత్రువులను జయించి సంతోషింపఁజేయుటకై గట్టిగ సింహనాదమునుజేసి శంఖమును పూరించెను. ౧౨ ।

౧వ. అధ్యాయము ౧౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ఈదుర్యోధనుడు స్తుతించుగాక, లేక, నిందించు గాక వీరినిమిత్తమిశరీరత్యాగ మవశ్యకర్తవ్యముకదా” యని యూహించి భీష్ముఁ డాదుర్యోధనున కుత్సాహజనకమగు నట్లు సింహనాదమును జేసి శంఖమును పూరించెనని యాశయము. ఇట దుర్యోధనుడు పరస్పై న్యనిరీక్షణముచే భీతిలుటను, అవిధముగ భయప్రాప్తుడగు దుర్యోధనుని విషయమై యాచార్యుఁ డుపేక్షించుటను గమనించెనని చెల్పుటకు “మరువృద్ధః” అనియు, అట్టి దుర్యోధనుని విషయమై యుపేక్షింపలేదని చెల్పుటకు “పితామహః” అనియు శత్రుభయంకరమగు నట్లు సింహనాదమును జేసె నని తెల్పుటకు “ప్రతాపవాన్” అనియు భీష్మునకు విశేషణ త్రయవిన్యాసము చేయఁబడెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “భీష్మునే మీరందరు ప్రధానముగా రక్షింపవలెను. ఆయనను రక్షించినచో మీరందరు సురక్షితులై యుండగలరు” అని దుర్యోధనుడు చెప్పినతోడనే ద్రోణాచార్యులు భీష్మునికంటె దన యప్రాధాన్యమును చెలిసికొని తూష్టింభూతుడయ్యెను. అట్టి ద్రోణుని గని ఖిన్నుడైనట్టియు తనయందత్యంతము భక్తియుక్తుడైన దుర్యోధనుని జూచి భీష్ముడు దుర్యోధనునికి హర్షోత్పాదనార్థమై ప్రవర్తించెనని చెప్పుటకీశ్లోకము జెప్పుచున్నాడు. ||౧౫||

గీ ||

పాశ్చజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః ।

పాండ్రం దధ్నా మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః

||౧౩||

పదవిభాగము:— పాంచజన్యం-హృషీకేశః-దేవదత్తం-ధనంజయః- పాండ్రం-దధ్నా-మహాశంఖం-భీమకర్మా-వృకోదరః ॥

ప్రతిపదార్థము:— హృషీకేశః=మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ, పాశ్చజన్యం=పాంచజన్యమును శంఖమును, ధనంజయః=దిగ్విజయసమయమున సకలదేశాధీశ్వరులను జయించి ధనంజయుడను పేరును బడసిన యర్జునుడు, దేవదత్తం=దేవదత్తమును శంఖమును, భీమకర్మా=యుద్ధమునందు భయంకరమగు కర్మను జేయునట్టియు, వృకోదరః=అంగుష్ఠప్రమాణముగల జఠరాగ్ని కల భీముడు, పాండ్రం=పాండ్రమును పేరుగల, మహాశంఖం=గొప్ప శంఖమును, దధ్నా=పూరించెను.

||౧౪||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— దుర్యోధను నభిప్రాయము దెలిసికొని దుర్యోధనునకు గలిగిన భయము తొలగి సంతోషము గలుగుటకు భీష్ముడు చేసిన సింహనాదమును, శంఖధ్వని విని దుర్యోధనపక్షియులగు రాజులు శత్రువులకు భయము కలుగు నటుల భేరులు మొదలుగా గల వాద్యవిశేషములను వాయిచిరి. వానివలన శత్రుభయంకరమగు మహాశబ్దము బయలు వెడలెను. కాని పాండవులు కొంచమైనను తోభించలేదు.

ఇన్విధమున దుర్యోధననైనయమునందు గలిగిన ప్రవృత్తిని జూచి కేశవార్జునులతిబలపరాక్రమములు గల శ్వేతాశ్వములు కట్టిన రథమునఁగూర్చుండి తమదివ్యశంఖములను పూరించిరి. ౧౪।

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన పాంచజన్యమును, అర్జునుడు తన దేవదత్తమును, భీముడు తన పాండ్రమును శంఖమును పూరించెను.

||౧౫||

౧౪. అధ్యాయము—౧౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇతరులు గూడ రథస్థులైనను కృష్ణార్జునుల రథోత్కర్షను సూచించుటకు ప్రత్యేకముగ “శ్వేతైర్హయై ర్యుక్తే” ఇత్యాదికముచే కృష్ణార్జునులకు రథస్థత్వమును జెప్పెను. అగ్నిదత్తరథస్థులగు కృష్ణార్జునుల జేయులని యాశయము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— ఈశ్లోకపూర్వార్థముచే ధర్మరాష్ట్రుల తుములశబ్దాకర్ణనానంతరము కృష్ణార్జునులు భయప్రచలితులు కాలేదని సూచింపబడెను. ఇట ‘మాధవః’ అనుటచే “లక్ష్మీవల్లభుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన శంఖారావముచేతనే నీపుత్రుల రాజ్యలక్ష్మినిఁ గైకొనె”నని సూచితమయ్యెను. “పాండవః” అనుటచే “పాండురాజు రాజ్యము పాండవులకే సంక్రమించు” నని సూచితమయ్యెను.

||౧౪||

౧౪. అధ్యాయము—౧౫-౧౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— శత్రునైనయములందు బ్రసిద్ధములైన శంఖములు కలవు. నీవారల నైనయమునం దొక్కనికైన నట్టి శంఖము లేదు.” అని పాండవుల యుత్కర్షను సూచించుటకు తత్త్వాన్నిమనిదేశపురస్కరముగ పాండవుల శంఖములను పేర్కొనెను.

“సర్వేంద్రియప్రేరకుడగు పరమాత్మ వారలకు సహాయకారి” అని సూచించుటకు “హృషీకేశః” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అను శబ్ద ముపయోగింపబడెను.

గీ || అనంతవిజయం రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।

నకుల సహదేవ శ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥

||౧౬||

పదవిభాగము:— అనంతవిజయం-రాజా-కున్తిపుత్రః- యుధిష్ఠిరః- నకులః- సహదేవః-చ-
సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥ ||౧౬||

ప్రతిపదార్థము:— రాజా=ప్రభువగు, కున్తిపుత్రః=కుంతికుమారుడగు; యుధిష్ఠిరః=ధర్మరాజు;
అనంతవిజయం=అనంతవిజయమును పేరిశంఖమును; నకులః=నకులుడును; సహదేవశ్చ=సహదేవుడును; సుఘోషమణి
పుష్పకౌ=సుఘోషము, మణిపుష్పకము ననెడి శంఖములను; ప్రదధ్మతుః=పూరించిరి. ||౧౬||

గీ|| కాశ్య శ్చ పరమేష్వాస శ్శిఖండి చ మహారథః ।

ధృష్టద్యుమ్నో విరాట శ్చ సాత్యకి శ్చాపరాజితః ॥

||౧౭||

దుఃపదో ద్రాపదేయా శ్చ సర్వశః పృథివీపతే ।

సాభద్ర శ్చ మహాబాహు శ్శంఖా న్దధ్మః పృథ క్పృథక్ ॥

||౧౮||

పదవిభాగము:— కాశ్యః-చ-పరమేష్వాసః-శిఖండి-చ-మహారథః-ధృష్టద్యుమ్నః-విరాటః-
చ-సాత్యకిః-చ-అపరాజితః ॥ ||౧౭||

దుఃపదః-ద్రాపదేయాః-చ-సర్వశః-పృథివీపతే-సాభద్రః-చ-మహాబాహుః-
శంఖా-దధ్మః-పృథక్-పృథక్ ॥ ||౧౮||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— కృష్ణార్జునాదుల ప్రవృత్తిని దెలిసికొని పరిపాలనావ కాశమిదియే
యని ప్రభువగు ధర్మరాజు అనంతవిజయశంఖమును, నకులుడు సుఘోషముపేరి శంఖమును,
సహదేవుడు మణిపుష్పకముపేరి శంఖమును పూరించిరి. ||౧౬||

‘దిగ్విజయమందు సమస్త రాజలొకమును జయించి భూరధనమును సేకరించిన వాడగుటచే నర్జునుఁ డజేయు’
డని నూచించుటకు ‘ఘనంజయః’ అను పద ముపయోగింపబడెను.

“హిడింబవధాదిభీకర కార్యకారినిగు భీముఁడు మహాబలిష్ఠు”డని నూచించుటకు “భీమకర్మా” అని
చెప్పబడెను.

“గొప్పతనముచే ధర్మని వలన కుంతికి అభించినట్టియు, స్వయముగ రాజనూయయాగకర్తయగుటచే ముఖ్య
ముగ రాజగు ధర్మజుఁడే యుద్ధమునందు జయమును బొందువాఁడై స్థిరుఁడగు”నని నూచించుటకు “రాజా కున్తి
పుత్రో యుధిష్ఠిరః” అని జెప్పబడెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “సర్వేంద్రియములకుఁ ప్రభువగుటంజేసి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పాండవుల
యింద్రియములకు బలప్రదాతయు, ధర్మరాష్ట్రాదులయింద్రియముల బలమును హరించువాఁడగు” ననియు
నూచించుటకు ‘హృషీకేశః’ అను పదముపయోగింపబడెను.

“అతిరాద్రమగు దుశ్శాసనరక్తపానాదులందు సమర్థుడగు భీమసేనుఁడు త్రాగిన యారక్తమును తన వృక
ప్రమాణమగు నాదరొగ్నిచే జ్వలముచేసికొనఁగలుగు”నని నూచించుటకు “భీమకర్మా వృకోదరః” అను పద
ముల నుపయోగించెను. ||౧౭-౧౮||

ప్రతిపదార్థము:— హేపృథివీపతే! = భూమికిప్రభువగు ఓధృతరాష్ట్రాడా!; పరమేష్వాసః = గొప్ప ధనుస్సుగల; కాశ్యశ్చ = కాశీరాజును; మహారథః = మహారథికుడగు; శిఖండిచ = శిఖండియు; ధృష్టద్యుమ్నః = ధృష్టద్యుమ్నుడును; విరాటశ్చ = విరాటరాజును; ఆపరాజితః = యుద్ధమునందు పరాజితుడుకానట్టి, సాత్యకిశ్చ = సాత్యకియు, ద్రుపదః = ద్రుపదమహారాజును, ద్రౌపదేయాశ్చ = ద్రౌపదికుమారులగు ఉపపాండవులును, మహాబాహుః = గొప్ప బాహువులుగల, సౌభద్రః = సుభద్రకుమారుండగు అభిమన్యుడును, పృథక్పృథక్ = వేర్వేరుగా, సర్వశః = అంతటను, శంఖాన్ = శంఖములను, దధ్ముః = పూరించిరి.

||౧౭-౧౮||

గీ|| స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యధారయత్ |

నభ శ్చ పృథివీం చైవ తుములోఽభ్యనునాదయన్ ||

||౧౯||

గీ|| అథ వ్యవస్థితా దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |

ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధను రుద్యమ్య పాండవః ||

||౨౦||

హృషీకేశం తదా వాక్య మిద మాహ మహీపతే |

సేనయో రుభయో ర్మధ్యేరథం స్థాపయ మేఽచ్యుత ||

||౨౧||

పదవిభాగము:— సః = ఘోషః = ధార్తరాష్ట్రాణాం = హృదయాని = వ్యధారయత్ = నభః = చ = పృథివీం = చ = ఏవ = తుములః = అభ్యనునాదయన్ ||౧౯|| అథ = వ్యవస్థితా = దృష్ట్వా = ధార్తరాష్ట్రాన్ = కపిధ్వజః = ప్రవృత్తే = శస్త్రసంపాతే = ధనుః = ఉద్యమ్య = పాండవః ||౨౦|| హృషీకేశం = తదా = వాక్యం = ఇదం = ఆహ = మహీపతే = సేనయోః = ఉభయోః = మధ్యే = రథం = స్థాపయ = మే = అచ్యుత ||౨౧||

ప్రతిపదార్థము:— సః = ధర్మరాజులచే నొనర్పబడిన; తుములః = సంకులమైన; ఘోషః = ఆ శంఖధ్వని; నభశ్చ = అంతరిక్షమును; పృథివీంచైవ = భూలోకమును; (అనగా) ముల్లోకములను; అభ్యనునాదయన్ = ప్రతిధ్వనింపఁ జేయుచు; ధార్తరాష్ట్రాణాం = దుర్యోధనాదులయొక్క; హృదయాని = అంతఃకరణములను; వ్యధారయత్ = వ్రీయ్యలుచేసెను.

||౧౯||

అథ = ఇవిధమున శంఖశబ్దము బయలుపెడలినపిమ్మట; హేమహీపతే! = ఓ ప్రభువగు ధృతరాష్ట్రాడా; కపిధ్వజః = జండాపైగపరాజుగల; పాండవః = అర్జునుడు; వ్యవస్థితాన్ = ఎదుటనిలిచియున్న; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను దృష్ట్వా = చూచి; శస్త్రసంపాతే = బాణపాతము; ప్రవృత్తే = నిద్ధముగానుండగా; తదా = అత్తరి; ధనుః = గాండివమును; ఉద్యమ్య = ఎత్తి; హృషీకేశం = మాయకు ప్రభువగు క్రొక్కష్టపరమాత్మనుగూర్చి; ఇదం = ఈ; వాక్యం = వాక్యమును; ఆహ = పలికెను.

||౨౦||

హేఅచ్యుత! = ఓ క్రొక్కష్టాడా!; మే = నా సంబంధమగు; రథం = రథమును; ఉభయోః = రెండయిన; సేనయోః = సేనలయొక్క; మధ్యే = మధ్యయందు; స్థాపయ = నిలుపుము.

||౨౧||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— పైన జెప్పబడిన వారలే గాక యితరులగు తత్త్వజ్ఞులుగూ రాజులకై కమత్యముగలదు. కాన ఓధృతరాష్ట్రాడా! నీ దురాశను వదలుకొనుమని నూచనఁ జేయుచు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి యిట్లుపలికెను. ఓప్రభూ! వీరలేగాక శత్రువులకు మార్కొనరాని గొప్పధనస్సుగల కాశీరాజును, మహారథికుడగు శిఖండియు, (శిఖండంశ్చస్త్ర శూన్యతా) (మీసములేనివాడు) ధృష్టద్యుమ్నుడును, విరాటుడును, యుద్ధమునం దజేయుడగు సాత్యకియు, ద్రుపదమహారాజును, ఉపపాండవులును, అభిమన్యుడు మొదలగు వారలందఱును తమ శంఖములను పూరించిరి.

||౧౭-౧౮||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—ధర్మజని, సైన్య మొనర్చున శంఖధ్వని మొల్లొకములను మారోత్తి గించుచు దుర్యోధనాదుల హృదయములను బద్ధలుజేసెను.

అట్టి శంఖధ్వనిని వినినతోడనే ముల్లొకములు జెదరి జెదరి గగ్గోలు పొందు దుర్యోధనాదుల హృదయములు జెదరిపోవుట యక్కజము (ఆశ్చర్యము) కాదు. ||౧౯||

ఓ ధృతరాష్ట్రా ! కపిన్వజుడగు యర్జునుని శంఖధ్వని హృదయవిదారకమగుట చేగడుం గడు భయపడి నీపుత్రులు యుద్ధమును వగలి పారిపోవలసియుండెను. అట్లుగాక ధైర్యముతో యుద్ధముచేయుటకు నెదుటనిలచిన నీ కుమరులగు దుర్యోధనాదులనుజూచి శస్త్రాస్త్రప్రయోగ మునకు సిద్ధపడి గాంధీవమెత్తి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగాంచి యొకవాక్యమును బలికెను. ||౨౦||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— స్వరూపమువలన నెన్నడును నాశనములేని యో శ్రీకృష్ణ! సారథము నుభయసేనలమధ్య నిలుపుమని యర్జునుడు పలికెను. పరమేశ్వరుడు భక్త వశుడు. భక్తులనియోగమునవశ్యముజేయువాడగు పరమేశ్వరుడుండ భక్తుల కశక్యమైన దేమికలదు? కాన నర్జునుఁజిట్టి సారథ్యమునందు శ్రీకృష్ణుని నియోగించుట సమంజసమే. ||౨౧||

౧వ అధ్యాయము—౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

శంకరానందీయము:—“తద్యథేహ కర్మచిత్ తాకః క్షీయతే, సస్య మివ మర్త్యః పచ్యతే । సస్య మివాజాయతే పునః, అష్టదశోక్త మవరం యేషు కర్మ । ఏత చ్ఛ్రేయో యేభినందన్తి మూఢా జరా మృత్యుం పునరే వాపి యన్తి, శ్లో భావా మర్త్యస్య యదంత కైతత్, పరాచః కామా ననుయన్తి బాలాః కర్మణా పితౄలోకో విద్యయా దేవలోకః, అంధం తమః ప్రవిశన్తి యే విద్యా ముపాసతే । తతో భూయ ఇవ తే తమో య ఉ విద్యాయాగ్ం రతాః” ఈ మొదలగు శ్లోకులచేతను, “జాతస్య హి ధృవో మృత్యుః ధృకం జన్మ మృతస్య చ, మోక్షాశా మోక్షుకర్మణః, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి” ఈ మొదలగు శ్లోకులచేతను “ఏది పుట్టునో యది గిట్టును” “ఏది చూడబడునో యది నశించును” అను యుక్తులచేతను మోక్షమునే యర్థించు పండితుడు తా నారాధించు దేవతలను, దేవతోద్దేశముగఁ జేయుచు కర్మలను, ఆకర్మల ఫలమును విచారించవలయును. కానః పరమార్థియగు యర్జునునకు కర్తవ్యమును, యుద్ధమోగ్యమును, యుద్ధము జేసిడివారల యొక్క విచారమును, యుద్ధముయొక్క విచారమును, యుద్ధమువలన బ్రాప్తించెడి ఫలముయొక్క విచారమును, అట్టి విమర్శనమువలన కలిగెడి జైరాయమును ప్రతిపాదించుటకు “అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా” అను శ్లోకము మొదలగునని ప్రకరణ మారంభింపబడెను. ||౨౦||

౧వ అధ్యాయము—౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:—“నే నీరథము నాపుదమన్నను శత్రువులు శస్త్రాస్త్రప్రహరణములచే న నీరథమునుండి క్రిందికి బడదోయ్యుడు రందు కేమందువు?” అని శ్రీకృష్ణుఁ డాశంకించు నని యూహించి “దేశ కాలవస్తువులయందు చ్యుతిహితుడగు నీ నీరథమునుండి యెడడును క్రిందికిఁదోయజాల” డని నూచించుటకు ‘అచ్యుత!’ అని సంబోధించెను. “ధర్మరాజులు విమర్శించి చేయువారలు కానః నీతిధర్మకుశలులు; విమర్శింపక నీవు వారి రాజ్యము నపహరించితివి; కాన జయము వారలకే ప్రాప్తించును. నీతిధర్మదూరమగు మహిషతి త్వముకల నీకు ప్రాప్తింపనేరదు.” అని నూచించుటకు ‘మహిషతే’ అని సంబోధించెను.

గీ॥ యావ దేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధకామా నవస్థితాః ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్య మస్మి స్రణసముద్యమే ॥

॥౨౨॥

గీ॥ యోత్స్యమానా నవేక్షేహం య ఏతేత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధే ర్యుధే ప్రియచికిర్షవః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము:—యావత్—ఏతాన్—నిరీక్షే—అహం—యోద్ధకామాన్—అవస్థితాన్—కైః—

మయా—సహ—యోద్ధవ్యం—అస్మిన్—రణసముద్యమే ।

॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:—ఏతాన్=ఈ శత్రుపక్షమందున్న; యోద్ధకామాన్=యుద్ధముచేయుటకు కోరికగల; అవస్థితాన్=ఎదురుగా నిలిచియున్న భీష్మద్రోణాదులను; యావత్=ఏప్రదేశమందుండి; అహం=నేను; నిరీక్షే=చూడగలనో అట్టిప్రదేశమనందు నారథమును నిలుపుము, అని పూర్వశ్లోకముతో సహస్వయము; అస్మిన్=ఈ; రణ సముద్యమే=యుద్ధప్రారంభమనందు; కైస్సహ=ఎవరితో; మయా=నాచేత; యోద్ధవ్యం=యుద్ధముచేయదగినది ౨౨!

పదవిభాగము:—యోత్స్యమానాన్—అవేక్షే—అహం—యే—ఏతే—అత్ర—సమాగతాః—ధార్త

రాష్ట్రస్య-దుర్బుధే-యధే-ప్రియచికిర్షవః ।

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:—దుర్బుధే=తన రక్షణోపాయమును గుర్తెరుంగనట్టి; ధార్తరాష్ట్రస్య=భృతరాష్ట్రాని కుమారుడగు దుర్యోధనునకు; యధే=యుద్ధమునందు; ప్రియచికిర్షవః=ప్రియమును జేయ నిచ్చగలవారలై; య ఏతే=ఏ, ఈరాజులు; అత్ర=ఈయుద్ధభూమియందు; సమాగతాః=కలిసికొనినార; యోత్స్యమానాన్=యుద్ధము చేయుట కిచ్చగలవారలను; అహం=నేను; నిరీక్షే=చూడగలను. ॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—ఎ ర్యోధనపక్షమున యుద్ధము చేయఁగోరి వచ్చి యెదుట నిలిచి యున్న భీష్మద్రోణాదులను చూడగల ప్రదేశమున రథమును నిలుపుము. ఈ యుద్ధప్రారంభ మున ననేకరాజులు యుద్ధభూమియందు నిలిచియుండిరి. నా గమనమున కెచ్చటను అడ్డులేదు. కాన: వీరలలో నెవరితో నేను యుద్ధముచేయవలెను? ఎవరును యిచట నాతో యుద్ధము చేయ దగినవారు కానరాదు. ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—యుద్ధముచేయుటకు దగినవా రీయుద్ధభూమినిఁ గానరారని బలి కితివి. అట్టి ప్రతిపక్షులు లేనప్పుడు యుద్ధమునం దాత్ముక్యము నిష్ఫలము కాదా యని శంకింప

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“వాక్ప్రవర్తకు డగు శ్రీకృష్ణునిచే జేరెపితుడై యర్జునుఁడు పల్కె” నని తెల్పుటకు “మహాపీకేశం” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అని చెప్పబడెను. “బలహీనులు, బుద్ధిహీనులు నగు మీచే కపటముగ నాజ్ఞింపబడిన మహాపతిత్వము, మహాకూడులు, దైవానుగ్రహవంతులు, బుద్ధిమంతులు, నగు పాండవులకే ప్రాప్తించును. కాన: నిట్టిరాజ్యలోభమును వదలుకొను” మని సూచించుటకు సోల్లుంతనముగ ‘మహాపతే’ అని సంబోధించెను.

“నేను రథము నాపినను శత్రువులు నిలువనీయరు కదా! అందు కేమందువు” అను శ్రీకృష్ణభగవానుని ప్రశ్న సాశంకించుకొని “చ్యుతిరహితుడగు నీవీరధమును కూడ నచటముగఁ జేయ సమర్థుడవే” అని సూచించుటకు ‘అచ్యుత!’ అని సంబోధించెను. పరమేశ్వరుఁడు గూడ ప్రాకృతునివలె యెవరికి సారథి యయ్యెనో యట్టి యర్జును నకు విజయము ప్రాప్తించుననిన యాశ్చర్య మేమి యని యాశయము ॥౨౧॥

౧వ అధ్యాయము:—౨౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:—నేను చేసెడి యుద్ధమున కెవరు ప్రతియోగులు? ఎవడుచేసెడి

గీ॥ సంజయ ఉవాచ:—

ఏవమక్తో హృషీ కేశో గుడాకేశేన భారత! ।

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥

॥౨౪॥

భీష్మద్రోణప్రముఖత స్సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్ ।

ఉవాచ పార్థ! పశ్యైతా న్సమవేతా న్కురూ వితి ॥

॥౨౫॥

పదవిభాగము:—సంజయ:—ఉవాచ । ఏవం—ఉక్త:—హృషీ కేశ:—గుడాకేశేన—భారత—
సేనయో:—ఉభయో:—మధ్యే—స్థాపయిత్వా—రథోత్తమం ॥౨౪॥ భీష్మద్రోణప్రముఖత:—సర్వే
షాం—చ—మహీక్షితాం—ఉవాచ—పార్థ—పశ్య—ఏతాన్—సమవేతాన్—కురూ—ఇతి ॥౨౫॥

• ప్రతిపదార్థము:—సంజయ:—సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేభారత!=భరతవంశమునందు జనించిన ఓధృతరాష్ట్రుడా!; గుడాకేశేన=(అంగుష్ఠతర్జనుల మధ్యభాగముచే గొలువదగిన కేశసాశముగల) అర్జునునిచే; హృషీకేశ:—శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఏవం=ఈరీతిగ; ఉక్త:—చెప్పబడినవాడై; ఉభయో:—రెండగు; సేనయో:—సేనల యొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; భీష్మద్రోణప్రముఖత:—భీష్మద్రోణాచార్యులయెదుట; సర్వేషాం=సమస్తమైన; మహీక్షితాం=రాజులయొక్క; (అంతికే అనుపద మధ్యాహారము) అంతికే=సమీపమునందు; రథోత్తమం=శ్రేష్ఠమగు రథమును; స్థాపయిత్వా=నిలిపి;

హేపార్థ=ఓ అర్జునుడా; సమవేతాన్=కలిసియున్న; ఏతాన్=శత్రువులగు నీ; కురూన్=కురువంశమునందు జనించిన దుర్యోధనాదులను; పశ్య=చూడుము; ఇతి=ఈవిధముగ; ఉవాచ=పలికెను. ॥౨౪-౨౫॥

రాదు. తన రక్షణోపాయమును గూడ గుర్రెఱుగని దుర్యోధనునకుఁ బ్రియముఁ గూర్చుదలచి యీ యుద్ధభూమియందు నిలిచి యుద్ధమునకుఁ దగు ప్రహరణోపాయములతో నన్నద్ధులై యున్న వీరలను చూచెదను. అనఁగాఁ బ్రత్యేకవ్యక్తి ప్రతిపక్షిగ లేకున్నను సంఘము నా యుద్ధాత్ముక్యమును సార్థకము జేయును. అట్టి సంఘము పూర్వవైరము లేక, యెట్లు సంభవించు నన్నఁ బూర్వవైరము గల దుర్బుద్ధి యగు దుర్యోధనునకు యుద్ధమునందు సహాయ మొనర్చుటమూలమున సంభవించును.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—“ఇ ట్లర్జునునిచే బ్రేరితుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యహింసారూప యుద్ధమునకు నేను ప్రతియోగినగుదును? ఈ విషయమును తెలిసికొనుటచే యీ రథస్థాపనమునకుఁ బ్రయోజనముని యర్థము.

॥౨౨॥

౧వ అధ్యాయము—౨౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—దుష్టబుద్ధియగు దుర్యోధనున కీయుద్ధమునందు తాను సమర్థులు కాకపోయిన నెవరెవరు మేలును కూర్చునిచ్చుగించిరో వారిని చూచెదననియర్థము. ఇట “ధార్తరాష్ట్రస్య” అనుటచే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులేగాక ధృతరాష్ట్రుఁడుగూడ దుర్బుద్ధి కలవాడైయని నూచింపబడెను.

॥౨౩॥

౧వ అధ్యాయము—౨౪-౨౫శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“భరతవంశ మర్యాదను జూచియైన జ్ఞాతులవిషయమై ద్రోహచింతను నూను” వని నూచించుటకు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని “భారత” అని సంబోధించెను.

ధర్మము నాశ్రయించి శతవిధముల నర్జునుని యుద్ధముననుండి విరతునిఁ జేయఁగలఁడు. అట్లేని యుద్ధప్రసక్తి లేకయే నాకమారులకు రాజ్యము లభింపఁగలదు.” అను ధృతరాష్ట్రుని దురభిప్రాయమును తొలంగింపఁదలఁచి సంజయేడు ధృతరాష్ట్రునితో నిట్లనియె.

భూభారహరణార్థము ప్రవృత్తుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని యభిప్రాయమును తెలుసుకొనినపిమ్మట తన యభీష్టమును నెరవేర్చుకొనఁ దలఁచి యర్జునుని వాక్యము ననుసరించి తనయభిప్రాయానుసార ముభయసేనలమధ్యకు రథమునుఁ బోనిచ్చి భీష్మాదులగు సర్వరాజన్యుల యెదుట నిలిపి ఓయర్జున! ఈనైస్యమున శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు నీరాజు లుపేక్షింపదగినవారు కారు. కాన సారథ్యమున నామస్సును భేదపెట్టక యెనరెవరితో నీకు యుద్ధము చేయవలయునని, కోరికగలదో వారలను చూచుకొనుము. ||౨౪-౨౫||

“గుడాకాయాః=నిద్రాయాః, ఈశః, గుడాకేశః” (నిద్రను జయించినవాడు) “హృషీకేశః” అందరి యొక్క నిగూఢాభిప్రాయమును తెలిసికొనువా డగుటచే శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునుని శోకమోహముల దెలిసికొనియే పల్కె నని యభిప్రాయము.

“పార్థ”! అనుటచేఁ గుంతికి శోకమోహములు శ్రీస్వభావసిద్ధములు; కానః నామెపుత్తుఁడగుటచే నని నీకుఁగూడ ప్రాప్తించెననియు; “నామేనత్త కోమరుఁడగు నీకు నేను సారథ్యమును జేయుచుండనీకేమికోదువ? కాన నిశ్చితబుద్ధితో నిశ్శంకగ వీరలను చూడు” మనియు, నూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:—“గుడ్డోగోశేక్షుపాకయోః” అను కోశానుసారము గుడమన గోశమని యర్థము; గుడం=బ్రహ్మాండగోళం+అకత=వ్యాప్తి తీతి గుడాకః సః ఈశః యస్యసః గుడాకేశః” ఎవనికి, బ్రహ్మాండగోళ మంతటను “విశ్వస్యైకం పరివేష్టితారం జ్ఞాత్వాశివం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని వ్యాపించియున్న పరమశివుఁడు పాశుపతాస్త్రప్రదానరూపమున రక్షకుఁడో యట్టి యర్జునుండు గుడాకేశుఁడనబడును. లేక, “రసోఽత సః” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బెల్లమువలె మధురమై భక్తులను పొందువాడగు శివుఁడు రక్షకుఁడు గాఁగలవాఁడగుటంజేసి యర్జునుఁడు గుడాకేశుఁడనబడును.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:—ఎవనియాజ్ఞ ననుసరించి పరమేశ్వరుఁ డగు శ్రీకృష్ణుడు గూడ రథము నాపి శత్రువులను జూడ మని జెప్పెనో యట్టి యర్జునుని మాహాత్మ్య మేమిచెప్పుదు నని యాశ్లోకమున కభిప్రాయము. భరతవంశ్యులు విషమావస్థయందు దుఃఖింపనట్టి ధీరుల; అట్టి భరతవంశోద్భవుఁడగు నీవుగూడ “పరమేశ్వరుఁడగు శ్రీకృష్ణుఁడు నాపుత్రులకు ప్రతికూలఁ డగుటయేగాక పాండవుల కనుకూలఁ డయ్యె” నని దుఃఖింపవలదని నూచించుటకు “భారత” అని సంబోధించెను.

“గుడాకాయాః=అజ్ఞానరూప నిద్రాయాః+ఈశః, గుడాకేశః” అజ్ఞానరూప మగు నిద్రను జయించినవాఁ డని యర్థము. ||౨౪-౨౫||

గీ॥ తత్రాపశ్యత్ స్థితా న్పార్థః పితౄ నథ పితామహాన్ |
ఆచార్యా న్మాతులా న్భ్రాతృ న్పతృ న్పతృ న్సఖం స్తథా ||

గీ॥ తా సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వా బంధూ నవస్థితాన్
కృపయా పరయాఽఽవిష్టో విషీద నిద మబ్రవీత్ |

గీ॥ అర్జున ఉవాచ:— దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ! యుయుత్సుం సముపస్థితం ||
నీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖంచ పరిశుష్యతి |

గీ॥ వేపథు శ్చ శరీరే మే రోమహర్ష శ్చ జాయతే ||
గాండివం స్రంసతే హస్తా త్వ క్షైవ పరిదహ్యతే ||

గీ॥ న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమ తీవ చ మే మనః ||

పదవిభాగము:—తత్ర=అపశ్యత్ స్థితాన్-పార్థః-పితౄ-అథ-పితామహాన్-ఆచార్యా-మాతులాన్-భ్రాతృన్-పుత్రాన్-పాత్రాన్-సఖీ-తథా || శ్వశురాన్-సుహృదః-చ-ఏవ-సేనయోః-ఉభయోః-అపి |

పదవిభాగము:—తాన్-సమీక్ష్య-సః-కౌంతేయః-సర్వా-బంధూ-అవస్థితాన్ | 122 ||
కృపయా-పరయా-అవిష్టో-విషీదన్-ఇదం-అద్రవీత్ || అర్జునః=ఉవాచ || దృష్ట్వా-ఇమం-స్వజనం-కృష్ణం-యుయుత్సుం-సముపస్థితం || 123 || నీదన్తి-మమ-గాత్రాణి-ముఖం-చ-పరిశుష్యతి |
వేపథుః-చ-శరీరే-మే-రోమహర్షః=చ-జాయతే. || 124 || గాండివం-స్రంసతే-హస్తాత్-త్వక్ |
చ-ఏవ-పరిదహ్యతే-న-చ-శక్నోమి-అవస్థాతుం-భ్రమతి-ఇవ-చ-మే-మనః. || 125 ||

ప్రతిపదార్థము:—తత్ర=యుద్ధమారంభింప శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యజ్ఞ కాగానే; పార్థః=అర్జునుడు; ఉభయోః=రెండయిన; సేనయోః=సేనలయందు; స్థితాన్=ఉన్న; పితౄన్=పితౄస్థానీయులను; అథ=(అథశబ్దమునకు తథాశబ్దార్థము) అట్టి; పితామహాన్=తాతలను; ఆచార్యాన్=విద్యాగురువులను; మాతులాన్=మేనమామలను; భ్రాతృన్=అన్నదమ్మలను; పుత్రాన్=కుమారులను; పాత్రాన్=మనుమలను; తథా=అట్లు; సఖీన్=స్నేహితులను; (ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక యుపకారమొనర్చువారు సఖులు) శ్వశురాన్=మామలను; సుహృదశ్చైవ=స్నేహితులను; (ప్రత్యుపకార మపేక్షించి యుపకార మొనర్చువారు సుహృత్తులు) అపశ్యత్=చూచెను. || 122 ||

సః=ఆ; కౌంతేయః= కుంతీపుత్రుండగు యర్జునుడు; అవస్థితాన్= ఉభయ సేనలయందున్న; తాన్=ఆ; సర్వాన్=సమస్తమైన; బంధూన్=పితృపితామహులను; సమీక్ష్య=దేటి పాటజూచి; పరయా=గొప్ప; కృపయా=దయతో; అవిష్టః=కూడుకొన్నవాడై; విషీదన్=దుఃఖించుచు; కృష్ణంప్రతి=శ్రీకృష్ణునిఁ గూర్చి; ఇదం=ఈవాక్యమును; అబ్రవీత్=పలికెను. || 123 ||

అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను. హేకృష్ణ! = ఓ శ్రీకృష్ణాడా! యుయుత్సుం=యుద్ధము చేయనిచ్చగల; సముపస్థితం=(యుద్ధభూమియందు) కూడిన; ఇమం=ఈ; స్వజనం=నా పితృపుత్రులను; దృష్ట్వా=చూచి; మమ=నాయొక్క; గాత్రాణి=అవయవములు; నీదన్తి=విలవిలపోవుచున్నవి; ముఖంచ=నోగును; పరిశుష్యతి=ఎంచుచున్నది. మే=నాయొక్క; శరీరే=శరీరమునందు; వేపథుశ్చ=కంపమును; రోమహర్షశ్చ=గగురుపాటును; జాయతే=పుట్టుచున్నది; హస్తాత్=హస్తమునుండి; గాండివం=గాండివము; స్రంసతే=జారుచున్నది; త్వక్షైవ=ఒడలును. పరిదహ్యతే=అంతటను మండుచున్నది. || 124 ||

హేకేశవ! = ఓకృష్ణా! అవస్థాతుంచ=నిలుచుటకు; నశక్నోమి=సమర్థుడను గాకున్నను; మే=నాయొక్క; మనః=మనస్సు; భ్రమతీవ=తిరుగుచున్నట్లున్నది. || 125 ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినీ:— శ్రీకృష్ణునివలన యుద్ధమున కాజ్ఞను గొన్నవిష్ముట సుభయసేన లయందున్న పితృస్థానీయులను, పితామహులను, విద్యోపదేశకులగు నాచార్యులను, మేనమామ లను, సోదరులను, కుమారులను, మనుమలను, ప్రత్యుపకార మపేక్షింపక యుపకార మాచ రించెడి మిత్రులను, మామలను, ప్రత్యుపకారమపేక్షించి యుపకారము నాచరించెడి స్నేహి తులను జూచెను. ||౨౬||

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుఁ డుభయసేనలయందున్న పూజ్యులగు పితృపితామహులను, వాత్సల్యభూతులగు పుత్రాదులను, పరాధీనజీవనులగు సేనలనుజూచి కృపాపరవశుడై యిందరను హింసించుట ధర్మమా? యని దుఃఖించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మను గూర్చియుట్లు పలికెను. ||౨౭||

అట్టియెడ శ్రీకృష్ణుని గూర్చి యర్జును డిట్లు వదించెను. ఓ శ్రీకృష్ణ! యుద్ధముచేయుఁగోరి యుద్ధభూమియందుఁగూడిన నాపితృపుత్రాదులను జూడఁగా అయ్యో! వీరిని హింసించుపలయునే! యని నాయవయవములు నిలవిలపోవుచున్నవి. నో రెండుచున్నది.

దేవాంశసంభూతుడగు నర్జునునకు నాత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము లేకుండుటంబట్టి తన దేహమునందాత్మజ్ఞానము పరదేహములయందు దాత్మీయజ్ఞానమును నుంటఁజేసి యుద్ధారంభసమ యమున మృత్యుప్రసంగదర్శనమువలన బెద్దయలజడి గలిగెను. ||౨౮||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయకారణమగు కంపము; రోమాంచమాలు నాశరీరమునందుదయించు చున్నవి. ఇంతియేకాదు. గాండీవముకూడ హస్తమునుండి జారిపోవుచున్నది; నఖశిఖాంతము నా యొడలుమందుచున్నది. ||౨౯||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయహేతువులేకావు; అద్భైర్యముకూడ కలుగుచున్నది. నిలుచుటకు శక్తి చాలకున్నది. మోహము గలుగుచున్నది. నామనస్సు తిరుగుచున్నట్లున్నది. ||౩౦||

౧వ అధ్యాయము—౨౬-౨౭-౨౮-౨౯-౩౦ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు.

మధుసూధనసరస్వతీయము:—“యుద్ధరూపమగు హింస మధర్మము” అనెడి విపరీతబుద్ధియే మోహ మనబడును. దీనివల్ల మమకారనిబంధనమగు చిత్త క్షైక్యము జనించును. దీనినే శోకమోహములందురు. ఈచిత్త క్షైక్య బృమే “కాస్త్రవిహితముగాన యుద్ధము తత్త్రియధర్మము” అనెడి జ్ఞానమును ప్రతిబంధించును. ఇట్టి చిత్త క్షైక్య ముచే గప్పబడిన వివేకముగల యర్జునునకు మహానర్థ కారియగు “యుద్ధమునుండి విరమించవలె” ననెడి యిచ్చ గలిగెనని “తాన్మమిత్వసకాంతేయః” అనునది మొదలుకొని చెప్పుచున్నాడు.

స్వదేహమునందాత్మభిమానమును, పరదేహమునందాత్మీయాభిమానమును గలవాఁడుగుటచే నసాత్మవిరుడగు నట్టియు కనుకనే యుద్ధమువలన తనదేహము, పరదేహములు నశించునేమో యని దిగులొందుచున్న యర్జునునకు , స్వధర్మప్రవృత్తికిఁ గారణమగు తత్త్వజ్ఞానమును ప్రతిబంధించు శోకము కలిగెనని ‘తస్మై త్తే మతరంభవేత్’ ౪౬ శ్లో||

నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ! ।

నచ శ్రేయోనుపశ్యామి హత్వా స్వజన మాహవే.

||30||

భగవాంశ్చ- నిమిత్తాని-చ-పశ్యామి-విపరీతాని-కేశవ!-న-చ-శ్రేయః-అనుపశ్యామి-హత్వా-స్వజనం-ఆహవే.

||30||

ప్రతిపదార్థము:— హే కేశవ! = ఓ శ్రీకృష్ణ!; విపరీతాని = విరుద్ధములైన; నిమిత్తాని = కారణములను; పశ్యామి = చూచుచున్నాను; ఆహవే = యుద్ధమునందు; స్వజనం = నావారిని; హత్వా = సంహరించి; శ్రేయశ్చ = ఎట్టి మేలును; నానుపశ్యామి = చూడను.

||30||

భాగవతభాష్యతత్త్వబోధిని:— ఓ శ్రీకృష్ణ! ఈ రణధూమియందు వామనేత్ర మదురుట, నక్కలు కూయుట, గృధ్రవాయసాదులు యప్రదక్షిణముగ సంచరించుట మొదలగు దుర్నిమిత్తములును గానవచ్చుచున్నవి. యుద్ధమునందు నావారలను జంపుటవలన నా కేటిమేలును కానరాదు. ||30||

౧౮|| ఆనునది యంతముగాగఁ గ్రంథముతో నిరూపించదలచి ప్రథమమున “దృష్ట్వేమం స్వజనంకృష్ణ!” అను శ్లోకము మొదలుకొని “భీష్మపీకచమే మనః” అనునంతవరకు నగు మాడుశ్లోకములచే తల్లింగనిరూపణమును జేయుచుండెను.

కేంకరానందీయము:— ముముక్షువు తా నారాధించు దైవమును పరిశీలింపవలెను; కాన నట్టి యర్జునుడు యశస్య దేవతారూపమైన నైనికులనుబరిశీలించుటను “తత్ప్రాపశ్యత్” అనునది మొదలుకొని రెండు శ్లోకములతోఁ జెప్పుచుండెను.

“తస్మాచ్చ దేవా జహుఃసంప్రమాతాః” “మఖాదింద్రిచ్ఛాగ్నిశ్చ” ఇత్యాదిశ్లోకులచే దేవతలకుఁగూడ పట్టుక కూయమాణ మగుచుండుటచే వారలనిత్యులనియు, కనుకనే యాగంతుకైశ్వర్యవంతులనియు, సంసారులనియు, ఫలదాతలగుటచే బంధుకులనియు నిత్యసుఖార్థియగు ముముక్షువు తెలిసికొని మాయాదేవతల నారాధింపక “ఈ మఖాంతముగ కర్మలతో నేమిప్రయోజనము” అని పరితపింపవలయును; కాన: నట్టి యర్జునునికి స్వకర్తృక బంధుజనభినిమిత్తమగు పరితాపమును “దృష్ట్వేమం స్వజనంకృష్ణ” అనుశ్లోకము మొదలుకొని యధ్యాయాంతమువరకు జెప్పుచున్నాడు.

||౨౬-౨౭-౨౮-౨౯-౩౦||

౧వ అధ్యాయము— ౩౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— నే నాత్మజ్ఞానిని గానందున దుఃఖించు స్వభావముకలవాడను. కనుక నే యాదుఃఖజన్యమగు క్లేశమును అనుభవించుచుంటిని. ఇక నీవన్న నో సదానందస్వరూపుడవు గాన శ్లోకసంబంధము లేనివాడవు స్వజనదర్శనము మనమిరువురకు సమానమైనను శ్లోకసంబంధములేని నీవు నన్ను శ్లోకరహితుని జేయమని భావము శ్లోకరహిత్వమునుజేయు సామర్థ్యము “కేశవ!” అను సంబుద్ధిచే నూచితమయ్యెను. (కః=బ్రహ్మ; సృష్టికర్త ఈకః=రుద్రః సంహర్తా తా దాత్యనుకంప్యతాయా గచ్ఛతీతి కేశవః) సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మను, సంహర్తయగు రుద్రుని, యనుగ్రహించెడివాడు కేశవుడనబడును. ఈరీతిగ హేతుపురస్కరముగ యోగ్యప్రకృతి హేతుకుగ తత్త్వజ్ఞానమునకు ప్రతిబంధకమగు శ్లోకమును జెప్పి ఆ శ్లోకకృతమును విపరీతప్రకృతి హేతువునగు విపరీతబుద్ధిని ‘నచ శ్రేయోనుపశ్యామి’ అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు.

“వ్యావీచా పురుషో లోకే నూర్యమండలభేదివా । పరివ్రాజ్యోగయుక్తశ్చ రణే చాభిముఖోహతః” అను వాక్యమసారము యుద్ధమునందు మృతినొందినవానికి శ్రేయోవిశేషము చెప్పబడినది. గాన స్త్రీయులు కానివారివై ననుఁ జంపి శ్రేయస్సునుబొందజాలను. ఇక స్వజనమును జంపి యేమి ప్రయోజనము” అని నూచించుటకు “స్వజనం” అని జెప్పుబడిను.

||30||

గీ ||

న కాంతే విజయం కృష్ణ! నచ రాజ్యం సుఖాని చ |

కిం నో రాజ్యేన గోవింద! కిం భోగై ర్జీవితేన వా

1321

ఏషా మర్థే కాంతీతం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ |

త ఇమేనస్థితా యుద్ధే ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనానిచ

1331

ఆచార్యాః పితరః పుత్రాన్ తథైవ చ పితామహాః |

మాతులా శ్వశురాః పౌత్రాః స్వాల్లాసంబంధినః తథా

1341

పదవిభాగము:— న-కాంతే-విజయం-కృష్ణ!-చ-చ-రాజ్యం-సుఖాని-చ-కిం-నః-రాజ్యేన-గోవింద!-కిం-భోగై-జీవితేన-వా | 321 | యేషాం-అర్థే-కాంతీతం-నః-రాజ్యం-భోగాః-సుఖాని-చ-తే-ఇమే-అవస్థితాః-యుద్ధే-ప్రాణాన్-త్యక్త్వా-ధనాని-చ | 331 | ఆచార్యాః-పితరః-పుత్రాన్-తథా-ఏవ-చ-పితామహాః-మాతులాః-శ్వశురాః-పౌత్రాః-స్వాల్లా-సంబంధినః-తథా | 341 |

ప్రతిపదార్థము:— హేకృష్ణ! = భక్తజనహృదయములయందుండు పాపముల నాకర్షించు నోశ్రీకృష్ణపరమాత్మా!; విజయం = యుద్ధమునందు జయమును; నకాంతే = కోరను; రాజ్యం = రాజ్యమును; సుఖానిచ = సుఖములను; నచకాంతే = కోరను; హేగోవింద = ఇంద్రియములకు సాక్షిభూతుడవగు నోశ్రీకృష్ణ!; నః = మనకు; రాజ్యేన = రాజ్యముచేత; కిం = ఏమిప్రయోజనము?; భోగైః = భోగములచేతగాని; జీవితేనవా = జీవనముచేతగాని; కిం = ఏమిప్రయోజనము?; యేషాం = యెవరియొక్క; అర్థే = నిమిత్తము; నః = మనకు; రాజ్యం = రాజ్యము; కాంతీతం = ఆభిలషితమయ్యెనో; భోగాః = భోగములు; కాంతీతాః = ఆభిలషితములలో; సుఖానిచ = సుఖములను; కాంతీతాని = ఆభిలషితములలో; తే = ఆ; ఇమే = పిరు; ప్రాణాన్ = ప్రాణములను; ధనాని చ = ధనములను; త్యక్త్వా = విడిచి; యుద్ధే = యుద్ధమునందు; అవస్థితాః = ఉండిరి. || 32-33 ||

ఆచార్యాః = విద్యోపదేష్టలగు దోణాచార్యాదులు; పితరః = పితృసములు; పుత్రాః = అభిమన్యూదులు; తథైవ = అట్లే; పితామహాః = భీష్మాదులు; మాతులాః = శల్యాదులు; శ్వశురాః = ద్రుపదాదులు; పౌత్రాః = మనుమలు; స్వాల్లాః = భార్యతోబుట్టిన ధృష్టద్యుమ్నాదులు; తథా = అట్లే; సంబంధినః = పరంపరాసంబంధులు; సంతి = కలరు. || 34 ||

కాంక్షాభాష్యతత్త్వబోధిని:— ఓ శ్రీకృష్ణా! శ్రేయస్సు (మోక్షము)ను గోరు నేను యుద్ధము వలన గలుగబోవు తుచ్ఛమైన విజయమునుగాని, దానివలన ప్రాప్తించు రాజ్యమునుగాని, రాజ్యమువలన ప్రాప్తించు విషయసుఖములనుగాని కోరను. “చక్షుషశ్చక్షుః” ఇత్యాదిపుత్రులచే సర్వేంద్రియములకు సాక్షిభూతుడవగు నోశ్రీకృష్ణా! ఎవరినిమిత్తము రాజ్యము, భోగములు, సుఖములును మనము కోరుచున్నామో అట్టి పితృపితామహాచార్యస్వాలకాదులు ధ. ప్రాణములను లెక్కనేయక యుద్ధమునందు నిలిచియుండిరి. అట్టివారు మరణింప మనకీరాజ్యమువలనగాని భోగములవలనగాని, జీవితమువలనగాని యేమి ప్రయోజనముగలదు? | 32-33 ||

ఎవరు లేనిచో రాజ్యభోగాదులు వ్యర్థమో వారెవరనిన? పితృసములు దోణాచార్య కృపాచార్యాదులు, అభిమన్యుప్రభృతిపుత్రులు, తాత యగు భీష్ముడు, మేనమామలగు శల్యాదులు, మామలగు ద్రుపదాదులు, మనుమలు, స్వాల్లకులగు ధృష్టద్యుమ్నాదులు, మఱియు నితరులగు సంబంధులు ఇందఱను జంపియూ మనమీతుచ్ఛరాజ్యభోగాదులను గైకొనుట? || 34 ||

౧వ అధ్యాయము— 32-33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు..

మధుసూదనసర్వతీయము:— యుద్ధమువలన యదృష్టఫలము లేకున్నను విజయ, రాజ్యసుఖాది

గీ॥ ఏతా నన్త హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోపి మధునూదన !
అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం ను మహీకృతే ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:—ఏతాన్—న—హంతుం—ఇచ్ఛామి—ఘ్నతః—అపి—మధునూదన—అపి—త్రైలోక్యరాజ్యస్య—హేతోః—కిం—ను—మహీకృతే ॥

॥౩౫॥

సప్రతిపదార్థము:—ఈశ్లోకమున “అహం” అనుపదమధ్యాహార్యము. అహం=నేను; హేమధునూదన=మధు కను రాక్షసుని సంహరించిన యోక్తీకృష్ణ!; ఘ్నతోపి=నన్ను కొట్టుచున్నవారైనను; ఏతాన్=ఈదుశ్శత్రుధనాదులను; త్రైలోక్యరాజ్యస్య=త్రైలోక్యరాజ్యముయొక్క; హేతోరపి=హేతువుకొరకైనను; హంతుం=చంపుటను; నేచ్ఛామి=కోరను; మహీకృతే=భూమినిత్తము; కింను=ఏమిచెప్పవలెను.

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—తన రాజ్యమునకు శత్రువు లగుట నవశ్యవధ్యు లగువారి యందు జాలిగొని మోహవశుడై స్వధర్మమగు యుద్ధమునుండి వైరాగ్యముబొంది యుద్ధము డిట్లనెను “జిహ్వాంసంతం జిహ్వాంసీయాత్” చంపగోరుచున్నవానిని చంపదలపవలెను. అను న్యాయముననుసరించి దుర్యోధనాదుల వధ యధర్మఫలకము గాకున్నను, ఓ శ్రీకృష్ణా! నన్ను చంపనున్న దుర్యోధనాదులను త్రిలోకాధిపత్యము నాకొసంగినను జంపజాలను. ఇక నీ భూ రాజ్యమునిమిత్తము వీరలను జంపుదునే?

॥౩౫॥

దృష్టఫల మున్నను దానిని నేను గోరను. అని తెల్పుటకు “న కాంక్షే” అని పూర్వార్థము చెప్పబడెను. ప్రయోజనము లేకపోవుటచే నట్లంటి నని చెల్పుటకే “కింనో రాజ్యేన” అని చెప్పబడెను. రాజ్యాదు లక్కరలేకపోవుటకు హేతువును “యేషామర్థే” అనునది మొదలుకొని జెప్పెను. “సర్వేంద్రియప్రవర్తకుడ వగు నీజే నాయైహిక ఫలమై రాగ్యము నెరుగుదువు” అని చెల్పుటకు “గోవింద!” అని సంబోధించెను. “గాః ఇంద్రియాణి విందతీతి గోవిందః” సర్వేంద్రియసాక్షి యని గోవిందశబ్దమున కర్థము.

శంకరానందీయము:—“అప్య కార్యశతం కృత్వా భర్తవ్యా మను రబ్రవీత్” అను వచనముచే నీవు స్వజనపోషణకొరకు తప్పక యుద్ధము చేయవలయు నందువా? అట్లు కాదు, ఎవరినిమిత్తము రాజ్యాదు లాకాంక్షి తములో, ఎవరు ఆకార్యములను జేసియైన బోషింపఁదగినవాలో వారే నాతో యుద్ధము జేయుటకు సంసిద్ధులై యుండిరి” అని జెప్పటకు “యేషామర్థే కాంక్షితం” ఇత్యాదికము నుపక్రమించెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“హేకృష్ణ” అను సంబోధనచే “వాసుదేవే మనో యస్య జపహోమార్చనా దిషు । తస్యాన్తరాదౌ మైత్రేయ! దేవేన్ద్రత్వాదికం ఫలం” అను వచనానుసారము పరమేశ్వరునియందు భక్తికి యంతరాయములగు విజయ, రాజ్యాదులను హరించుటయే నీకుఁగల యనుగ్రహ మని నూచించి “యస్మానుగ్రహ మిచ్ఛామి తస్య విత్తం హరా మ్యహం” అను భగవద్వచనానుసారము విజయరాజ్యాదులను నీయందుఁగల భక్తి కంతరాయములని యాలోచించి యైన వాటిని గోరను” అని “న కాంక్షే విజయం” అను వాక్యముచే నూచించెను.

॥౩౬-౩౩॥

౧వ అధ్యాయము—౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“మధునూదన” అను స్థలమున మధుపదముకైటభాసురునికి గూడ నుపలక్ష్యము. మధుకైటభులనగ రజస్తమస్సులు. వాటిని నశింపఁజేసెడి నీకు నీభక్తుడ నగు నన్ను రజస్తమోరూపము, స్వజన హింసారూపము నగు నీఘోరకర్మయందు నియోగించుట దగదని “మధునూదన” అను సంబోధనముచే నూచించెను.

॥౩౬॥

సీ || నిహత్య ధార్తరాష్ట్రా న్నః కా ప్రీతి స్సాస్య జనార్దన ! !

పాప మేవాశ్రయే దస్మా న్నత్యైతా నాతతాయినః

13౬|

పదవిభాగము:— నిహత్య-ధార్తరాష్ట్రా-నః-కా-ప్రీతిః- సాస్య-జనార్దన!- పాప-
ఏవ-ఆశ్రయేత్-అస్మాక్-హత్యా-ఏతాన్-ఆతతాయినః.

13౬|

ప్రతిపదార్థము:— హేజనార్దన! = ఓ శ్రీకృష్ణ!; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను; నిహత్య = చంపి; నః = మనకు; ప్రీతిః = సంతోషము; కా = ఏమిటి? అస్మాన్ = నిర్దోషులమగు మనలను; హత్యా = చంపి; ఏతాన్ = ఈ; ఆతతాయినః = “అగ్నిదోగరదశ్చైవ” అన్నరీతి నిప్పటికే యాతతాయులయిన దుర్యోధనాదులను; పాప మేవ = నిర్దోషులగు స్వజనమును హింసించుటవలన పొందించుపాపమే; ఆశ్రయేత్ = ఆశ్రయింపనిమ్ము. || 3౬ ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— ఓ శ్రీకృష్ణ! శత్రువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించినయెడల ప్రీతి సంభవించునుగాన యుద్ధమే కర్తవ్యమనెదువేమో మా పెదతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులగు దుర్యోధనాదులగు స్వజనమును హింసించుటవలన మన కెట్టి ప్రీతికలుగును? మనము దుర్యోధనాదులను హింసింపమేని వారే మిమ్ములను హింసించెద రనెదవా? అట్లేని నిర్దోషులగు మనలను హింసించి ఇదివరకే ఆతతాయులగు (“అగ్నిదోగరదశ్చైవ శత్రుపాణి ర్ధనాపహృత్ | క్షేత్రదారహరశ్చైవ షడైతే హ్యతతాయినః” ఇంద్ర కగ్నిని పెట్టువాడు, విషమును బెట్టువాడు, నిష్కారణముగ శస్త్రాస్త్రములను ధరించువాడు, పరధనముల నపహరించెడివాడు, పరక్షేత్రముల నపహరించువాడు, పరదారల నపహరించువాడు, నిరూర్గురు నాతతాయు లనబడుదురు). నీదుర్యోధనాదులు మతియు బాపిష్టు లగుదురుగాక.

లేక: ఈదుర్యోధనాదు లాతతాయులు గాన నవశ్యవధ్యులే కాని యతిదీను లగుటచే శోచ్యులు గాన నిట్టివారిని హింసించినయెడల స్వజనులను హింసించుటవలన గలుగు పాపము మనలనే యాశ్రయించును.

లేక:— గురుభ్రాతృపుత్రసుహృత్ప్రమాణులగు వీరలనే హింసించుమేని మనమే యాతతాయుల మగుదుము. గాన నట్టి గురుభ్రాతృదుల హింసవలన పాపము మనలనే యాశ్రయించును. కాన మనకు యుద్ధమునుండి విరమించుటయే శ్రేయస్కరము

13౬||

౧వ అధ్యాయము— 3౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట “జనార్దన!” అను సంబోధనమువలన “ఓశ్రీకృష్ణ! నీవు బ్రీశయ కామందున సర్వజనసంహరకుడవైనను నిన్నే పాప మంటకుండును. కాన నేను కాక నీవే యీబంధు వధను జేయదగుదువు” అని నూచింపబడెను.

ఆతతాయులుగాన నీదుర్యోధనాదులు వధ్యులే యందువా? “స్మృత్యో ర్విరోధే న్యాయస్తు బలవా న్న్యవ హారతః | అర్థకాస్త్రా ద్బలవ ధర్మకాస్త్ర మితి స్థితిః” అను యజ్ఞ్యుషలోక్తిచే “ఆతతాయినం హన్యాత్” అను అర్థకాస్త్రముకంటె “మాహింస్యా త్సర్వభూతాని” అను ధర్మకాస్త్రము బలమైనది కాన ఆతతాయులైననువీర లనుజంపినమమ్ముల నేపాపమాశ్రయించునుగాని దృష్టాదృష్టరూపమగు మతియొకప్రయోజనమేమియులేదనిభావము.

శంకరానందీయము:— ఆతతాయని జంపుట “ఆతతాయిన మాయాంతం” అను యర్థకాస్త్రముచే పాపకార్యము కాకపోయినను యిట్టి యర్థకాస్త్రముకంటె “స ఏవ పాపిష్టతమో యః కులసాశనః” అను ధర్మకాస్త్రము బలవత్తరముగాన వీరిని జంపినచో మేమే పాపిష్టుల మగుదు మని భావము.

గీ॥ తస్మాత్ నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాః ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన స్వామ మాధవ! ॥

॥౩౨॥

గీ ॥ యద్య ప్యేతే న పశ్యన్తి లోభోపహతచేతసః ।

కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥

13౮

గీ ॥ కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిః పాపా దస్మాన్నివర్తితుమ్ ।

కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిః జనార్దన !

13౯

పదవిభాగము:—తస్మాత్—న—అర్హాః—వయం—హంతుం—ధార్తరాష్ట్రాన్—స్వబాంధవాః—
స్వజనం—హి—కథం—హత్వా—సుఖినః—స్వామ—మాధవ! ॥౩౨॥ యది—అపి—ఏతే—న—పశ్యన్తి—లోభోప
హతచేతసః—కులక్షయకృతం—దోషం—మిత్రద్రోహే—చ—పాతకమ్ 13౮ కథం—న—జ్ఞేయం—
అస్మాభిః—పాపాత్—అస్మాత్—నివర్తితుం—కులక్షయకృతం—దోషం—ప్రపశ్యద్భిః—జనార్దన! 13౯

ప్రతిపదార్థము:—హేమాధవ!—ఓశ్రీకృష్ణ! తస్మాత్—అకారణమువలన (స్వజనమును సంహరించుట
వలన ఫలములేకపోవుట, మఱియు ననర్థము సంభవించుటవలన); స్వబాంధవాన్—మనబంధువులగు; ధార్త
రాష్ట్రాన్—దుర్యోధనాదులను; హంతుం—సంహరించుటకు; వయం—మనము; నార్హాః—తగినవారలము కాము;
స్వజనం—మనవారలను; హత్వా—చంపి; కథం—ఎవ్విధమున; సుఖినః—సుఖవంతులము; స్వామ—కాగలము ॥౩౨॥

యద్యపి—విచారింపఁగ; ఏతే—ఈ దుర్యోధనాదులు; లోభోపహతచేతసః—రాజ్యలోభముచే కొట్టబడిన
చిత్తముగలవారై; కులక్షయకృతం—స్వకులనాశనమువలన గలుగు; దోషం—దోషమును; మిత్రద్రోహే—మిత్ర
ద్రోహమునందుగల; పాతకం—చ—పాతకమును; నపశ్యంతి—తెలుసుకొనకున్నారు. ॥౩౮॥

హేమాధవ!—ఓ శ్రీకృష్ణ! కులక్షయకృతం—కులక్షయమువలన గలుగు; దోషం—దోషమును (పాపమును);
ప్రపశ్యద్భిః—తెలిసికొన్న, అస్మాభిః—మనచేత; అస్మాత్—ఈ (ఈకులక్షయమువలన, మిత్రద్రోహమువలన ప్రాప్తిం
చిన); పాపాత్—పాపమునుండి; నివర్తితుం—మళ్ళుటకు; కథం—ఎట్లు; నజ్ఞేయం—తెలుసుకొనబడతగదు? ॥౩౯॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—దుర్యోధనాదులను సంహరించుటవలన ఫలము లేకపోగా
ననర్థప్రాప్తియు గలుగుచున్నది. కాన మన బంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించు టర్హ
కృత్యము కాదు. స్వజన మున్నఁగా రాజ్యసుఖము. అట్టి స్వజనమును సంహరించి మన
మెట్లు సుఖమును బొందుదుము. ॥౩౨॥

అట్లేని దుర్యోధనాదులకు మాత్రము కులక్షయమునందు, స్వజనహింసయందు ప్రవృత్తి
యేల? అందువేమో! వారు రాజ్యలోభముచే యుక్తాయుక్తజ్ఞానములేనివారు. కానవారు కుల
క్షయమువలన ప్రాప్తించిన దోషమును, మిత్రద్రోహమునగల దోషమును తెలిసికొనకున్నారు.
కావుననే దుర్యోధనాదులకు స్వజనహింసారూపముగు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి కలిగినది. 13౮

“దుర్యోధనాదుల కెట్లు యుద్ధప్రవృత్తిగలదో మనకును యట్లే యుద్ధప్రవృత్తియందు
నమ్మకముండుఁగాక” యని యనెదవేమో మిత్రద్రోహమువలనఁ బ్రాప్తించెడి పాపమును,

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“అపకారి యైనను వృద్ధుడగు ధృతరాష్ట్రునివిషయమై యపకారము జేయ
దగదు” అని సూచించుటకు “ధార్తరాష్ట్రాః” అని ధృతరాష్ట్రసంబంధమును జూపెను. ॥౩౩॥

౧వ అధ్యాయము— ౩౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:—‘అహూతో న నివర్తేతి ద్యూతాదపి రణాదపి’ అనియు ‘విజితం క్షత్రియస్య’

గీ || కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ।

ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం మధర్మోఽభిభవ త్యుత ॥

1801

గీ || అధర్మాభిభవా త్కృష్ణ ! ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః ।

స్త్రీషు దుష్టాసు వా_{న్}రేయ ! జాయతే వర్ణసంజ్ఞరః ॥

118011

పదవిభాగము:— కులక్షయే=ప్రణశ్యంతి-కులధర్మాః=సనాతనాః- ధర్మే-నష్టే- కులం-
కృత్స్నం-అధర్మః-అభిభవతి-ఉత ॥ 118011 అధర్మాభివాత్-కృష్ణ ! -ప్రదుష్యంతి-కులస్త్రియః-
స్త్రీషు-దుష్టాసు-వా_{న్}రేయ ! -జాయతే-వర్ణసంజ్ఞరః ॥ 118011

ప్రతిపదార్థము:— కులక్షయే=కులమునశింపఁగా; సనాతనాః=ప్రాచీనములైన; కులధర్మాః=కులధర్మములు; ప్రణశ్యంతి=నశించుచున్నవి; ధర్మే=కులధర్మము; నష్టే=నశించినచో; కృత్స్నం=సమస్తమైన; కులం=కులమును; అధర్మః=అధర్మము; అభిభవతి=తిరస్కరించుచున్నది. 118011

ప్రతిపదార్థము:— హేకృష్ణ ! =భక్తహృదయస్థనిఖిలపాపములను నశింపజేయు ఓంకృష్ణ !; అధర్మాభిభవాత్=అధర్మముచేసిన తిరస్కారమువలన; కులస్త్రియః=కుల స్త్రీలు; ప్రదుష్యంతి=చెడుచున్నారు; హేవా_{న్}రేయ ! =ఓ వృష్ణకులసంభూతుడవగు ఓంకృష్ణ; స్త్రీషు=స్త్రీలు; దుష్టాసు=దుష్టలైనచో; వర్ణసంకరః=వర్ణసంకరము; జాయతే=కలుగుచున్నది. 118011

కులక్షయమువలన ప్రాప్తించెడి పాపమును తెలిసికొనజాలని దుర్మోధనాదులకు తత్పరిహారము సంభవింపకపోయినను, తద్వివేకముగల మనకట్టి పాపపరిహార మెట్లు తెలియకపోవును ? 134-11

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— మనకు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి లేకపోవుటకు హేతువగునట్టి కులక్షయమునందుగల దోషమెట్టిదనిన ?

కులక్షయమైనయెడల కులధర్మములను పాలించువారు నశించెదరు. వారు లేనియెడల చిరంతనములగు కులధర్మములు (అగ్నిహోత్రాదికర్మలవలన సాధింపఁదగిన ధర్మములు), నశించిపోవును. అట్టిధర్మము నశించెనేని నశింపఁగా మిగిలిన కులము నధర్మము వ్యాపించుచున్నది. అనఁగా నష్టావశిష్టమగు కులమంతయు నగ్నిహోత్రాదిధర్మముల నాచరించువారు లేమిచే నధర్మభూయిష్టము కాగలదు. 180

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:— నష్టావశిష్టమగు కుల మధర్మభూయిష్టమగునేని యేమిదోషము ప్రాప్తించుననిన ? అగ్నిహోత్రాది కర్మలనాచరించువారు లేమి నధర్మము కులమునాచరించును.

అను వాక్యములప్రకారము క్షత్రియులకు యుద్ధము ధర్మమనియు, యుద్ధాజ్ఞత మగు ధనము ధర్మమనియు శాస్త్రములు నిశ్చయించుచున్నవి కాన ధర్మరాష్ట్రము లభ్యచిత్తులైనను వారిచే యుద్ధమున కాహ్వానింపబడిన మీరు యుద్ధమునందు బ్రవర్తింపకుండుట యనుచితము అని ఓంకృష్ణుడనునని యర్జును డాశంకించుకొని “పాపాదస్మాన్నివర్తితుం” (ఈ బంధువధరూపమైన పాపమునుండి మరలుటకు మనమెందుకు తెలుసుకొనగూడదు) అని చెప్పెను. అనగా “ఈ కార్యము శ్రేయస్సాధనము” అను జ్ఞానము ఆయా కార్యములయందు బ్రవర్తకమగును. యెయ్యది యశ్రేయస్సునుగూర్చునిదో యది శ్రేయస్సాధనమగును. అట్లుకానిచో శాస్త్రోక్తమగు శ్రేయయాగముకూడ ధర్మము కావలసియుండెడిది. ఈవిషయమునే “ఫలతోపి చ యత్కర్మ నానర్థే నానుబధ్యతే । కేవలప్రీతిహేతుత్వాత్తద్ధర్మ ఇతి కథ్యతే” అనువాక్యముకూడ చెబుచున్నది. అందుచే శాస్త్రప్రతిపాదితమైనను, అశ్రేయస్సునుగూర్చునదిగాని శ్రేయయాగమునందువలె యుద్ధమునందుబ్రవర్తించుట మనకు చితముగాదు. అనిభావము. 113411

- గీ | సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్యచ |
పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదకక్రియాః || ౧౪౨ ||
- గీ || దోషైశ్చైతైః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః |
ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః || ౧౪౩ ||
- గీ || ఉత్సన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన ! |
నరకే నియతం వాసో భవతి త్యనుశుశ్రుమ్ || ౧౪౪ ||

పదవిభాగము:—సంకరః=సంకరము; నరకాయ=నరకము; ఏవ=కులఘ్నానాం=కులస్య-చ=పతన్తి-పితరః=హి-ఏషాం-
లుప్తపిండోదకక్రియాః || ౧౪౨ ||

పదవిభాగము:—దోషైః=ఏతైః=కులఘ్నానాం=వర్ణసంకరకారకైః=ఉత్సాద్యన్తే=జాతిధర్మాః=కులధర్మాః=చ=శాశ్వతాః || ౧౪౩ || ఉత్సన్నకులధర్మాణాం=మనుష్యాణాం=జనార్దన! =నరకే-నియతం=వాసః=భవతి ఇతి=అనుశుశ్రుమ్ || ౧౪౪ ||

సంకరః=సంకరము; కులఘ్నానాం=కులనాశము చేసినవారికిని; కులస్యచ=అట్టివారికులమునకు; నరకాయైవ=తప్పక నరకముకొరకు; ('భవతి' అను పదమధ్యాహార్యము) భవతి=అగుచున్నది; ఏషాం=ఇట్టి వర్ణసంకరకారకులయొక్క; పితరోహి=పితరులు; లుప్తపిండోదకక్రియాః లుప్త=లోపించిన, పిండ=పిండములయొక్కయు, ఉదక=ఉదములయొక్కయు, క్రియాః=క్రియలుకలవారై; పతన్తి=నరకములందుఁ బడుచున్నారు. || ౧౪౨ ||

ప్రతిపదార్థము:— ఏతైః=ఈ; వర్ణసంకరకారకైః=వర్ణసంకరమును జేయునట్టి; దోషైః=దోషములచేత; కులఘ్నానాం=కులనాశకులయొక్క; శాశ్వతాః=శాశ్వతములగు; జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు; కులధర్మాశ్చ=కులధర్మములును; ఉత్సాద్యన్తే=నశింపజేయబడుచున్నవి. || ౧౪౩ ||

హే జనార్దన=ఓ ఐక్యప్రపరమాత్మ; ఉత్సన్నకులధర్మాణాం=నశించిన కులధర్మములుగల; మనుష్యాణాం=మనుష్యులకు; నరకే=నరకమునందు; నియతం=నియతముగు; (తప్పని) వాసః=నివాసము; భవతి=అగుచున్నది; ఇతి=ఈతీని; అనుశుశ్రుమ్=స్మృతిరహస్యముల నెఱిగిన పెద్దలవలన వినుచుఁటిమి. || ౧౪౪ ||

దాన కులస్త్రీలు వ్యభిచారాది దోషదూషితలగుదురు. అట్లు కులస్త్రీలు దుష్టలైనచో వర్ణసాంకర్య మేర్పడును. || ౧౪౧ ||

కులమును నశింపజేయువారును, వారికులమును కులనాశమువలన కలుగు సాంకర్యదోషముచే నరకమును బొందుదురు. ఇంతేకాదు: కులక్షయకారకుల వంశము నశించుటచే పితరుల కుత్తరక్రియలు జేయువారులు లేమింజేసి పిండోదకక్రియలు లేక ప్రేతత్వనివృత్తి కాబాలదు. ప్రేతత్వము పోకున్న నా పితరులు శాశ్వతముగ నరకమున మృగ్గుచుందురు. || ౧౪౨ ||

వర్ణసంకరమునకు కారణముగు పైనిఁజెబడిన పాపములచేత కులమును గూల్చివేసిన వారి శాశ్వతములగు జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించిపోవుచున్నవి. ఇట్టి మహాపద్రవమునకు యుద్ధము హేతువు కాన మనమట్టి యుద్ధమును మానుటయే శ్రేయస్సాధనము. || ౧౪౩ ||

జాతిధర్మములు కులధర్మములు నశించినేని వాని నాచరించు వాగుండరు. అట్టి శాశ్వతముగు జాతి

౧వ అధ్యాయము ౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

శ్రీధరీయము:— “ప్రాయశ్చిత్తమకుర్వాణాః పాపేషు నిరతానరాః | అపశ్చిత్తాపినః కష్టా నిర

గీ || అహో! బత! మహా త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్ ।

య ద్ద్రాజ్యసుఖలోభేన హన్తుం స్వజన ముద్యతాః

||౪౫||

గీ || యది మా మప్రీతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః ।

ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యంతే తే మతరం భవేత్

||౪౬||

పదవిభాగము:— అహో!-బత!-మహాత్-పాపం-కర్తుం=వ్యవసితాః= వయం-యత్-రాజ్య సుఖలోభేన-హన్తుం-స్వజనం-ఉద్యతాః ||౪౫|| యది-మాం-అప్రీతీకారం-అశస్త్రం-శస్త్రపాణయః-ధార్తరాష్ట్రాః-రణే-హన్యంతే-తత్-మే-క్షేమతరం-భవేత్ ||౪౬||

ప్రీతిపదార్థము:— యత్=ఏ కారణమువలన; తేక (“యత్”) అనునది లుప్తత్యతీయాంతపదము) యత్=ఏ; రాజ్యసుఖలోభేన=రాజ్యసుఖమునందుగల లోభముచేత; స్వజనం=స్వజనమును; హంతుం=సంహరించుటకు; ఉద్యతాః=ఉద్యుక్తులమో; తత్ (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఆ కారణమువలన, రయం=మనము; మహాత్=గొప్ప; పాపం=పాపమును; కర్తుం=చేయుటకు; వ్యవసితాః=పూనుకొన్న వారము; అహో!=ఎంతఆశ్చర్యము; బత!=ఎంతకష్టము! ||౪౫||

శస్త్రపాణయః=శస్త్రహస్తులగు; ధార్తరాష్ట్రాః=దుర్యోధనాదులు; అశస్త్రం=శస్త్రములు లేనట్టియు; అప్రీతీకారం=ప్రీతికియచేయనట్టి; మాం=నన్ను; రణే=యుద్ధమునందు; హన్యంతే=సంహరించినయెడల; తత్=అది; మే=నాకు; క్షేమతరం=ఆతిశేషము; భవేత్=అగును. ||౪౬||

ధర్మములను, కులధర్మముల నాచరింపవి వారికి నంకమునందు నివాసములేప్పదు. అని ధర్మశాస్త్ర వేత్తల వలన వినుచుంటిమి. కాన: నిట్టి మహానర్థమూలమగు యుద్ధమును మానుటయే మేలు.

గుణదోషవిభాగము తెలిసిన మనకు రాజ్యప్రాప్తివలన గలుగు సుఖోపభోగములందుగల లోభముచేస్వజనుల హింసించుటయందుకల ప్రవృత్తి యతికష్టమైనది (మంచిదికాదు) అని తెలిసియున్నను రాజ్యసుఖలోభముచే స్వజనహింసా స్వరూపదోషమునందు ప్రవర్తించుచుంటిమి. ఎంత ఆశ్చర్యము! ఎంతకష్టము ప్రాప్తించెను. ||౪౫||

“శత్రువులను బరిభవింపజాలిన శస్త్రాస్త్రములను వదలి శత్రుభూతుడవై యుద్ధమునందు విముఖుడవై యున్నచో శస్త్రపాణులగు శత్రువులు నిన్ను సంహరింపరా?” అని యనెదవేమో? శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు దుర్యోధనాదులు శస్త్రములను విడిచి యుద్ధవిముఖుడనగు నన్ను యుద్ధమునందు సంహరించినయెడల యది నాకు మిక్కిలి క్షేమము. ఏలయన? మనుష్యులకు ప్రాణములను రక్షించుటకన్న నహింసారూపధర్మముత్కృష్టము. కాన: ప్రాణసంరక్షణధర్మముకన్న గొప్పదగు నహింసాధర్మము నాచే నాచరింపబడినదగును. ||౪౬||

యన్యాంతి దారుణాన్” ఇత్యాదివచనములచే నుత్పన్నకులధర్మముకు నియతమగు నరకమునందు నివాసము సంభవించునని వినుచుంటిమి. ||౪౪||

౧వ అధ్యాయము—౪౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు.

శంకరానందీయము:—కులమును నశింపజేయుటవలన గలిగెడి దోషము, దానివల్లన గలిగెడి నరకపత్తనము, అపకీర్తి మొదలగు యనర్థములు లేకుండుటయు, పురాకృతపుణ్యము నశింపకుండుటయు క్షేమతరశబ్దార్థము.

సంజయ ఉవాచ:— ఏవ ఘృక్ష్వాఽర్జున స్సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విస్మయ సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః || ॥౪౭॥

పదవిభాగము:— ఏవం-ఉక్త్వా-అర్జునః-సంఖ్యే- రథోపస్థః- ఉపావిశత్- విస్మయ- సశరం-
చాపం- శోక సంపిన్న మానసః

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను. అర్జునః=అర్జునుడు; శోకసంవిగ్న
మానసః శోక=దుఃఖముచేత; సంవిగ్న=వ్యాప్తమైన; మానసః=మనస్సుకలవాడై; ఏవం=ఈరీతిని; ఉక్త్వా=పలికి;
సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; సశరం=బాణములతోగూడిన; చాపం=విల్లును; విస్ఫుజ్య=విడచి; రథోపస్థః=రథమునం
దున్నవాడై; ఉపావిశత్=కూర్చుండిను.

•కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:— సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి చెప్పుచుండెను.

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుడీవిధముగ శోకమోహవ్యాకులుడై యుద్ధరంగమధ్యమున రథసమీ
పమునందు (రథమధ్యమున) బాణములను, గాండీవమును విసర్జించి నేను యుద్ధమొనర్చునని
కూర్చుండెను.

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృ

షాఙ్గనసంవాదేఽర్జున విషాదయోగోనామ పృథమోఽధ్యాయః.

ఓం తత్సత్ .

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇట్లు నూరు వేల సంఖ్యగలిగి వ్యాసప్రసాదము, సంహితారూపమునగు మహాభారతమునందంత

రతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషత్ప్రాసము, బ్రహ్మవిద్యారూపమును

యోగశాస్త్రమునకు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమందు

గల యజ్ఞనవిషాదమను వేది ప్రథమాధ్యాయము

సమాప్తము.

అధ్యాయసముదాయార్థము.

పరమార్థప్రసాదః—“సవ్యో మోక్షాధికారీ స భవతి ఖలు యః పాపభీరు ర్విత్పజ్ఞః

తాదృ కృత్తోఽస్మి తస్మాన్ని జకులదమనా దాఙ్మభోగాన్నివృత్తః ।

మత్స్యేనం యాదవేనోఽప్యనుపద మకరో ద్భ్రష్మవిద్యోపదేశం

భూభృద్గర్భామరూపం త దిద మభిహితం త్వాదిమాధ్యాయకృత్యమ్ ||

ఎవడు పాపభీరువో, ఆశారహితుఁడో వాడు మోక్షాధికారి యగును. ప్రస్తుతము స్వీయకులహింస నుండియు, రాజ్యభోగము నుండియు విముఖుఁడైన యర్జునుని యట్టి మోక్షాధికారిగ నూహించి శ్రీకృష్ణభగవానులు వెంటనే శ్రుతియధర్మానురూప మగు బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించెను.

ఇదియే యీ పృథమాధ్యాయసముదాయార్థము.

ప్రథమాధ్యాయోక్తవ్యాఖ్యానికేషములు ముగిసెను.

శ్రీభగవద్భిక్షా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

ద్వితీయోఽధ్యాయః.

సంజయ ఉవాచ:— తం తథా కృపయాఽఽవిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ ।

విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః ॥

పదవిభాగము:— సంజయః—ఉవాచ—తం—తథా—కృపయా—అవిష్టం—అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం— విషీదంతం—
ఇదం—వాక్యం—ఉవాచ—మధుసూదనః ।

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను—మధుసూదనః = మధ్వాసురుని సంహరించిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ, విషీదంతం=దుఃఖించుచున్నట్టియు; తథా=స్వజనమరణప్రసక్తిజ్ఞానముచే; కృపయా=దయచేత; అవిష్టం=వ్యాప్తమైనట్టియు; అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం, అశ్రు=కన్నీటితో; పూర్ణ=నిండిన; ఆకుల=కలతనడిన; ఈక్షణం=కన్నులగల; తం=అయర్జునునిగూర్చి; ఇదం=ఈచెప్పబోవు; వాక్యం=వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అహింసయు, భిక్షాటనము బరమధర్మములని తలంచి యర్జునుడు యుద్ధవిముఖుడాయెనని సంజయునివలన వివిధృతరాష్ట్రుడు తనకుమారులగు దుర్యోధనాదుల రాజ్య మప్రచలిత మని నిశ్చయించుకొని స్వస్థచిత్తుడై యుండెను. అట్టి ధృతరాష్ట్రునిగాంచి సంజయు డీధృతరాష్ట్రుని దుర్బుద్ధిని దొలగించు నూహతో నిట్లు పలికెను—

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—ఈశ్లోకమున “కృపయాఽఽవిష్టం” అని కృపనుఁ గర్తగాను, అర్జునునిఁ గర్మగాను జేయుటచే నర్జునునకు గృప స్వభావసిద్ధమనియు, “విషీదంతం” అర్జునునిఁ గర్తగాను, విషాదమునుఁ గర్మగాను జేయుటచే నర్జునునకు విషాద మాగంతుకమనియు నూచిత మయ్యెను.

“మధుసూదనః” అనుటచే స్వయముగ మధ్వాసురాదిదుష్టనిగ్రహకర్త యగు శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునునిఁగూడ దుష్టనిగ్రహమందు సయోగించుట కుపక్రమించె నని నూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము♦—సదసద్వివేకముచేతను, తీవ్రజైరాగ్యముచేతను, మోక్షేచ్ఛచేతను సర్వకర్మలను సంన్యసించిన బ్రాహ్మణునకు మోక్షసాధనసంపత్తియొక్కయు, బ్రాహ్మణత్వముయొక్కయు సాఫల్యముకొఱకు “తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్” అను నీమొదలగు శ్రితులు జెప్పినరీతిని శోధితియుఁడు, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడు నగు సద్గురువు నాశ్రయించి “ఆత్మానారే వ్రష్టకృత్యోక్తవ్యః” “అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను

శ్రీభగవానువాచః— కుత స్త్వా కశ్మల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ ।

అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్య మకీర్తికర మర్జున ॥౨॥

పదవిభాగము:— ట్రిభగవాన్-ఉవాచ—కుతః-త్వా-కశ్మలం-ఇదం-విషమే-సముపస్థితం- నార్య
అజుష్టం-అస్వర్గ్యం-అకీర్తికరం-అర్జున! ॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను;—హేఅర్జున!=ఓ యర్జునుడా!;
అనార్యజుష్టం=కాస్తార్థపరిజ్ఞానము లేనివారలచే నేవింపబడినదియు; అస్వర్గ్యం=పాప కారణ మగుటంజేసి స్వర్గా
నర్హుడైనట్టియు; అకీర్తికరం=అపఖ్యాతికరమైనట్టియు; ఇదం=ఈ; కశ్మలం=(శిష్టులచే నిందింపబడిన) యుద్ధ
పరాజుత్వము; విషమే=విషమస్థానమునందు (భయస్థానమునందు); త్వా=సర్వక్షత్రియశ్రేష్ఠుడవగు నిన్ను;
కుతః=ఏ కారణమువలన; సముపస్థితం=పొందెను. ॥౨॥

పీఠ్యతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మాటిమాటికిని గృత్యాకృత్యములను జ్ఞాపకము
చేయుచున్నను నర్జునుడు దృఢతరమగు మోహమువలనఁ గల్గిన విపరీతజ్ఞానముచే జనించిన
శోకము కలవాడగుటంబట్టి కృత్యాకృత్యములను స్మరింపకపోగా దిరిగి శ్రీకృష్ణుడు—కన్నీరు
రాల్చుచుఁ దిక్కుదిక్కులు చూచుచుఁ దనవారు మరణింతురే యని కనికరించి దుఃఖించుచున్న
యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లు పలికెను. ॥౨॥

శ్రుతిస్మృతులు జెప్పిన విధమున బ్రహ్మజ్ఞానముకొలకు వేదాంతవిచారమును జేయవలె నను యర్థమును నూచిం
చుటకును, సదసద్వివేకము, పరమార్థాపేక్షగల యర్జునుని “శిష్య స్తే హం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం”
అనురీతిని జెప్పబడిన యీశ్వరప్రపత్తిని, భగవత్కృత మగు నాత్మానాత్మోపదేశమును ప్రతిపాదించుట కీద్వితీ
యాధ్యాయ మారంభింపబడెను.

“సర్వేషాం దేహే మధున దిష్టత్వా నృధు రహంకారః త మాత్మప్రకాశనేన నూదయతి నాశయతీతి
మధునూదనః” సర్వదేహములయందు లేనెవలె నిష్టమగునదిగాన నహంకారము మధు వనంబడును. అట్టియహంకా
రము నాత్మప్రకాశనముచే నశింపజేయువాడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదను డనబడును.

లేక, “ఇయం పృథివీ సర్వేషాం మధు” అను శ్రుత్యుక్త ప్రకారము స్వరూపానందమును, నపరోక్షాను
భూతికలవారలకు స్ఫురింపజేయువాడుకాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదను డనబడును.

ఈశ్లోకమున “కృపయా ౨౨విష్టం” అని చెప్పటచే ముముక్షు వగువాడు కృప మొదలగు నెనిమిది
యాత్మగుణములు కలవాడై యుండవలె నని స్పష్ట మగుచున్నది. కనుకనే ఇట “కృపయా” అను పద మాత్మ
నిష్టమగు ఔంత్యాదిగుణాష్టకమున కుపలక్షణము. “దయా సర్వేషు భూతేషు ఔంతి, రననూయా, శుచి, రనా
యాసో, మాంగల్య, మకార్పణ్య, మస్పృహ, చేత్యష్ట వాత్మగుణాః” సర్వభూతములయందును దయ, ఓర్పి,
అనూయలేకపోవుట, పవిత్రత, అలసటలేకపోవుట, మాంగల్యము, కార్పణ్యము లేకపోవుట, కోరికలేకపోవుట”
అను గౌతమప్రతిపాదిత ములగు నీగుణములు కలవారలకే లెస్సగ జ్ఞానము కలుగును.

“సో హం భగవ శ్శోచామి” అను శ్రుతిప్రకార “మీసంసారము నెట్లు తరించగలను” అని శోచించు
(తపించు) వానినే గురువు, ఈశ్వరుడు ననుగ్రహించును. అట్టివాడే యర్జునుడు అని నూచించుటకు “విషీ కంతం”
“అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం” అను విశేషము లుపయోగించబడెను.

నీలకంఠీయము— “ఈశ్లోకమున ‘మధునూదనః’ అనుటచే దుష్టులను సంహరించెడివాడు కావుననే
శ్రీకృష్ణుడు యర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని నీపుత్రులను సంహరింపగలడు. కానః నీపుత్రులకే జయము
పొందించు నని యాశింపకుము” అని నూచితమైనది. ॥౩॥

గీ॥ కై బ్యం మా స్మ గమః పార్థ! నైత త్వ య్యుపపద్యతే ।

క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వా పరస్తప !

॥౩॥

పదవిభాగము:— కై బ్యం-మా-స్మ-గమః-పార్థ!-న-నైత-త్వ-య్యు-ఉపపద్యతే- క్షుద్రం-హృద-యదౌర్బల్యం-త్యక్త్వా-ఉత్తిష్ట-పరస్తప! ॥

ప్రతిపదార్థము:— హేపార్థ! = కుంతికోమరుడవగు నోయర్జునా; కై బ్యం = నపుంసకధర్మమును; (అధైర్యమును) మా స్మగమః = పొందకుము; నైత = ఈయధైర్యము; త్వయి = (మహేశ్వరునితో యుద్ధము జేసిన) నీయందు; నోపపద్యతే = సమంజసము (మంచిది) కాదు; హేపరస్తప! = శత్రుతాపనుడవగు నోయర్జునా!; క్షుద్రం = నీచమైన; హృదయదౌర్బల్యం = మనోదుర్బలత్వమును; త్యక్త్వా = వదలి = వదలి; ఉత్తిష్ట = లేము (యుద్ధమును ప్రారంభింపుము). 131

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓ ధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిఁ గూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓ యర్జునా! ఈ యుద్ధపరాజ్యుఖత్వమును శాస్త్రార్థసంప్రదాయము దెలియనివారు నేవించిరి. ఇయ్యది పాపహేతువగుటంజేసి స్వర్గప్రాప్తికి ప్రతిబంధకము. నివాతకవచాది రాక్షసులను జయించి ప్రఖ్యాతి వడసిన నీవంటి యుత్తమక్షత్రియున కపఖ్యాతినిఁ బుట్టించునది. ఇట్టి కశ్మలము (శిష్టగర్జితమగు యుద్ధపరాజ్యుఖత్వము) విషమస్థానము (అసమయము) నందు సర్వ శ్రేష్ఠుడవగు నిన్నేకారణముచే నాశ్రయించెనో తెలియకున్నది. 131

మఱియు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓ యర్జునా! అధైర్యమును (క్షీబత్వమును) పొందకుము. శంకరునితో యుద్ధ మొనర్చి

— ♦ ౨వ అధ్యాయము — ౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము ♦ — “శ్రీభగవా నువాచ” అనుచోట ‘భగవాన్’ అనగా “విశ్వరూప సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస శ్రీయః । వైరాగ్యస్యాథ మోక్షస్య షణ్ణాం భగ ఇతింగనా” సంపూర్ణమగు వైశ్వరూప, ధర్మము, కీర్తి, సంపత్తు, వైరాగ్యము, ననెడి నీయారింటిని దెలుసుకొనువాడని యర్థము.

శిష్టగర్జితమగు నీ యుద్ధపరాజ్యుఖత్వ మసమయమందు నీ కెట్లు ప్రాప్తమైనది. అనగా మోక్షేచ్ఛచేతనా? లేక స్వర్గేచ్ఛచేతనా? లేక యశః కామనచేతనా? అని ప్రశ్నించుట.

మోక్షేచ్ఛచేతనందువా? “స్వధర్మాచరణముచే నంతఃకరణపరిశుద్ధి నొంది మోక్షమును గోరు నపక్వకసాయములు స్వధర్మమును విడనాడరు. కాన మోక్షేచ్ఛచే నీ యుద్ధపరాజ్యుఖుడ నైననుట బొసగదు.” అని నూచించుటకు ‘అనార్యజాప్తం’ అని చెప్పబడెను. ఇక స్వర్గేచ్ఛచే నందువా? క్షత్రియులకు స్వర్గహేతువు స్వధర్మమగు యుద్ధము కానః నట్టి యుద్ధపరాజ్యుఖత్వము నీకు తగదని చెప్పటకు ‘అస్వర్గ్యం’ అని చెప్పబడెను. కీర్తి కామనచే నందువా? క్షత్రియులకు యుద్ధము స్వధర్మము. అట్టి స్వధర్మాచరణవలన కీర్తి వృద్ధి నొందును. నీవట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధమునుఁ బరిత్యజించిన నపకీర్తియే వాటిల్లును. కాని కీర్తి ప్రాప్తింపనేరదని నూచించుటకు ‘అకీర్తికరం’ అని చెప్పబడెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— స్వధర్మ మగు నీయుద్ధమును జేయనిచో శుద్ధస్వభావుడ వగు నీకు బాపము ప్రాప్తించునని నూచించుటకు ‘అర్జున!’ అని సంభోధించెను. ॥౨॥

— ♦ ౩వ అధ్యాయము — ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట ‘పార్థ’ సంబోధనచే ‘గుంతిచే న్నారాధింపబడిన మహేంద్రుని

అర్జున ఉవాచ:— కథం భీష్మ మహాం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధునూదన !

ఇషుభిః ప్రతియోతస్యమి పూజార్హా వరినూదన !

॥౪॥

పదవిభాగము:—అర్జునః-ఉవాచ ।-కథం-భీష్మం-అహం-సంఖ్యే-ద్రోణం-చ-మధునూదన!-ఇషుభిః-

ప్రతియోతస్యమి-పూజార్హా-అరినూదన ।

ప్రతిపదార్థము—అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను ।-హే అరినూదన=అప్రయత్నముగ సర్వ శత్రుసంహార మొనర్చిన; హేమధునూదన=ఓశ్రీకృష్ణ!; పూజార్హా=పూలఁ బూజింపఁదగిన; భీష్మం=(తాత యగు) భీష్ముని; ద్రోణంచ=(ఆశ్రమిద్యాగురువగు) ద్రోణాచార్యులను; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; ఇషుభిః= బాణములతో; కథం=ఎట్లు; ప్రతియోతస్యమి=ఎదుర్కొని యుద్ధము చేసెదను. ॥౪॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యతనిచే గొనియాడఁబడిన పౌరుషము గల నీకీ యధైర్యము తగదు. నీచత్వమునకుఁ గారణ మగు నీయధైర్యమును వదిలి యుద్ధముచేయుటకు సన్నద్ధుడవు కమ్ము. ॥౩॥

ఇవిధముగ భగవంతుఁడు తెలియఁజెప్పినను శోకాభిభూతమనస్కుఁ డగుటచే నర్జునుఁడు ప్రకృతమగు తన యభిప్రాయమును భగవంతుని కిట్లెఱింగించెను.

అప్రయత్నముగ సర్వశత్రువులను నశింపఁజేసిన యో శ్రీకృష్ణ! తాతయగు భీష్ముఁడు, శస్త్రాశ్రమిద్యాగురువగు ద్రోణాచార్యులు పూవుల పూజింపవలసినవారు. అట్టి వారల నెదిర్చి యుద్ధమునందుఁ బ్రచండకాండములతో నెటుల యుద్ధము చేయఁగలను. ॥౪॥

తలన జన్మించిన నీకీర్తి బభావ మనర్హము' అని నూచిత మయ్యెను. “త్వయి” అనుటచే యుద్ధమునందు మహేశ్వరు నోడించి బ్రసిద్ధి పడిన నీకీర్తి బభావము తగదు అని నూచిత మయ్యెను. “పరతప” అను సంబోధనముచే ‘శత్రు తాపనుడ పగుటంజేసి యుద్ధోన్ముఖుడ పగుటకు తగుదువు’ అని నూచిత మయ్యెను.

భాష్యోక్తార్థదీపిక:— “నామేత్తకౌమరుడవగు నీకు మాకుండు ధైర్యముండుట యుచితము” అని నూచించుటకు ‘పార్థ’ అని సంబోధించెను. “శత్రువులను దపింపఁజేయుము కాని యుద్ధోపరతుడవై నీకు హిత మునుఁ జేపూర్చు స్వజనమును బాధింపకుము” అని నూచించుటకు “పరతప” అని సంబోధించెను. ॥౩॥

—♦ అవ అధ్యాయము:— రవ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

నీలకంఠీయము:— “శత్రువులను గాని, స్వభావదుష్టులను గాని, హింసించుటయుక్త మేయగును. కాని బంధువులు దోషరహితులు నగు వారినెట్లు హింసించదగును.” అని యర్జును డీశ్లోకమున ప్రశ్నించుచుండెను.

“మధునూదన!” అను సంబోధనముచే దుష్టులగువారిని, ‘అరినూదన’ అను సంబోధనముచే శత్రువులగు వారినే హింసించెడి నీవుగూడ పూజార్హులు, దోషరహితులు నగు భీష్మద్రోణులను హింసించుమని యుపదేశించుట యసంగతమని నూచితమయ్యెను.

(వక్తయగు యర్జునుడు శ్లోకవ్యాకులుడగుటచే “మధునూదన” ‘అరినూదన’ అని సంబోధన పదద్వయము మానార్థక మేయైనను పౌనరుక్త్యదోషము నాపాదించదని కొందరి (మధునూదసరస్వతి) యభిప్రాయము.)

“పూజ్యులగు భీష్మద్రోణులతో వాక్కులహము నైన జేయుట యనుచితమన నింక బాణములతో నెదుర్కొన నలెననిన నేమి చెప్పుదు” నని నూచించుటకు “ఇషుభిః” అను పదము నివేశింపఁబడెను. ॥౪॥

గీ॥ గురూ శూహత్వా హి మహానుభావా న్యేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే ।

హత్వాఽర్థకామాంస్తు గురూ నిష్ఠావ భుంజీయ భోగా నుధిరప్రదిగ్ధాన్ ॥౧౭॥

పదవిభాగము—గురూన్-అహత్వా-హి-మహానుభావాన్-శ్రేయః-భోక్తుం-భైక్షం-అపి-ఇహ-లోకే-హత్వా-అర్థకామాన్-తు-గురూన్-ఇహ-ఏవ-భుంజీయ-భోగాన్-రుధిరప్రదిగ్ధాన్ । ॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము—మహానుభావాన్=శ్రుతిశీలాధ్యయనసంపన్నులగు; గురూన్=భీష్మద్రోణాచార్యాదులను; అహత్వా=సంహరింపక; ఇహ-ఈ; లోకే=లోకమునందు (అనగా నీభూలోకమునందు); భైక్షమపి=భిక్షాశనము నైనను; భోక్తుం=భుజించుట; శ్రేయః=శ్రేష్ఠతరము; గురూన్=గురువులను; హత్వా=కఠించి; ఇష్ఠావ=ఈ భూలోకమునందుమాత్రమే; రుధిరప్రదిగ్ధాన్=రక్తముచేఁ బూయఁబడిన పదార్థములవలె (అనగా నతితుచ్ఛమైనట్టి); భోగాన్=భోగరూపములగు; అర్థకామాంస్తు=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు సర్థములను, సౌక్యందనకనితాదిభోగములను; భుంజీయ=అనుభవించెదము. ॥౧౭॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏ కర్మమునకు నిహలోకమున జీవికావృత్తిమాత్రము ఫలమో యట్టి కర్మపాపహేతువు. క్షత్రియులకు యుద్ధము ధర్మకారణమైనను గుర్వాది వధాత్మకమగు నీ కర్మము జీవికావృత్తి మాత్రమే హేతువగుటంజేసి పాపహేతువని తలంచి యర్జునుఁడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి యిట్లు పలికెను. శ్రుతిశీల వేదాధ్యయనాదులచే గొప్పవారలగు భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదులను సంహరించుటకన్న నీ లోకమున భిక్షాశనమును భుజించుట మేలు. గురువులను వధించి మన మనుభవించునది యీ లోకమున నతితుచ్ఛమగు భోగరూపములైన సర్థకామములే కాని మఱొండు మోక్షమనుభవింపఁబోము. అట్టి యీ లోకమునమాత్రమే యనుభవించు నీ యర్థకామముల నిమిత్త మీ గురువధాత్మక కర్మ పాపహేతువు. ॥౧౭॥

—♦ అవ అధ్యాయము— ౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦— భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదులు గురువు లైనను యుద్ధగర్వముచే నవలిప్తులను, అన్యాయముగ రాజ్యమును స్వీకరించుటచేతను, శిష్యద్రోహముచేతను కార్యాకార్యవివేకకూన్యులై న్యాయమార్గము నతిక్రమించినవారలు. కాన “గురో రప్యవలిప్తస్య కార్యాకార్య మజానతః । ఉత్పథం ప్రతి పన్నస్య పరిత్యాగో విధీయతే” అను న్యాయానుసారము వీరలు కధ్యలే యని శంకింపజనదు. వీరలు “హిమహానుభవాన్” అనగా: “హిమం బాద్య మపహంతీ తిహిమహోఽగ్నిః తస్యేవ అనుభావః సామర్థ్యం యేషాంతే తథోక్తాః” బాద్యము నపహరించు యగ్నివలె సామర్థ్యము గలవారలు యని యర్థము. అనగా అతితేజస్విలు. కాన “ధర్మవృత్తి క్రిమా దృష్ట ఈశ్వరాణాం చ సాహసమ్ । తేజీయసాం న దోషాయ వహ్నే స్సర్వభుజో యథా” సమర్థులగు పెద్దలు సాహసముగ ధర్మమును కదాచిత్ అతిక్రమించెదరు. అట్టి ధర్మవృత్తిక్రిమము—పవిత్రాపవిత్రవస్తువులను దహించుటవలన నగ్నికి యేదోష మంటనటుల నట్టి పెద్దలయెడ దోషము నాపాదింపదు. కాన భీష్మద్రోణ కృపాచార్యాదులయెడ యవలిప్తత్వాదిదోషము సంభవింపదు.

భీష్ముడు స్వయమగ ధర్మరాజునగుర్చి “అర్థస్య పురుషో దాసో దాసస్త్యక్తో న కస్యచిత్ । ఇతి సత్యం మహారాజ ఽద్ధో స్మృతైః కారజైః ॥” ఓ ధర్మరాజా! పురుషుడు ధనమునకు దాసుడు. ధనము యెన్నడు బురుషునకు దాసభావమును బొందదు. కాన కారవులచేత నేను నిత్యము ధనముచే గట్టబడితిని. అని చెప్పుటవలన భీష్మద్రోణాదులు అర్థవిక్రీతులు. గాన వీరికట్టి మహాత్మ్యము లేదందువా ?

గీ॥ న చైతద్విద్యుః కతరన్తో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః ।

యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః స్తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

పదవిభాగము: న-చ-ఏతత్-విద్యుః-కతరత్-నః-గరీయః-యద్వా-జయేమ-యది-వా-నః-జయేయుః-
యాన్-ఏవ-హత్వా-న-జిజీవిషామః-తే-అవస్థితాః-ప్రముఖే-ధార్తరాష్ట్రాః. ॥౬॥

ప్రతిపదార్థము:— కతరత్=(“కతరం” అని పాఠభేదము) భీష్మశనయుద్ధములలో నేదైననొకటి;
నః=మనలకు; గరీయః=గొప్పదో; ఏతత్=దీనిని; నవిద్యుః=గుఱుతింపము; యద్వా=అట్లుకానిచో; వయం=(ఈ
పదమధ్యాహార్యము) మనము; జయేమ=జయించెదమో?; యదివా=అట్లుకానిచో; తే=(ఈ పదమధ్యాహార్యము)
అదుశ్యోధనాదులు; నః=మనలకు; జయేయుః=జయించెదరో?; యానేవ=ఎవరలను; హత్వా=సంహరించి;
వయం=(ఈ పదమధ్యాహార్యము) మనము; న జిజీవిషామః=బ్రతుకఁగోరమో; తే=అట్టి; ధార్తరాష్ట్రాః=మా పెద
తండ్రియగు ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుశ్యోధనాదులు; ప్రముఖే=ఎదుట; అవస్థితాః=ఉండిరి. ॥౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

క్షత్రియులకు స్వధర్మమగుటజేసి నీకు యుద్ధమే కర్తవ్యమనినచో నిట్టి గురువధాత్మక
యుద్ధము హింసాత్మకమును, బాపహేతువు నగుటం బట్టి యీయుద్ధము కర్తవ్యమో? హింసా
శూన్యమగుటచే భీష్మశనము కర్తవ్యమో? దోషకున్నది యుద్ధమువలన జయము చేకూరు

అట్లుకాదు; ఏలన—వీరర్థకామములను గోరువారలైనను నాకు గురువులే యగుదురు. కాన వీరలు నాయెడ
యెంతమాత్రము దోషము కారసి నూచించుటకు తిరుగ నీళ్లొక ద్వితీయార్థమునందు “గురూన్” అని చెప్పెను
(ఈయర్థమున “అర్థకామాన్” అనునది గురువులకు విశేషణము).

శంకరానందీయము—“మహాన్=అనర్గళః; అనుభావః=ధర్మబ్రహ్మవిషయకో బోధః; యేషాం
తాన్ మహానుభావాన్” అడ్డులేని ధర్మబ్రహ్మవిషయకజ్ఞానము గలవారుగాన భీష్మద్రోణాదులు మహానుభావు
లనంటుదురు.

“అకృత్వా పరసంతాప మగత్వా ఖలమందిరమ్ । అక్లేశయిత్యా చాత్మానం య దల్ప మపి త ద్భహు”
పరసంతాపమును జేయక, దుర్మార్గుల గృహముల కేగక, శరీరమును క్లేశపెట్టక స్వల్పము ప్రాప్తించినను అది విస్తార
మైనది అను న్యాయమున గుర్వాదిహింసారహితమగు భీష్మశనమే మాకు శ్రేయస్కరము అని నూచించుట కీళ్లొకము
నందు ‘హి’ అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

“అర్థాన్=ధర్మాదిపురుషార్థాన్; శిష్యేభ్యః కామయంతి=బోధయంతీతి; అర్థకామాన్” ధర్మార్థకామ
మోక్షములనెడి పురుషార్థచతుష్టయమును శిష్యుల కుపదేశించువారలుగాన గురువు అర్థకామ లనంటుదురు.

పరమార్థప్రసా—“తస్మా ద్బ్రహ్మణాయ నాపగురేత న నిహన్యాన్న లోహితం కుర్యా జేతా
వతా హ్యేనసా భవతి” (అత్ర) చతుర్థద్వితీయార్థే విపరిణేయా) అనగా బ్రాహ్మణుని—దిట్టుటయు, హస్తపా
దాదులచే కొట్టుటయు, ఖడ్గాదులచే రక్తవంతునిగ జేయుటయు కూడదు. అట్లు చేసెనేని పాపి యగును. ఆను
నీయాపస్తంబసంహితానుసారము బ్రాహ్మణులగు ద్రోణాచార్యాది గురువులను హింసించి పాపినై నే నీభోగ
ముల నెట్లునుభవించు నని పర్యవసితార్థము. ॥౭॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము—ఇంతకు పూర్వమునందు జెప్పబడిన గ్రంథముచే సంసారదోష
నిరూపణపురస్కరముగ నధికారివిశేషణములు జెప్పబడెను. అది యెట్లన “న చ శ్రేయోఽనుపశ్యామి హత్వా

గీ॥ కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వా ధర్మసమ్మూఢచేతాః ।

యచ్ఛ్రేయస్సాన్యనిశ్చితం బ్రాహ్మీ తత్తే శిష్యస్తేహం శాధిమాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ॥

పదవిభాగము:— కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః- పృచ్ఛామి- త్వా-ధర్మసమ్మూఢచేతాః- యత్- శ్రేయః-సాన్య-నిశ్చితం-బ్రాహ్మీ-తత్-మే-శిష్యః-తే-అహం-శాధి-మాం-త్వాం-ప్రపన్నమ్. ॥౭॥

ప్రతిపదార్థము:— కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః, కార్పణ్య=దైన్యమనెడి; దోష=దోషముచే; ఉపహత=కొట్టబడిన; స్వభావః=అంతఃకరణముగల; ధర్మసమ్మూఢచేతాః, ధర్మ=“ధర్మతీతి ధర్మః” జగమును ధరించునది బ్రహ్మము) అట్టి జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మమునందు; సమ్మూఢ=అవివేకత్వమును బొందిన; చేతాః=చిత్తముగల నేను; త్వా=నిన్ను; పృచ్ఛామి=అడుగుచుంటిని; యత్=ఏది; నిశ్చితం=అపేక్షికముకాని; శ్రేయః=శ్రేయస్సో; తత్=అట్టిమోక్షమును; మే=నాకొఱకు; బ్రాహ్మీ=చెప్పుము; అహం=నేను; తే=నీకు; శిష్యః=శిష్యుడను; త్వాం=నిన్ను; ప్రపన్నమ్=శరణుజేందిన; మాం=నన్ను; శాధి=అనుకూలించుము; (నా కార్యోపదేశము చేసి శిక్షించుము). ॥౭॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ననెదవా? అదియు సందిగ్ధమే. ఏలయన జయపరాజయములు నిర్ణయించుటకు యెట్టివానికి వీలుకావు. కాన మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెదమో! దుర్యోధనాదులు మనలనే జయించెదరో!

మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెద మనెదవా? యెవరలను జయించి క్షణమాత్రము మనము జీవింపఁగోరమో యట్టి మా బెడతండ్రి కుమారులుగు దుర్యోధనాదులే యెదుటయుండిరి. కాన నిట్టి దుర్యోధనాదులను జంపి జయమును గైకొనుటకన్న హింసారహితమగు భిక్షావృత్తితో జీవించుట మేలుకాదా! ॥౮॥

జ్ఞాననిష్ఠునకు భిక్షావృత్తి చెప్పబడినను నిత్యానిత్యవస్తువివేకాదులే లేని నీకు భిక్షావృత్తి శాస్త్రగర్హితము. కాన: స్వధర్మమగు యుద్ధమే నీకుఁ గర్తవ్య మనెదవా? అట్లై నచో స్వధ

స్వజన మాహవే” అను శ్లోకమున యుద్ధనివాతునకు— “ద్వావిహా పురుషా లోకే సూర్యమండలభేదినా । పరివ్రాజ్యోగయుక్త శ్చ రణేచాభిముఖో హతః” అను వాక్యనుసారము పరివ్రాజ్ఞుతో సమానమగు యోగక్షేమములను జెప్పబడే ‘అన్యచ్ఛ్రేయో అన్యదుత్తేవప్రేయః’ అను శ్రుతిసిద్ధమోక్షము జెప్పబడెను. అందువలన మోక్షముకంటె వేరగునది శ్రేయస్సు కానేరదు అని నిత్యానిత్యవివేకము జూపబడెను. “న కాంతే విజయం కృష్ణ” అనుచోట నైహికఫలభోగవిరాగము, ‘అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః’ అను స్థలమున అముష్మిక ఫలభోగజైరాగ్యము, “నరకే నియతం వాసః” అనుశ్లోకమున స్థూలదేహముకంటె సత్త్వికమగు నాత్మకలదనియు, ‘కిం నో రాజ్యేన’ అనుదానిచే నే వ్యాఖ్యానించినరీతిని శమము, ‘కిం భోగైః’ అనుటచే దమము, ‘యద్య ప్యేతే నపశ్యంతి’ అనుదానిచే లోభములేకుండుట, ‘తన్నే క్షేమతరం భవేత్’ అనుదానిచే దితిక్షయు జూపబడెను. ఇదియే ప్రథమాధ్యాయసంగ్రహము. ఇక “శ్రేయో భోక్తుం ధైక్షం” అనుచోట సంన్యాససాధన మగు భిక్షాచర్యము, తదుపలక్షిత సంన్యాసము ఈ యధ్యాయమున జూపబడెను. ॥౮॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము- ౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—సంసారమునందలి దోషముల బూర్తిగ చెలిసికొని యత్యంతము నిర్విణ్ణుడై శాస్త్రోక్తమార్గమున గురువును జేరి యర్థించినవానికి మోక్షవిద్యయం దధికారము కలదు, కాన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ర్మానుష్ఠానమువలన ప్రాప్తించునది దేవాదిజన్మములుకదా ! స్వధర్మపరిత్యాగపాపముచే నీచ మగు శ్వసూకరాదిజన్మములు ప్రాప్తించును గదా ! అట్టి సూక్ష్మజన్మమును, దేవజన్మమును బొందినవారలకుఁ గల విశేష మేమియుఁ గానరాదు. ఇరువురు స్వదేహములయం దాత్మభ్రాంతి గలవారలే. స్వదేహమునందు మమతగలిగి తత్ప్రవణరతు లగుచుండిరి. అట్టిజీవు లెన్నిజన్మము తెత్తినను మోక్షమును బొందలేరు. మఱియు సంసారసాగరముననే మునుఁగుచుందురు. కాన బుణ్యమైనను, బాపమైనను సంసారమునకే హేతువు లగుచున్నవి. కనుకనే ధర్మముకూడ సంసార మునకు హేతువగుటం బట్టి యధర్మమే యని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. కాన: నాస్వధర్మ మగు యుద్ధరూపకర్మకూడ ననేకానర్థసంకలితసంసారమునకుఁ గారణము. అట్టి తుచ్ఛమగుసంసారమునఁ బడుటకన్న మోక్షమును సంపాదించుట న్యాయము. కాననేను ముముక్షువును, సంసారవిరక్తుడను, ఆత్మోపదేశసంగ్రహణాధికారి నని నూచించుచు నర్జునుఁ డిట్లు శ్రీకృష్ణభగవానునితోఁ బలికెను.

ఎవఁడు స్వల్పమైనను స్వనాశనమును సహింపఁడో అట్టివాడు కృపణుఁడు; వాఁడనాత్మ జ్ఞుడు. “యో వా ఏతదక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” మానవజన్మము ప్రాప్తించినను యెవఁడు నాశరహితమగు నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తబ్రహ్మమును దెలిసికొనక మర ణించునో వాడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్పణ్యము (అనగా దైన్యము) అట్టి దైన్య రూపదోషముచే హతమగు నంతఃకరణము కలవాడ నగుటచే జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మ మును తెలిసికొన లేకుంటిని. కాన: రోగనివృత్తివలె వ్యభిచారి కానట్టియు, స్వర్గాదులవలె కర్మ సాపేక్షము కానట్టియుఁ శ్రేయస్సును (మోక్షమును) గూర్చి నిన్నడుగుచుంటిని. “నాపుత్రాయా శిష్యాయ ప్రబూయాత్” పుత్రుఁడు కానివానికి, శిష్యుఁడు కానివానికి నట్టి బ్రహ్మవిద్య నుప దేశింపఁగూడ దను శాస్త్రనియమముచే నీవు పుత్రుఁడవు కావు, శిష్యుఁడవు కావు. అట్టి నీకె ట్లుపదేశింపవలయుననెదవా? నేను నీశిష్యుండను; నిన్ను శరణుజెందితిని. నన్ను బ్రహ్మవిద్యోప దేశముచే శిక్షింపుము. ||౨||

భీష్మాదివిషయకమగు సంకటమువలన “వృథాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను శ్రుతిసిద్ధమగు భిక్షాచర్యమునం దర్జునుని కభిలాషఁ జూపి శాస్త్రోక్తగురూపసదనమును గూడ భీష్మాదివిషయకసంకటవ్యాజముననే యిశ్లోకమున జూపుచున్నాడు. ‘ధర్మసమ్మాధచేతాః’ ధర్మవిషయమున నొక నిశ్చయమును దేల్చెడి ప్రమాణము కనఁడక పోవుటచే “వీరిని వధించుట ధర్మమా ? లేక వీరిని పాలించుట ధర్మమా ? అట్లే యీపుధిపీపరిపాలనము ధర్మమా ? లేక పూర్వానుభూతమగు వనవాసమే ధర్మమా ?” అను నీమొదలగు సంశయములచే వ్యాపమైన మనస్సుకలవాడనై. అని యర్థము.

ఈశ్లోకమునందు “తిద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమితాణి శ్లోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠం” “భృగు ర్వై వారణః । వరుణం పితర ముపససార । అభీహి భగవో బ్రహ్మే”తి ఇత్యాదిశ్రుతులచే జెప్పబడు గురూప సదనము బోధింపబడెను.

భాష్యోత్పర్యదీపిక:—“ధర్మసమ్మాధచేతాః” భిక్షాశనము ధర్మమా ? లేక యుద్ధము ధర్మమా ? అని స.దిగ్గమనస్సు కలవాడనై నిన్నడుగుచుంటి నని యర్థము. ||౩||

గీ॥ న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా ద్యచ్ఛోక ముచ్ఛోషణ మింద్రియాణామ్ ।

అవాప్య భూమా వసపత్నమ్బుద్ధం రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యమ్॥ ౧౮॥

గీ॥ సంజయ ఉవాచ—ఏన ముక్త్యా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః ।

న యోతస్య ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్ణిం బభూవ హ ॥ ౧౯॥

పదవిభాగము:—న-హి-ప్రపశ్యామి-మమ-అపనుద్యాత్-యత్-శోకం-ఉచ్ఛోషణం-ఇంద్రియాణాం-
అవాప్య-భూమా-అసపత్నం-బుద్ధం-రాజ్యం-సురాణాం-అపి-చ-అధిపత్యం.

పదవిభాగము:— సంజయః--ఉవాచ।--ఏనం--ఉక్త్యా--హృషీకేశం--గుడాకేశః--పరంతపః--న-
యోతస్య--ఇతి--గోవిందం--ఉక్త్యా--తూష్ణిం--బభూవ--హ ॥ ౧౯॥

ప్రతిపదార్థము:— భూమా=భూమియందు; అసపత్నం=శత్రురహితమగునట్టియు; బుద్ధం=సమృద్ధ
మైనట్టియు; రాజ్యం=క్షత్రియకర్మయగు ప్రజారక్షణపాలనాదికమును; సురాణాం=దేవతలయొక్క; అధిపత్య
మపి=ప్రభుత్వమునైనను; అవాప్య=పొంది: యత్=ఏది; మమ=నాయొక్క; శోకం=దుఃఖమును; ఇంద్రియాణాం=
ఇంద్రియములయొక్క; ఉచ్ఛోషణం=తాపమును; అపనుద్యాత్=పోగొట్టునో; తత్=(ఈపదమధ్యాహార్యము)
అట్టిదానిని; నహిప్రపశ్యామి=చూడను.

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుఁడు; ఉవాచ=పలికెను ।--పరంతపః=శత్రువులను దరింపఁ
జేయునట్టి; గుడాకేశః=అర్జునుడు; హృషీకేశం=శ్రీకృష్ణునిఁగూర్చి; ఏనం=ఈప్రకారముగ; ఉక్త్యా=పలికి;
గోవిందం=శ్రీకృష్ణునిఁగూర్చి; అహం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నేను; నయోతస్య=యుద్ధము చేయను; ఇతి=
ఈతీరున; ఉక్త్యా=పలికి; తూష్ణింబభూవహ=ఊటకుండెవట; ('హ' అనుశబ్దము 'కిల' అనుపదపర్యాయము) ॥౧౯॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేనిని బొందుటవలన నిప్పట్టున నాకుఁ గలిగిన శోకము, సర్వేంద్రియతాపము
దొలగునో యట్టిదానిని నేను గనుగొనఁజాలను. నిస్సపత్నమగు, సమృద్ధమైన నీభూలోకాధి
పత్యమువలన నీశోకతాపాదులు నివృత్తములు కాఁజాలవా? యనెదవేమో! త్రిలోకాధి
పత్యము చేకూరినను నీశోకతాపములు నివృత్తములు కావు. పరిమితమగు నీభూలోకాధి
పత్యమువలన నాశోకతాపము లెట్లు తొలఁగును. ॥౧౮॥

— ♦ ౨వ అధ్యాయము—౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము—నిస్సపత్నమగు నీభూలోకాధిపత్యమును, దేవతాధిపత్యమును బొంది
నను గూడ నా కీశోకము పోజాలదు; అని యీశ్లోకపర్యవసితార్థము. అనగా “త ద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః
క్షీయతే ఏవ మేవాముత్ర పుణ్యచిత్ లోకః క్షీయతే” ఈలోకమున కృష్యాదులవలన సంపాదితమగు ధాన్యాదు
లతీరున నశించునో యదేతీరున పరలోకమున పుణ్యమువలన సంపాదితమగు స్వర్గాదులు నశించునను శ్రుతిచేతను,
“నియ్యది కార్యమే అది యనిత్యము” అను అనుమానప్రమాణముచేతను, విహిక మగు ప్రతివస్తువు నశించు
చుండుటను మనము చూచుచుండుటచేతను విహికభోగము కాని, అముష్మికభోగము కాని నశించునగుటచే శోక
నివర్తకములు కావు.

మఱియు నవి తాముండు కాలమున భోగపారతంత్ర్యముచేతను, వినాశకాలమున వియోగముచేతను, శోక
జనకములే యగుచున్నవి. కాన నీయుద్ధము శోకనివృత్తికొర కనుష్ఠింపదగినది కాదు; అని యర్థము. ఇట్లునుటచే
నధికారివిశేషణమగు నిహముత్రఫలభోగవిరాగ మర్జునునకు జూపఁబడెను. ॥౧౮॥

గీ॥ త మువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత !

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే విషీదంత మిదం వచః ॥ ౧౦ ॥

పదవిభాగము — తం-ఉవాచ-హృషీకేశః-ప్రహసన్-ఇవ-భారత!- సేనయోః- ఉభయోః- మధ్యే-
విషీదంతం-ఇదం-వచః । ॥ ౧౦ ॥

ప్రతిపదార్థము — హృషీకేశః=మాయకుఁ బ్రభువగు(మాయాతీతుడగు) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉభయోః= రెండయిన; సేనయోః=సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; తం=ఆ; విషీదంతం=మఃఖించుచున్న యర్జునునిగూర్చి; హేభారత!=“ఓ భరతాన్వయసంభూతుడా!” అని యర్జునుని సంబోధించి; ప్రహసన్నివ=మందహాసముచేయుచు; ఇదం=ఈ చెప్పబోవువాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను. ॥ ౧౦ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధృతరాష్ట్రునిఁగూర్చి సంజయుఁడిట్లుపలికెను. ఓ ధృతరాష్ట్ర! శత్రుతాపనుడగు నర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి తన శోకమును, సకలేంద్రియతాపమును వెలిబుచ్చి నేను యుద్ధముఁ జేయనని యూరకుండెను. ॥ ౯ ॥

ఉభయసేనలమధ్యయందు శోకమోహములచే వ్యాకులుడైన యర్జునుని గూర్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మందహాసముచేయుచు ఓ భరతాన్వయసంభూతా! యని బిలచి యిట్లుపలికెను. ౧౦.

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“గుడాకేశః” అలసత్వమును జయించినవాడు. ఇది యర్జునునికి విశేషణము. “హృషీకేశం” సర్వేంద్రియప్రవర్తకు డగుటచే నంతర్యామి యగు. ఇది శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. “గోవిందం” వేదరూప మగు వాణిని దెలిసికొనువాడని శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తిమత్వ సూచకములగు “గోవింద, హృషీకేశ” పదములచే భగవంతున కర్జునుని మోహమును బోగొట్టుట యనాయాస సాధ్య మని నూచింపబడెను. ॥ ౯ ॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము— ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“ప్రహసన్నివ” అనుచితాచరణప్రకాశనముచే అజ్ఞనుపుట్టించువాడు వలె. అని యర్థము. అర్జునుడు భగవత్కృపాపాత్రుడుగాన యనుచితాచరణప్రకాశనము వివేకోత్పత్తికి హేతువగుటచే నిట గొణమైన ప్రహసనమే గ్రాహ్యమని చెప్పుటకు ‘ఇవ’ అను శబ్దము ప్రయోగింపబడెను.

శంకరానందీయము♦—“తత్ర తో మోహః క శ్శోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధమగు బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము కలిగినకాని యీ యర్జునుడు ద్వైతభ్రమప్రవర్తకమగు భేదబోధకశాస్త్రముచే బోధింపఁబడి భ్రమమూలక మగు నీసంసారమును తరింపఁజాల డని యూహించి ‘త్వం’పదార్థ ‘తత్త్వదార్థ’తోధనపురస్సరముగ స్వస్వరూపజ్ఞానము నుపదేశింప నిశ్చయించి ప్రథమమున ‘త్వం’పదార్థతోధన మతరింపజేయుటకు “ఓహో! నీవు పండితుడ వనుకొంటిని; నీ పాండిత్య మింతటిదా” అని పరిహసించువాడువలె ముందువాక్యమును పలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక♦—“ప్రహసన్నివ” “మదాజ్ఞానశవర్తి వగు నీవిషయమై నేను బ్రసన్నుడ నైతిని” అని ప్రకటనచేయువాడువలె. అని యర్థము. ॥ ౧౦ ॥

శ్రీభగవా నువాచ—అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ।

గతానూ నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము:—శ్రీభగవాన్—ఉవాచ ।—అశోచ్యాన్—అను—అశోచః—త్వం—ప్రజ్ఞావాదాన్—చ—భాషసే—గతానూన్—అగతానూన్—చ—న—అను—శోచంతి—పండితాః ।

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము:—హే భారత! = ఓ భరతాన్వయసంభూతుడవగు యర్జున!; త్వం = నీవు; అశోచ్యాన్ = (నద్వృత్తు లగుటచే, లేక, సద్రూపు లగుటవలన నిత్యు లగుటంజుట్టి) దుఃఖింపఁదగని భీష్మవో)జ్ఞాదులనుగూర్చి; అన్వశోచః = దుఃఖించుచుంటివి; ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ = ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను; భాషసే = పలుకుచుంటివి; పండితాః = ఆత్మజ్ఞానులు; గతానూన్ = మరణించినవారలనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ = మరణింపనివారలనుగూర్చి; (లేక:—గతానూన్ = విపదభీములులనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ = విపదభీములు కానివారలనుగూర్చి;) (లేక:—ఇటు చ కారము ఇవార్థకము. అగతానూంశ్చ = అగతానువులనుగూర్చివలె; గతానూన్ = మరణించినవారలనుగూర్చి) నానుశోచంతి = దుఃఖింపరు.

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) అత్ర చ—“దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” (గీ 1-2) ఇత్యారభ్య “న యోశ్చ్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ఠీం బభూవ హ” (గీ. 2-9) ఇత్యేత దంతః ప్రాణినాం శోకమోహాది సంసారబీజదోషోద్భవకారణప్రదర్శనార్థత్వేన వ్యాఖ్యేయో గ్రంథః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఈగీతాశాస్త్రము మూడువాక్యములుగా విభజింపఁదగియున్నది.

ఒకటి “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” అను మొదటిశ్లోకము—ప్రకృతగీతాశాస్త్రము మహాభారతాంతర్గతము. అని వ్యక్తముచేయును గానఁ బ్రథమశ్లోక మొకవాక్యము.

“దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అను ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయశ్లోకము మొదలు “ఏవ ముక్త్వా తూష్ఠీకేశం—ఉక్త్వా తూష్ఠీం బభూవ హ” అను ద్వితీయాధ్యాయ నవమశ్లోకము వఱకు నొకవాక్యము.

“త మువాచ...ఇదం వచః” అను ద్వితీయాధ్యాయ దశమశ్లోకము మొదలు గ్రంథ సమాప్తి పర్యంత మొకవాక్యము (తృతీయవాక్యము). గీతాశాస్త్రమునకు మహాభారతాంతర్గతత్వ ద్యోతక మగుటచే మొదటిశ్లోకమున కేకవాక్యత్వము సమంజసము. “త మువాచ...ఇదం వచః” అనునది మొదలుగా గల గీతాశాస్త్ర మర్జునుని యాశ్వాసననిమిత్తము ప్రవృత్త మగుటచే నేక వాక్యత్వము న్యాయము. “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అనునది మొదలు “తూష్ఠీం బభూవ హ”

—♦ అవ అధ్యాయము— ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—యుద్ధభూమియందు దర్జనునకు స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు స్వతః

ప్రకృతిగిర్ణయ, నది ద్వీపదవగ మోహమచేతన, తన్నివిత్తవగు శోకమచేతను నిరర్థమైనది. కాన యర్జునుని యాద్వివిధమగు మోహము పోగొట్టదగియున్నది. అందు స్వప్రకాశపరమానందరూపము, సర్వసంస్థారధర్మసంగ

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తథా హ్యర్జునేన రాజ్యగురుపుత్రమిత్రసుహృత్స్వజనసంబంధిబాంధవే వ్యహమే తేషాం మమైత ఇత్యేవం ప్రత్యయనిమిత్త స్నేహవిచ్ఛేదాదినిమిత్తా వాత్మన శోకమోహా ప్రవర్జితౌ— “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” (గీ. 2-4) ఇత్యాదినా శోకమోహాభ్యాం హ్యాభిభూతవిజ్ఞాన స్వత ఏవ త్కత్రియధర్మే యుద్ధే ప్రవృత్తోఽపి తస్మా ద్యుద్ధా దుపరరామ, పరధర్మం చ భిక్షా జీవనాదికం కర్తుం ప్రవవృత్తే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అనునంతవఱకు నగు గ్రంథమున కేకవాక్యత్వ మెట్లనిన? “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అను నది మొదలుగాగల “తూష్ణీం బభూవహ” అనునంతవఱకు నగు నీగ్రంథము ప్రాణులకు (జీవులకు) దుఃఖాత్మక మగు సంసారమునకు హేతు వగు శోకమోహ (మనస్తాప, వివేకాభావ)ము లనెడి దోషము జనించుటకుఁ గారణమగు నహంకారమమకారములయు, తద్దేతువగు నవిద్యయొక్క యు ప్రదర్శనార్థ మగుటంజేసి యేకార్థప్రతిపాదక మగుటచే నేకవాక్యత్వము సిద్ధించును.

(2) అది యెట్లనిన? “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే— క్షత్రియధర్మమగు ప్రజాపరిపాలనము, పూజార్హులు గురువులునగు భీష్మద్రోణాదులు, అభిమన్యుడు మొదలగు పుత్రులు, (వీరలు యంతరసంబంధములేని మిత్రులు) ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక సుపకారము నాచరించు భగవత్ప్రముఖులగు సుహృత్తులు, దుర్యోధనాదులగు స్వజనులు, ద్విపదధృష్టద్యుమ్నాదిసంబంధులు, (పితృపితౄమహులయం దనురాగముగల బంధువులు) వీరల యందు యర్జునునకు ‘నేను వీరల సంబంధిని, వీరలు నాసంబంధులు’ అను జ్ఞానముచే జనించు నవి బంధుస్నేహము, వారితో విచ్ఛేదము, వీరలను జంపుటవలన పాతకము, లోకమునందు నింద మొదలగునవి. వానికి హేతువు లగునట్టియు, సంసారహేతువు లగునట్టియు శోకమోహ ములు జెప్పబడెను.

‘ప్రసిద్ధమగు మహామహిమయు, వివేకవిజ్ఞానము గలిగి స్వధర్మమందు ప్రవృత్తుడైన యర్జునున కీశోకమోహములు సంభవించె’ నని యెటు లూహింపవలె ననిన—శోకమోహములచే గప్పబడిన వివేకవిజ్ఞానము గలవాడగు యర్జునుడు స్వయముగా క్షత్రిధర్మమునందుఁ బ్రవృత్తుడైనను దన ధర్మమగు యుద్ధమును వదలుకొని పరధర్మమగు భిక్షాజీవనాదికము నాచరించుటకుఁ బ్రవృత్తుడగుటంజేసి శోకమోహము లర్జునునకు గల వని యూహింపనగును.

రహితము నగు పరమాత్మయందు స్థూల, సూక్ష్మకారణరూపోపాధిత్రయావివేకముచే మిథ్యాభూతసంసారమును సత్యముగాను, యాత్మధర్మముగాను దలంచుట యొకవిధమగు మోహము. ఇది సర్వప్రాణీసాధారణము. స్వధర్మమగు యుద్ధమును హింసాబాహుళ్యముచే పరధర్మముగ భ్రమయుట తెండవవిధమగు మోహము. ఇది యర్జునుని కరుణాదిదోషముచే పుట్టినదిగాన నసాధారణ మగును.

కాంకరభావ్యమ్:—

(3) తథాచ సర్వప్రాణినాం శోకమోహాదిదోషావిప్లవేతసాం స్వభావత ఏవ స్వధర్మ పరిత్యాగః ప్రతిషిద్ధసేవా చ స్యాత్ | స్వధర్మే ప్రవృత్తానా మపి తేషాం వాఙ్మనఃకాయా దీనాం ప్రవృత్తిః ఫలాభిసంధిపూర్వీకై వ సాహంకారా చ భవతి |

(4) తత్రైవం సతి ధర్మాధర్మోపచయా దిష్టానిష్టజన్మసుఖదుఃఖసంప్రాప్తిలక్షణ స్సంసారోఽనుపరతో భవతీత్యత స్సంసారబీజభూతౌ శోకమోహౌ | తయో శ్చ సర్వకర్మ

కాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

(3) అర్జునునియందుండు శోకమోహములు సంసారమున కెట్లు హేతువులగు ననిన- అజ్ఞానులగు నస్మదాదినిఖిలప్రాణులయందుండు శోకమోహములు స్వభావమువలన (శోకమోహ- త్మకము లగుటంజేసి) సంసారమున కెట్లు హేతువు లగునో, యట్లే యర్జునునియందుండు శోక మోహములు స్వధర్మపరిత్యాగప్రతిషిద్ధాచరణపూర్వకముగ సంసార హేతువు లగును.

శోకమోహములుగల కొండలు స్వధర్మరతులై జరించుచుండిరి. ప్రతిషిద్ధసేవాస్వధర్మ పరిత్యాగములు కన్పట్టుటలేదు. కాన నిరుక్తానుమానప్రమాణము బాధితమని శంకింపరాదు. అట్టివారియెడ స్వధర్మానుష్ఠానము గాన్పించినను వారిప్రవృత్తి యాధర్మమునెడ ఫలాభిసంధి పూర్వకముగను, సాహంకారముగను యగుచున్నది. కాన అట్టిధర్మము సంసార హేతువే యగుటం బట్టి * బాధదోషము ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన యనుమానప్రమాణము నిష్కళంకము.

(4) పూర్వోక్తరీతిని శోకమోహములు సంసార హేతువు లగుచో, దేలిన యాశయ మే మన ? ధర్మానుష్ఠానమువలన ధర్మము వృద్ధి నొంది “పుణ్యేన పుణ్యం లోకం నయతి” అను శ్మిత్యనుసారము దేవాదిజన్మ ప్రాప్తించి దానివలన సుఖప్రాప్తియు, నిష్పిద్ధకర్మాచరణమువలన నధర్మము వృద్ధి నొంది దానివలన “పాపేన పాపం లోకం నయతి” అను శ్మిత్యనుసారము శ్వ నూకగాదితిర్జ్వగజ్జములు ప్రాప్తమై వానివలన దుఃఖప్రాప్తియు, మిశ్రికర్మానుష్ఠానమువలన “ఉభాభ్యా మేవ మనుష్యలోకం అను శ్మిత్యనుసారము మానవజన్మము, దానివలన సుఖదుఃఖ ములు గలుగును. ఇట్టి సుఖదుఃఖాత్మకసంసార మెల్లప్పు డనువర్తించుచునే యుండును.

కాన, “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాఁ గల ప్రథమాధ్యాయ గ్రంథముచేతను, ద్వితీయాధ్యాయాంతర్గతమగు “తూష్ణీం బభూవ హః” అనునంతవరకు నైన

మొదటిదియగు మోహ ముపాధిత్రయవివేకముచేఁ గలుగు శుద్ధాత్మస్వరూపజ్ఞానమువలనఁ దొలగును. రెండవది యగు మోహము, “యుద్ధము హింసాభూయిష్టమైనను స్వధర్మము” అనెడి జ్ఞానముచే నివర్తించును. ఈమోహాద్వయనిబంధన మగు శోకము మోహాద్వయనాశముచే నశించును. అని యూహించి శ్రీకృష్ణభగవాను డీమోహాద్వయమును నిరూపించుటకు “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం” ఇత్యాదికమా నుపక్రమించెను.

* పక్షమనందు సాధ్య ముండక పోవుట బాధదోషము.

శాంకరభాష్యమ్:—

సంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞానా న్నాస్యేత్ నివృత్తి రితి తదుపదిదుక్షు స్వర్వలోకసంగ్రహార్థ మర్జునం నిమిత్తకృత్యాహ భగవా న్వాసుదేవ:—అశోచ్యానిత్యాది ।

(5) తత్ర కేచి దాహు:—సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాదేవ కేవలా కైవల్యం న ప్రాప్యత ఏవ । కిం తర్హ్యగ్నిహోత్రాదిశౌత్రస్మార్తసహితాద్జ్ఞానా కైవల్యప్రాప్తి రితి సర్వాసు గీతాసు నిశ్చిత్తోర్థ ఇతి । జ్ఞాపకం చాహురన్యార్థస్య—“అథ చేత్స్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కదివ్యసి” (గీ 2-23) “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” (గీ 2-47) “కురు కర్మైవ తస్మా త్త్వం” (గీ 4-15) ఇత్యాది ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గ్రంథభాగముచే నాత్మజ్ఞానజనితమగు సంసారబీజభూతములైన శోకమోహములు ప్రకటి కృతములు. (కాన బ్రథమాధ్యాయము, ద్వితీయాధ్యాయమున “తూష్ణీం బభూవ హ” అను నంతవర కగు గ్రంథభాగము శోకమోహరూపై కార్థప్రతిపాదక మగుటచే నొకవాక్యము).

అట్టి సంసారబీజభూతములగు శోకమోహములు సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే నివృత్తము లగును; మఱియేయితర కారణములవలనను నివృత్తములు కాజాలవు. అను విషయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశింపఁదలఁచి సర్వలోకసంగ్రహముకొఱ కర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేసికొని ‘అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం’ అనునది మొదలుగా గల గ్రంథ భాగముచే స హేతుకశోకమోహనివృత్తికి వలయు నుపాయమగు జ్ఞాన ముపదేశింపదొరకొ నెను.

—: వృత్తి కారపూర్వపక్షము :—

(5) సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకమగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము కైవల్యసాధనమనునదియే సిద్ధాంతము. వృత్తికారు లిసిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగ నిట్లు నుడివియుండిరి.

వైదికకర్మతోను, స్మార్తకర్మతోను సముచ్చితముకాని కేవలజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలన కైవల్యము ప్రాప్తింపనేరదు. మఱిమనినఁ : ప్రయాజములు, అనుయాజము లనెడి అంగయాగ ములతోఁ గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదియాగములు స్వర్గసాధన మైనట్లు అగ్నిహోత్రాది శౌత్ర స్మార్తకర్మసముచ్చితమగు బ్రహ్మజ్ఞానము మోక్షసాధన మగును. అనగా ప్రయాజానుయాజా దీతికర్తవ్యముతోఁ గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదులు స్వర్గాదిఫలమునకుఁ గరణ (సాధన)ము లగు నట్లు బ్రహ్మజ్ఞానము కరణ మగుటంజేసి యది శౌత్రస్మార్తకర్మసహితంబై మోక్షమునకు సాధనము.

ఇట్టి కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించు నని ‘అథ చే త్స్వ మిమం

అత్మస్మరూపు లగఁడఁజేసి యశోచ్యులగు భీష్మాదుల విషయమై శోచ్యత్వభ్రమ పఁడితుడఁ నగు నీకుఁ డగడు. అట్టిది పశ్చాత్తాప సాధకం వని యర్థము. “ప్రజ్ఞాన దఁశ్చ భ షసే” “ప్రజ్ఞానాం అవాదాన్”

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(6) హింసాదియుక్తత్వా ద్వైదికం కర్మాధర్మాయేతీయ మస్యాశంకా న కార్యా । కథం తౌత్రం కర్మ యుద్ధలక్షణం గురుభ్రాతృపుత్రాదిహింసాలక్షణ మత్యంతకూర మపి స్వధర్మ ఇతి కృత్వా నాధర్మాయ, తదకరణే చ- “తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి” (గీ 2. 33) ఇతి బ్రువతా యావజ్జీవాదిశ్రుతిచోదితానాం పశ్యాదిహింసాలక్షణానాం చ కర్మణాం ప్రాగేవ నాధర్మత్వ మితి సునిశ్చిత ముక్తం భవతీతి ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి’ కర్మణ్యే వాధికార స్తే’ ‘కురు కర్తైవ తస్మా త్త్వం’ అనునవి మొదలుగాఁ గల గీతావాక్యములే తెలుపుచున్నవి.

—: సాంఖ్యపూర్వపక్షము :—

(౮) “న హింస్యా త్సర్వభూతాని” ఏభూతములను హింసింపవలదను శ్రుతిచే నిషిద్ధమగు హింస యధర్మరూపానర్థ హేతువు. అట్టి హింసచేతను, ఉచ్చిష్టభక్షణముచేతను కూసిన వైదిక కర్మ ననుష్ఠించుటకు శిశ్యము కానందున మోక్షప్రయోజకమగు జ్ఞానమునకు కర్మతో సముచ్చయము పొసగ దని యాక్షేపింపవలదు.

—: వృత్తి కారసిద్ధాంతము :—

ఎట్లనిన ? యుద్ధమనునది గురుభ్రాతృపుత్రాదిహింసాయుక్తమైనను క్షత్రియధర్మము. అట్టి యుద్ధము నాచరింపనిచో క్షత్రియుఁడు పాపియగు నను స్మృతివలన యుద్ధరూపకర్మము క్షత్రియునకు నిత్యకర్మ యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యకర్మ గురుభ్రాతృపుత్రాది హింసాయుక్తమైనను నిత్యకర్మయగుటచే నవశ్యకర్తవ్య మగుటంబట్టియు, అట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధము బరిత్యజించిన “తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి” స్వధర్మమును, సంపాదితకీర్తినిఁ బరిత్యజించి బాపమును బొందుదువని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే బోధించుటవలనను, హింసాదియుక్తమైన స్మృతిచోదితయుద్ధరూపకర్మ యధర్మముకొఱకు కాదని సిద్ధమగుచున్నది. స్మృతిచోదిత మగు నత్యంతకూరమైన యుద్ధ మధర్మముకానిచో “అగ్నిహోమీయం పశు మాలభేత” “వాయవ్యగ్ం శ్వేత మాలభేత” ఇత్యాదిశ్రుతిచోదితపశ్యాదిహింసాయుక్తయోగ రూపకర్మ యెట్లధర్మ కారణమగును? మఱియు ధర్మ కారణమే యగును. “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అను శ్రుతి నామాన్యశాస్త్రము. తదపవాదమగు ‘అగ్నిహోమీయం పశు మాలభేత,

ప్రాజ్ఞులు పలుకుటకనర్హ మగు “కథం భిష్మ మహం సంఖ్యే” ఇత్యాదివాక్యములను పలుకుచుంటివి. ‘ఇంత కన్న యనుచిత మేది కలదు?’ అని నూచించుట కిటు చ కార ముపయోగింపఁబడెను. క్షత్రియుల కధర్మ మగు భిక్షులనాదులయందు ధర్మత్వభ్రాంతియు, స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దధర్మత్వభ్రాంతియుఁ బండితుఁడ వగు నీకుఁ దగదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్—

(7) తదాత్, జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్విభాగవచనా ద్బుద్ధిద్యయాశ్రయయోః 'అశోచ్యాక్' (గీ 2-11) ఇత్యాదినా భగవతా యావత్ "స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య" (గీ 2-31) ఇత్యేతదస్తేన గ్రంథేన యత్పరమార్థాత్మతత్త్వనిరూపణం కృతం తత్సంఖ్యం, తద్విషయా బుద్ధి రాత్మనో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అను శ్రుతి ననుసరించి సామాన్యశాస్త్రమునకు 'న హింస్యా త్పర్యా భూతాని' అను శాస్త్రము శ్రుతిచోదితహింసావ్యతిరే క్తజీవహింసానిషేధపర మని యర్థము సిద్ధమగుచున్నది. కాన శ్రౌత కర్మప్రత్యచాయజనకము కాకపోవుటవలన శ్రౌతకర్మతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకు సంభ వించును.

—♦ భగవ ద్భాష్యకారసిద్ధాంతము ♦—

(7) స్వర్ణాదులకు కరణములగు దర్శపూర్ణమాసము లనెడి యాగములు ప్రయాజాను యాజమాగము లనెడి యితీకర్తవ్యతాకములతో గూడి స్వర్ణసాధనము లయినట్లు కరణ మగు టచే బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రౌతస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షమునకు సాధనమను యనుమానము సంభవింపనేరదు.

ఏల నన ? ఇది శుక్తిక (ముత్యపుచిప్ప) అను జ్ఞానమువలన నిది రజత మను భ్రాంతి నివృత్త మగును. అట్టి భ్రాంతి నివృత్తమైన పిదప రజతభ్రాంతివలన గలుగు ప్రవృత్త్యాదులు నివృత్తము లగుచున్నవి. అట్టి ప్రవృత్త్యాదులు శక్తిజ్ఞానమువలన నివృత్తము లగుటకు మఱి యొకసాధనము నవేక్షించుటలేదు. అనగాఁ గర్మవలన ఫలము సిద్ధించునపుడు కర్మ మరియొక సాధనము నవేక్షించునట్లు జ్ఞానమువలన ఫలము ప్రాప్తించునపుడు జ్ఞానము సాధనాంతరము నవేక్షించుటలేదు. * కాన వ్యభిచారియగుటవలన కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రౌత స్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింపనేరదు.

కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రౌతస్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింప లేకున్నను ఈగీతాశాస్త్రమునందు "కర్మ జ్యేవాధికార స్తే" "కురు కర్నైవ తస్మా త్త్వం" అనునవి మొదలుగాఁగల స్థలములయందు కర్మ జెప్పబడుటచే గీతాశాస్త్రమునందుఁ గర్మ జ్ఞానసముచ్చయ ముపపాదితము. అనగా ననుమానప్రమాణము లేకున్నను శబ్దప్రమాణము వలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించు నని శంకింపవలదు.

బంధువిచ్ఛేదసమయమున దుఃఖించుట యనుచిత మెట్లగును ? మహానుభావులగు వశిష్టాదులు దుఃఖించిరి కాదా ? యను నాశంకమీఁద "గతానా నగతానాంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః" అని చెప్పెను. 'మృతులగు వీరు సర్వోపకరణహీనులై గతియిచ్చి యేమి చేసెదరు ? ఎక్కడ నుందురు ? అనియు, జీవించియున్న వీరు బంధు

* దేనిని సాధించుచుంటిమో అది సాధ్యము. అట్టి సాధ్యము లేనిచోట హేతు వుండిన నాహేతువు వ్యభిచారి యనంబడును.

కాంక్షరభావస్యమ్:—

జన్మాదిషడ్విక్రీయాభావా దకర్తాఽఽత్మేతి ప్రకరణార్థనిరూపణా ద్యా జాయతే సా సాంఖ్య బుద్ధి స్సా యేషాం జ్ఞానినా ముచితా భవతి తే సాంఖ్యాః ।

(8) ఏతస్యా బుద్ధే ర్జన్మనః పా) గాత్రనో దేహాదివ్యతిక్తత్వకర్తృత్వభోక్తృత్వా ద్యపేక్షో ధర్మాధర్మవివేకపూర్వకో మోక్షసాధనానుష్ఠానలక్షణో యోగః, తద్విషయా బుద్ధి ర్యోగబుద్ధిః । సా యేషాం కర్మిణా ముచితా భవతి తే యోగినః ।

కాంక్షరభావస్యతత్త్వబోధిని:—

ఏలన ? నీగీతాశాస్త్రమునందు సాంఖ్యబుద్ధి యని, యోగబుద్ధి యని రెండుబుద్ధులు జెప్పబడెను. అందు సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠయు, యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మ నిష్ఠయు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పబడెను. అట్టి భిన్నపురుషాశ్రితములగు జ్ఞానకర్త నిష్ఠ లకు సముచ్చయము పొసగదు. అట్లేని “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృయోగేన యోగినామ్” అను విభాగవచనమునకు విరోధము ప్రాప్తించును. కాన శబ్దప్రమాణమువలన గూడఁ గర్తజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసగదు.

సాంఖ్య మనగ నేమనిన ? “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం” అనునది మొదలు “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను నంతవరకు నగు గ్రంథభాగముచే నేపరమార్థాత్మతత్త్వము నిరూపింపఁ బడెనో యది సాంఖ్యము. ఎట్లనిన ? “సమ్యక్ఖ్యాయత ఇతి సంఖ్యా” లెస్సగఁ బ్రకాశింపఁబడు వైదికమగు సమ్యజ్జ్ఞానము ‘సంఖ్యా’ అని యనఁబడును. అట్టిబుద్ధిచే బ్రకాశ్య మగు ప్రకృ తాత్మతత్త్వము సాంఖ్య మనబడును. అట్టి పరమార్థాత్మతత్త్వజ్ఞానము అనగా “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అనునది మొదలైన ప్రకరణార్థనిరూపణద్వారమున జనించునట్టిదియు, ‘పుట్టుట, జన్మమువలన ప్రాప్తించు యస్తిత్వము, వృద్ధిబొందుట, పరిణమించుట, కృశించుట, నశించుట’ అను నీ షడ్భావవికారము లాత్మకు లేనందున ‘ఆత్మ కర్తృకాదు’ అను బుద్ధి సాంఖ్య బుద్ధి. అట్టి “ఆత్మా అకర్తా” అను సాంఖ్యబుద్ధికలవారలు సాంఖ్యులు (పరమహంసపరివ్రాజకులు).

(8) యోగమనగ నేమి ? “నేను కర్తనుగాను; భోక్తనుకాను; పరమాత్మస్వరూపుడను” అను జ్ఞానము కర్మప్రవృత్తికి విరోధి. కాన నిట్టి జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందుండునదియు, “దేహా దులకంటే నేను వేరు; కర్తను; భోక్తను” అను జ్ఞానముకలవాడై యిది ధర్మము, ఇది యధర్మ మని గుర్తించి ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నేకకర్మ నాచరించునో యట్టి కర్మ సత్త్వశుద్ధిద్వారా జ్ఞానోత్పత్తికి హేతువగును. అట్టి కర్మ “యుజ్యతే అనేనేతి” దీనిచే మోక్ష

వియోగముతో నెట్లు జీవింపఁగలరు? అనియుఁ బండితులు దుఃఖింపరు. ఏలన ? సమాధిసమయమునఁ బండితులకు బంధుప్రతిభాసమే యుండదు. ఇక సమాధివృత్తానకాలమం దన్ననో బంధుప్రతిభాస మున్నను ‘యది మిథ్య’ అను నిశ్చయ ముండుటచేఁ బండితులు దుఃఖించుట కవకాశము లేదు. ఎట్లన ‘ఇది రజ్జువు’ అను రజ్జుతత్త్వసాక్షా

శాంకరభాష్యమ్—

(9) తథా చ భగవతా ద్వే బుద్ధి నిర్దిష్టే “ఏషా తేఽభిహితా సా ఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” (గీ 2-31) ఇతి తయో శ్చ సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రయాయ జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సాంఖ్యానాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “పురా వేదాత్మనా మయా ప్రోక్తా” (గీ) ఇతి । తథా చ యోగబుద్ధ్యాశ్రయాయ కర్మయోగేన నిష్ఠాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “కర్మయోగేన యోగినాం” (గీ. 3-3) ఇతి । ఏవం సాంఖ్యబుద్ధిం యోగబుద్ధిం చాశ్రిత్య ద్వే నిష్ఠే విభక్తే భగవత్సేవోక్తే జ్ఞానకర్మణోః కర్తృత్వాకర్తృత్వైకత్వానేకత్వబుద్ధ్యాశ్రయయో రేకపురుషాశ్రయత్వాసంభవం వక్ష్యతా ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

రూపపురుషార్థమునకు యోగ్యుడగునుగాన యోగ మనబడును. అట్టి కర్మజ్ఞానము యోగబుద్ధి. అట్టి యోగబుద్ధిగల కర్ములు యోగు లనంబడుదురు.

(9) “ఏషా తేఽభిహితా సా ఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అను వాక్యముచే సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధులు వేర్వేరుగాఁ జెప్పబడెను. ఆ రెండిటిలో “పురా వేదాత్మనా మయా ప్రోక్తా” అను గీతావచనముచే సాంఖ్యులకు సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రయముగు జ్ఞానయోగ ముచే నిష్ఠను భగవంతు డుపపాదించెను. (“యుజ్యతే ఆపాద్యతే బ్రహ్మణా తాదాత్మ్యమనేనేతి యోగః” జ్ఞానమేవయోగః జ్ఞానయోగః” అనువ్యుత్పత్తి ననుసరించి జ్ఞానము సాధనము జీవునకు బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యము నాపాదించునది గాన జ్ఞానము యోగమనంబడును.) “కర్మయోగేన యోగినాం” అను వచనముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ:— యోగబుద్ధ్యాశ్రయముగు కర్మయో గముచే నిష్ఠను కర్ములకువేరుగ నుపివెను. (కర్మయోగమనగ “యుజ్యతేఽనేనేతి యోగః కర్తృవయోగః కర్మయోగః” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి బుద్ధిశుద్ధిద్వారమున దేనివలన మోక్షసామ్రాజ్యము చేకూరునో యట్టి నిష్కామకర్మయే కర్మయోగ మనబడును.)

ఇట్టిరీతినిజ్ఞాని, కర్ములకుజ్ఞానయోగకర్మయోగములచేనిష్ఠలను వేర్వేరుగాఁ జెప్పుటకు హేతువేదనిన? కర్మయనునది కర్తృత్వానేకత్వబుద్ధి నాశ్రయించునది. (అనగా “శరీరముకన్న నేను వేరు, నిత్యుడను, కర్తను, భోక్తను, నాకు కర్మఫలప్రబాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల మానవుడే కర్మను జేయును. వానికి కర్మనిష్ఠ) ఎవనికి “నేను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను ఆత్మస్వరూపుడను” అను జ్ఞానము సంభవించునో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ. కాన గర్మప్రవృత్తికి ప్రతిబంధకమగు జ్ఞాననిష్ఠ గల వానికి కర్మయోగము సంభవింపదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ:— సాంఖ్యులకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు, యోగులకుఁ గర్మనిష్ఠయనియు వేర్వేరుగాఁ జెప్పెను.

త్కారముచే సర్వభ్రాంతి తొలగఁ దన్నిమిత్త మగు భయకంపాదులు సంభవింపనట్లు సమాధియందున్న బ్రహ్మతత్త్వసాక్షాత్కారభంతుల కెట్టివ్యామోహము గలుగనేరదు. పితృదోషదూషితరసనావంతున కొకప్పుడు

శాంకరభాష్యమ్:—

(10) యథైత ద్విభాగవచనం తథైవ శాతపథీయబ్రాహ్మణే— “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” ఇతి సర్వకర్మసంన్యాసం విధాయ తచ్ఛేషేణ “కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయం లోకః” (బృహ. 4-4-22) ఇతి । తత్రైవ చ ప్రాగ్దూరపరిగ్రహ త్పురుష ఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం ద్విప్రకారం చ విత్తం మానుషం దైవం చ, తత్ర మానుషం విత్తం కర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం విద్యాం దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం “సోఽకామయత” ఇత్యవిద్యావత ఏవ సర్వాణి కర్మాణి శ్లోతాదీని దర్శితాని । ‘తేభ్యో వ్యుత్థాయ ప్రవ్రజంతి’

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(10) భగవద్గీత స్మృతియగుటవలన శ్రుతిసాపేక్ష కలదై యుండును. కాననీ భగవద్గీతయం దేజ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠులకు విభాగము దెలిపియుండెనో యది శతపథ బ్రాహ్మణమునందు “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” అని కానవచ్చుచున్నది. (అనగా నిత్యవిజ్ఞానరూపమగు నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనదలచి త్రివిధకర్మఫలమునందు తృప్తిను వదలి విరక్తులై సర్వకర్మలను బరిత్యజించి బ్రాహ్మణులు జ్ఞాననిష్ఠులగుచుండిరి) అని సన్న్యాసమును విధించి యనంతర యర్థవాదవాక్యమునందలి “కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయంచ లోకః” అని సంతతిచే నేమి ప్రయోజనమని సంతతినిదిరస్కరించెను.

‘పుత్రేణైతల్లోకం జయతి’ కమారునిచే నీ లోకజయము ప్రాప్తించుచుండఁ బుత్రీతిరి స్కారముఁజేయుట యయత్తముకాదా!’ అని శంకింపజనదు.

“యేషాం నోఽయమాత్మాఽయంచ లోకః” “ఇది యత్మ; ఈలోకమాత్మస్వరూపము” అని జ్ఞానముగల విద్వాంసున కాత్మవ్యతిరిక్తమగు ప్రజాసాధ్యలోకమే లేనందునఁ బుత్రీతిరిస్కారము యత్తమే” అని జ్ఞానము జూపఁబడెను. (చెప్పఁబడెను).

ఆశతపథ బ్రాహ్మణమువాక్యమునందేకర్మనిష్ఠావిషయమున “ప్రాగ్దూరపరిగ్రహత్పురుషఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం; ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ; తత్రమానుషం విత్తం కర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం; విద్యాంచ దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం సోఽకామయత” భార్యను పరిగ్రహించుటకు పూర్వము ప్రాకృతజనుడు (ఆజ్ఞాని) ధర్మజ్ఞానము నలిపినదివఱకు ఇహలోకమ న తగు పుత్రుఁడు, పితృలోకప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మరూపమానుషవిత్తము, దేవలోకప్రాప్తికి సాధనమగు విద్యా (ఉపాసనా) వీనిని గోరి “జాయామే స్యాత్” నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక యని కోరునని చెప్పుటవలన నవిద్యాకామములు గల

బెల్లము చేదుగ నగుపడినను దానియందు మధురత్వనిశ్చయ ముండుటచే బెల్లమునందు చేదుకొఱకుఁ బ్రవృత్తిగలుగ నట్లు పండితునకు సమాధివృత్తాననవయమన బంధప్రకీర్ణాన యున్నను దానియందు మృషాత్వనిశ్చయముండుటచే

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇతి వ్యుత్థాన మాత్మాన మేవ లోకమిచ్ఛతోఽకామస్య విహితం । త దేత ద్విభాగవచన మనుపపన్నం స్యా ద్యది శ్రౌతకర్మజ్ఞానయో సముచ్చయోఽభిప్రేత స్సాన్య ద్భగవతః ।

(11) న చార్జునస్య ప్రశ్న ఉపపన్నో భవతి ‘జ్యాయసీ చేత్కర్మణ స్తే’ (గీ. ౩-1) ఇత్యాదిః । ఏకపురుషానుష్ఠేయత్వాసంభవం బుద్ధికర్మణో ర్భగవతా పూర్వమునుక్తం కథ మర్జునోఽశ్రుతం బుద్ధేశ్చ కర్మణో జ్యాయస్త్వం భగవ త్యధ్యారోపయే న్మృపైవ ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!’ (గీ. ౩-1)

(12) కించ బుద్ధికర్మణో స్సర్వేషాం సముచ్చయ ఉక్త స్సాన్య చర్జునస్యాపి స ఉక్త ఏవేతి “య చ్ఛేయ ఏతయో రేకం త న్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” (గీ. 5-1) ఇతి కథ మన్యతరవిషయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వానికే శ్రౌతాది నిఖిలకర్మలును జెప్పబడెను. “తేభ్యోవ్యుత్థాయప్రవ్రజన్తి” ఇట్టి కర్మలయందు విరక్తుడై సంన్యాసమును స్వీకరించుచుండిరి. అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠులగు చుండిరి. అని ఆత్మజ్ఞానమును గోరెడివారలకు దార్లెషణా పుత్రైషణా ధనైషణారూపైషణా త్రయపరిత్యాగులకే జ్ఞాననిష్ఠ జెప్పబడెను. కాన శ్రౌతకర్మతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకుఁ జెప్పిన శతపథబ్రాహ్మణమునందు జెప్పబడిన సర్వకర్మసంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠ, అవిద్యాకామవంతు నికి కర్మనిష్ఠ యను విభాగము బాధిత మగును. కాన శ్రుతివిరోధమువలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చ యము పొసఁగదు. కావున శ్రుతికి విరుద్ధముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యపదేశించియుండలేదు.

(11) కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమైనచో “జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన !” ‘ఓ శ్రీకృష్ణ ! నీకు కర్మకంటె జ్ఞానమే యుత్కృష్ట మని సమ్మత మైనచో’ అని భగవంతునిచేఁ బూర్వమునందు గర్మజ్ఞానముల కేకపురుషానుష్ఠేయత్వము పొసగదని చెప్పబడనియెడల దాను వినకున్నఁ గర్మకంటె బుద్ధికి జాయస్త్వము భగవత్సమ్మత మని భగవంతునియం దెట్లారోపించును ? కాన నర్జునప్రశ్నపర్యాలోచనముచేఁ గర్మజ్ఞాన సముచ్చయ మభిప్రేతము కాదు.

(12) బుద్ధికర్మలకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమై యట్టి సముచ్చయమే శ్రీకృష్ణుఁ డుపదేశించిన నట్టి కర్మజ్ఞానములను దా ననుసరింపవలసియుండఁ బంచమాధ్యాయప్రారంభ మున “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” కర్మ, కర్మసంన్యాసములలో యేది శ్రేయస్సాధనమో దానినిఁ జెప్పు మని ప్రశ్నించుట ఎటుల సమంజస మగును ?

మోహమును బొందడు. కాన నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే దత్స్వరూపజ్ఞానము తొలఁగ నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే గలుగు శోచ్యత్వభ్రమ తొలఁగు నని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవ ప్రశ్న సాన్యత్ | న హి పితృప్రశమనార్థినో వై ద్యేన మధురం శీతం చ భోక్తవ్య మిത്യు పదిష్టే తయో రన్యతర త్పితృప్రశమనకారణం బూహీతి ప్రశ్నో భవతి |

(13) అథార్జునస్య భగవదుక్తవచనార్థవివేకానవధారణనిమిత్తః ప్రశ్నః కల్పేత, తథాపి భగవతా ప్రశ్నానురూపం ప్రతివచనం దేయం మయా బుద్ధికర్మణో స్సముచ్చయ ఉక్తః కిమర్థ మిత్థం భాంతోసీతి | నతు పునః ప్రతివచన మననురూపం పృష్టా దన్యదేన “ద్యే నిష్టే మయా ప్రోక్తా” ఇతి వక్తుం యుక్తం |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకుఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయముఁ జెప్పెను. కాని యర్జునునకు మాత్ర మిట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెప్పనందున “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్” అని యర్జునుని ప్రశ్న మేల సమంజసము కాదని ప్రశ్నింపరాదు.

సర్వులకు బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినచో నది యర్జునునకుఁ గూడఁ జెప్పఁ బడినదే. కాన నట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును దెలిసికొని ‘యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్’ అని ప్రశ్నించుట యెట్లు సమంజస మగును ?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకును గర్మజ్ఞానసముచ్చయ ముపదేశించినను గర్మకంటె జ్ఞాన ముత్కృష్టమని తలఁచి “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించె నందురా? పైత్యరోగశాంతినిఁగోరి యొకానొకఁడు వైద్యునికడ కేగి పైత్యరోగశాంతి కొషధముఁ జెప్పుమనిన నది విని వైద్యుఁడు మధురమును, జల్లనిదియు నగు పదార్థమును భక్షింపుమని చెప్పనది గమనించినరోగి మధురపదార్థము భుజింపఁదగినదా? చల్లని పదార్థము భుజింపఁదగినదా? యని ప్రశ్నించునా? ప్రశ్నింపఁడు. అట్లే కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు జెప్పియుండ వాటి ననుష్ఠింపవలసిదియేకాని “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం తస్మై బూహీ సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట తగదు (అందువలన నర్జునుని ప్రశ్నపర్యాలోచనముచే కర్మ జ్ఞానసముచ్చయము పొసగదని యాశయము).

(13) శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినను నర్జునుఁడది దెలిసి కొనక “వ్యామిశ్రేణేన వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే ! తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్” అని ప్రశ్నించెననినను, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యంనులకుఁదగు సమా

ఇక వశిష్టదులు ప్రార్థకర్మప్రబల్యముచే నట్లు దుఃఖము ననుకరించిరి. శిష్టులు ధర్మబుద్ధితో ననుష్ఠించు నరౌకికవ్యవహారమే శిష్టాచార మనఁబడును. కనుక వారిదుఃఖము శిష్టాచారమై యితరానుష్ఠేయత్వము నాపా దింపదు. అట్లు కానిచో శిష్టకృత మగు నిష్టేవనాదికముగూడ నాచరణీయ మయ్యెడిని. కానఁ బండితుఁడ వగు శిష్ట దుఃఖింపవలదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్—

(14) నాపి స్మార్తేనైవ కర్మణా బుద్ధే సముచ్చయేఽభిప్రేతే విభాగవచనాది సర్వముపపన్నమ్ ।

(15) కించ త్తత్త్రియస్య యుద్ధం స్మార్తం కర్మ స్యనర్మ ఇతి జానతః “తత్త్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి” (గీ. 3. 1) ఇత్యుపాలంభోఽచుపపన్న స్మార్తా ద్వీతాశాస్త్రే ఈషన్వాత్రేణాపి శౌతేన స్మార్తేన వా కర్మణా ఆత్మజ్ఞానస్య సముచ్చయో న కేన చిద్దర్శయతుం శక్యః ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ధానము “నాచే బుద్ధికర్తృ సముచ్చయము జెప్పబడియుండ నీవిట్లెందులకు భ్రాంతి నొందితి” వని పలుకుటకుమాటుగా ప్రశ్నాననురూపముగ “లోకేఽస్మిన్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృయోగేన యోగినామ్” ఓ యద్జన ! సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠయు, యోగులకుఁ గర్తృయోగముచే నిష్ఠయనియు నాచే పూర్వము రెండు నిష్ఠలు వచింపఁబడినవి” అని జ్ఞానకర్తృలు భిన్నపురుషాశ్రయములుగ జెప్పెను. ప్రశ్నయొకటి ప్రత్యుత్తరము వేరొకటియూ? అట్టితీరున భగవంతునికిఁగూడ మిథ్యావాదిత్వకల్పనముఁజేయుట న్యాయము కాదు. కానః శౌతకర్తృ జ్ఞానములకు సముచ్చయ మెట్లు చూచిన సరిపడదు.

(14) బుద్ధికి స్మార్తకర్తృ సముచ్చయముఁజెప్పినచో బుద్ధికర్తృలకు భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమును బోధించు శతపథబ్రాహ్మణమునకు, “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృయోగేన యోగినామ్” అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్రమునకు “జ్ఞాయసీచే త్కర్తృణస్తే మతా బుద్ధిరనార్దన!” అనువాక్యముచే బుద్ధియం దుపపాదితజ్ఞాయస్త్వమునకుఁ, బంచమాధ్యాయ ప్రథమమునందు “సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ! పునర్యోగంచ శంససి! యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తస్మై బ్రూహిసునిశ్చితమ్” అనువాక్యముచేఁ జేయఁబడిన ప్రశ్నకు “సంన్యాసః కర్తృయోగశ్చ నిశ్చేయసకరావృభౌ తయోస్తు కర్తృసంన్యాసా త్కర్తృయోగోవిశిష్యతే” అనుశ్లోకముచేఁ జెప్పబడిన, లేక “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృయోగేన యోగినామ్” అనువాక్యముచే జెప్పఁబడిన భగవత్ప్రతివచనమునకు నిరుక్తరీతిని విరోధము ప్రాప్తించును.

(15) మరియు త్తత్త్రియసునకు యుద్ధము స్మార్తకర్తృయని తెలిసినయర్జునుడు: కర్తృజ్ఞానములకు సముచ్చయమే భగవదభిప్రేతమైనచో యుద్ధమవశ్యకర్తవ్యమైయుండ “తత్త్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” కర్తృకన్న జ్ఞానమే యుత్కృష్టమైనచో ఘోరమగు నీయుద్ధము

శంకరానందీయము:—“ప్రజ్ఞానా మావాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” సదసత్ప్రదర్శస్వరూపమును వివేచన పూర్వకముగ నెవరు లెస్సగఁ దెలిసికొనెదరో వారు ప్రజ్ఞులు. వారియొక్క “ఆవాదాన్” శాస్త్రమునంతటను వ్యాపించిన (శాస్త్రసమ్మతమైన) వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఆశోచ్యులను గూర్చి దుఃఖించుచుంటివి. విరుద్ధములగు నీరెండు నొక్కచో నుండనేరవు. కాన నీవు పరమమూఢుడఁ నని భావము.

కాంకరభాష్యము:—

(16) యస్య త్వజ్ఞానా ద్వాగాదిదోషతో వా కర్మణి ప్రవృత్తస్య యజ్ఞేన, దానేన తపసా వా విశుద్ధసత్త్వస్య జ్ఞాన ముత్పన్నం పరమార్థతత్త్వవిషయ మేక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృచేతి తస్య కర్మణి కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నం దెందులకు నియోగించెదవను నుపాంభము సరిపడనేరదు కాన— గీతాశాస్త్రమునందు జ్ఞానమునకు ఈషన్మాత్రమగు శౌతకర్తతోగాని, స్థాకర్తతోగాని సముచ్చయ మెవరిచేతను జూపించుటకు శక్యముకాదు.

(16) “కుర్యా ద్విద్వాం స్తథా సక్త శ్చిక్షేద్ధ్ లోకసంగ్రహమ్” అజ్ఞానియెట్లు కర్మల నాచరించునో యటులనే విద్వాంసుఁడుగూడ కర్మలయంవాసక్తి లేకయే లోకసంగ్రహమును గోరి కర్మల నాచరింపవలయు నని యీగీతలయందు జెప్పబడుటచే గర్వజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించుచున్నదని శంకింపరాదు.

ఎవ డజ్ఞానమువలన జనించు రాగాదిదోషముచే గర్మలయందు బ్రవృత్తుడై యజ్ఞాన తపస్సులచే శుద్ధాంతఃకరణుడై “ఏక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృచ” ఈవిఖిలప్రపంచము అకర్తయు, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదశూన్యుఁడు నగు బ్రహ్మస్వరూపమును పరమార్థతత్త్వ విషయకజ్ఞానము కలిగియుండునో అట్టివానికిఁగర్మ, కర్మప్రయోజనములు నివృత్తమైనను ప్రయత్న పూర్వకముగ నజ్ఞానావస్థయందువలె లోకసంగ్రహార్థము కర్మయందుగల యేప్రవృత్త్యాభాసము కలదో యది బుద్ధికి సముచ్చితమగు (మోక్ష కారణమగు బుద్ధికి సహకారి) * కర్మము కాదు.

“అట్లగుచో నిట్టిసమయమున బండితు లేమిచేసెదల?” అను నాశంకిమీఁదఁ జెప్పించున్నాఁడు— కేవల మూఢులు “నాపుత్రులు మడిసిరి” అని మృతులనుగూర్చియే దుఃఖింతురు. ఇక శాస్త్రజ్ఞులు “పుత్రాదులు మూఢులు దుర్వృత్తులు నైరి” అని బ్రతికియున్న వారలనుగూర్చియే దుఃఖింతురు. పండితు లన్ననో గతాసువులు, నగతాసువులుగూడ నవిద్యాకార్యములుగాన స్వాప్నికపదార్థమువలె నసత్పదార్థముగ నెఱింగి వారిద్దరియందును బ్రహ్మమునే చూచెదరు. కాన వారలనుగూర్చి దుఃఖింపరు. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య” అను శ్లోతిచే నెవరు సర్వథా యంతటను యసత్తును విడిచి సత్పదార్థమునే గ్రహించెదనో వారు పండితులు.

పరమార్థప్రపా:—“ప్రజ్ఞయా వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” వచనచాతుర్యమాత్రముచే వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఇట్టి యజ్ఞాతప్రపలనము నీకుఁ దగదని యర్థము.

* బుద్ధికర్మసముచ్చయ మనగ మోక్షమునకు కర్మయను సహకారి కారణముతో గూడిన జ్ఞానమే కారణము (అనగా జ్ఞానమునకు పూర్వమునం దాచరించిన కర్మము చిత్తశుద్ధికి కారణమై యద్దానివలన జ్ఞానము కలుగును. కాని జ్ఞానకాలమున కర్మము ననుష్ఠింపనిచో నాజ్ఞానము మోక్షమునకుఁ గారణము కానేరదు. కాన జ్ఞానకాలమున గర్మ నాచరించిన నాకర్మయు, జ్ఞానమును బరస్పరసహకారులై మోక్షమును గలిగించును. అనునదియే సముచ్చయ వాదము). జ్ఞానిచే లోకసంగ్రహార్థ మాచరింపబడిన కర్మకు లోకసంగ్రహమే ప్రయోజనము. మోక్షమే ప్రయోజనము కాదు. కాన నాకర్మతో జ్ఞానమునకు సముచ్చయము సంభవింపదు. అని యాశయము.

శాంకరభాష్యమ్:—

యథాప్రవృత్త స్తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ యేన బుద్ధే సముచ్చయ స్సాన్వితం ।

(17) యథా భగవతో వాసుదేవస్య తౌత్రికకర్మచేష్టితం న జ్ఞానేన సముచ్చయతే తురుషార్థసిద్ధయే తద్వ త్ఫలాభిసంధ్యహంకారాభావస్య తుల్యత్వా ద్విదుషః । తత్త్వవిత్తు నాహంకరోమీతి మన్యతే, నచ తత్ఫల మభిసంధత్తే । తథా చ స్వర్గాదికామార్థినోఽగ్నిహోత్రాది కామసాధనానుష్ఠానా యాహితాగ్నేః కామ్య ఏవాగ్నిహోత్రాదౌ ప్రవృత్తస్య సామి కృతే వినష్టేఽపి కామే తదేవాగ్నిహోత్రా ద్యనుత్తిష్ఠతోఽపి న తత్కామ్య మగ్నిహోత్రాది భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(అనగా “చోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” అను జైమినిసూత్రానుసారము విధివిహిత కర్మమే ధర్మము. క్రియామాత్రము ధర్మము కానేరదు. కాన వర్ణాశ్రమాభిమానశూన్యన కధికారము లేమింజేసి యవిద్యాలేశమువలన జ్ఞానిచే ననుష్ఠింపఁబడు కర్మలు కర్మాభాసములు గాన “కుర్యా ద్విద్వాక్” అను వాక్యము కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును బోధింపనేర దని యాశయము).

(17) ఫలాభిసంధిశూన్యప్రవృత్తి యగుటవలన, లేక అహంకారశూన్యప్రవృత్తి యగుట వలనఁగాని భగవత్ప్రవృత్తి ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు నెట్లు సహకారి కానేరదో యదేరితిని ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మను’ అను జ్ఞానముగల విద్వాంసుని ప్రవృత్తి గూడ ఫలాభిసంధిశూన్యమగుటం జేసి మోక్షవిషయమున నట్టి విద్వాంసుని ప్రవృత్తి జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. లేక విద్యత్ప్రవృత్తి యహంకారాభావపూర్వక మగుటవలన ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. భగవానునికి ఫలాభిసంధికాని యహంకారము కాని లేనటుల విద్వాంసుడు ఫలము నపేక్షింపఁడు. “నేను జేయుచుంటి” నని యహంకారమును బొందఁడు. అది యెట్లునిన ? ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపుడ’ నను జ్ఞానముగల విద్వాంసుఁడు దృశ్యములగు (చూడఁబడు) రూపాదులు దృష్ట (చూచువాని) ధర్మములు కానందున ప్రవృత్తినిగాని, తత్ఫలమునుగాని స్వనిష్ఠములుగ (ఆత్మనిష్ఠములుగఁ) జూడఁడు. కాన తత్త్వవేత్తకు వ్యాఖ్యానమునం దహంకారము, భిక్షాటనమునందుఁ దృప్తియు నాభాసములే యగును. కాన బూర్వోక్త హేతుద్వయము విద్యత్ప్రవృత్తియం దుండుటచే స్వరూపాసిద్ధము కాదు.

[బ॥ వే॥ జయంతి భాగీంధిశాస్త్రులవారి యభిప్రాయము:—

“ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషనే” ప్రకర్షణ జానంతీతి ప్రజ్ఞాః, “ప్రజ్ఞాం వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” అని విగ్రహము. ఇచ్చట ప్రజ్ఞాశబ్దము అకారాంతపుల్లింగముగాని స్త్రీలింగము గాదు. “అతో మనిన్ క్వనిబ్యనిపశ్చ” అను సూత్రముచే “విచ్” అను ప్రత్యయము వచ్చినది. ఈ విచ్ ఛాందసము గాదు. “కీలాలప అగతం” అని

కాంకరభాష్యమ్:—

(18) తథాచ దర్శయతి భగవాన్ - 'కుర్వన్నపి' (గీ. 5-7) 'న కరోతి న లిప్యతే' (గీ. 13-31) ఇతి తత్ర తత్ర | యచ్ఛ- "పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్" (గీ. 4-51) "కర్మజ్ఞే వ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః" (గీ. 3-20) ఇతి, తత్తు ప్రవిభజ్య జ్ఞేయమ్ | త త్కథం, యది తావ త్పూర్వే జనకాదయ స్తత్త్వవిదోఽపి ప్రవృత్త కర్మాణ స్సన్న్యస్తే లోకసంగ్రహార్థం "గుణగుణేషు వర్తంతే" (గీ. 3-28) ఇతి జ్ఞానేనైవ సంసిద్ధి మాస్థితాః, కర్మసంన్యాసే ప్రాప్తేః కర్మాణా సహైవ సంసిద్ధి మాస్థితా న కర్మసంన్యాసం కృతవంత ఇత్యేవోఽర్థః |

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానోత్పత్తి క్రిః బూర్వమునం దెట్టితరున జ్ఞానికిఁ బ్రవృత్తి కలదో య దేకితని నియమముగ గర్మప్రవృత్తి కన్పట్టుటచే జ్ఞానప్రవృత్తి యాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. కామ్యమగు స్వర్గాదులయందుఁ గోరిక గలవాఁడై తత్సాధనమగు నగ్న్యధానము గావించి యగ్నిహోత్రాదులు నేసిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. అట్టి యగ్నిహోత్రాదుల గొంతకాలమువఱకు నాచరించుచుండ నొకానొక కారణముచే నాకామన వినష్టమైపోవ నా యగ్నిహోత్ర మాచరించుచుండినను యా యగ్నిహోత్రము నిత్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. ఏల యన ? కామ్యత్వనిత్యత్వములు స్వాభావికములు కావు. కామనలో నాచరించిన నాకర్మ కామ్య మనియు, కామనాపరిత్యాగముతో నాచరించిన నాకర్మ యే నిత్య మనియు యనంబడును. అదేవిధమున జ్ఞానోత్పత్తి క్రిః బూర్వ మాచరింపఁబడిన కర్మప్రవృత్తి ఫలాభిసంధిపూర్వకమై జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమున నాకర్మప్రవృత్తి జ్ఞానికి విధియం దధికారము లేమింజేసి కర్మాభాస రూపమగును.

(18) "కుర్వన్నపి" 'న కరోతి న లిప్యతే' జ్ఞాని కర్మను జేసినను జేయనివాఁడే. కర్మము ననుష్ఠించినను దానిచే లేపమును బొందడని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాగీతలయం దచ్చటచ్చట స్పష్టముగ నుడివెను.

విద్వాంసుని వ్యాపారముకూడ కర్మశబ్దముచే వ్యవహరింపఁబడుటచే నదియు కర్మయే యగును. కర్మాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. ఎట్లనిన? ప్రాచీనులగు జనకాదులు తత్త్వ వేత్తలా ? కారా ? తత్త్వవేత్తలగునేని గర్మయందుఁ బ్రవృత్తులైనచో గర్మసంన్యాసము ప్రాప్తించినను "గుణగుణేషు వర్తంతే" అను భగవద్వచనానుసారము లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మనాచరించుచునే తత్ఫలాభిసంధివర్జితులై జ్ఞానముచేతనే సంసిద్ధిని (మోక్షమును) బొందిరి.

"విభాషాపూర్వాహ్లా—" అను నూత్రభాష్యమున లోకవిగ్రహమునందు ప్రయోగించబడినది. కావున లోకము నందు గూడ నిది యుండవచ్చును. ఇచ్చట "క్విప్చ" అను నూత్రముచే "క్విప్" అను ప్రత్యయముఁ గూడఁ జేయవచ్చును. ఈవిషయము లఘుశబ్దేందుశ్శిఖరమునందు స్పష్టముగ నున్నది. ఈపద్ధతిగ "ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం

శాంకరభాష్యమ్—

(19) అథ న తే తత్త్వవిద ఈశ్వరసమర్పితేన కర్మణా సాధనభూతేన సంసిద్ధిం సత్త్వశుద్ధిం జ్ఞానోత్పత్తిలక్షణం వా సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయ ఇతి వ్యాఖ్యేయమ్ ।

(20) ఏత మేవార్థం వక్ష్యతి భగవా న్సత్త్వశుద్ధయే కర్మ కుర్వంతి “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” (గీ. 18-46) ఇత్యుక్త్వా సిద్ధిం ప్రాప్తస్య చ పునః జ్ఞాన నిష్ఠాం వక్ష్యతి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” (గీ. 18-50) ఇత్యాదినా ।

(21) తస్మా ద్గీతాసు కేవలాదేవ తత్త్వజ్ఞానా నోత్పత్తిప్రార్థన కర్మసముచ్చితా దితి నిశ్చితోఽర్థః । యథా చాయమర్థ స్తథా ప్రకరణశో విభజ్య తత్ర తత్ర ప్రదర్శయిష్యామః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(19) జనకాదులు తత్త్వవేత్తలు కానిచో నంతఃకరణశుద్ధికి కారణమైన నీశ్వరార్పిత కర్మము ననష్ఠించి యంతఃకరణపరిశుద్ధిని బొందిరి. లేక నిష్కామపురస్కరముగ నీశ్వరార్పిత మగు కర్మను జేయుచు నద్దానివలన సత్త్వశుద్ధిమూలమున జ్ఞానమును బొందిరని “కర్మణై వ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించవలెను.

(20) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” అను గీతా వాక్యముచే నంతఃకరణపరిశుద్ధికొఱకుఁ గర్మలు సేయుదు రను విషయము నుపన్యసించి యట్టి యంతఃకరణపరిశుద్ధిని బొందినవానికి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని జ్ఞాననిష్ఠను జెప్పఁగలడు. అనగా కోరిక లేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నెవఁడు కర్మల నాచ రించునో వానియందు భగవదనుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యద్దానివలన జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను బొంది శ్రవణమనననిధిధ్యాసనములవలన బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును బడసి ముక్తుఁ డగును. కాన కర్మలు చిత్త శుద్ధిద్వారమున పూర్వమునందు చెప్పబడినరీతిని మోక్షమునకుఁ బ్రయో జనములు గాని, సాక్షాత్తు గారణములు కానేరవని మున్ముందు స్పష్టము కాఁగలదు.

(21) కాన భగవద్గీతలయందు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యగుననియు, కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షప్రాప్తి కాదనియు నిశ్చిత మగుచున్నది.

గీతాశాస్త్రము తత్త్వజ్ఞానప్రాధాన్యమున నేకవాక్యతను బొందియున్నను దత్త్వజ్ఞాన మధ్యమున గర్మము నుపపాదించెను. కాన దత్త్వజ్ఞానప్రకరణమునం దుండుటచే “శ్రుతి, లింగ, వాచాంశ్చ” అని యున్న శాంకరభాష్యము ఆకారాంతపుల్లింగముచే సమర్థిత మగుచుండ గా ననేకవిధములగు విగ్రహముల వ్రాసి క్లిప్తముగ సమర్థించు వ్యాఖ్యాత లుపేక్ష్యులు.

రాఘవేంద్రవృత్తి:—పండితులు “అగతానూంశ్చ” జీవించియున్నవారినిఁగూర్చినది “గతానూన్” అనునవి నాశమందులను గూర్చి దుఃఖింపరు.

శాంకరభాష్యమ్:—

(22) తత్రైవం ధర్మసమూహచేతసో మహతి శోకసాగరే నిమగ్న స్వార్జున స్వాన్య త్రాత్మజ్ఞానా దుద్ధరణ మపశ్యే. స్ఫగవాన్వాసుదేవ స్తతోఽర్జున ముద్దిధారయిషు రాత్మజ్ఞానా యావతారయన్నహ—అశోచ్యానిత్యాది । న శోచ్యా అశోచ్యా, భీష్మద్రోణదయ స్సద్వృ త్తత్వా త్పరమార్థరూపేణ చ నిత్యత్వాత్ । తా నశోచ్యా నన్యశోచోఽనుశోచితవా నసి తే మ్రియంతే మన్నిమిత్త మహం తై ర్విసాభూతః కిం కరిష్యామి రాజ్యసుఖాదినేతి । త్వం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వాక్య, ప్రకరణ, స్థాన, సమాఖ్య” లను షట్ప్రమాణాంతర్గతప్రకరణ మను ప్రమాణముచే గర్మజ్ఞానసముచ్చయవాద మంగీకరింపవలయు నని శంకింపరాదు.

ఏయేప్రకరణములయం దిట్టి విషయ ముపపాదితమో యట్టి ప్రకరణములయం దే విడదీసి గర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెట్లు సంభవింపనేరదో, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తి యను విషయమును జూపగలము.

(22) “ఈగీతాశాస్త్రము మూడు షట్కములుగా విభజింపఁదగినది. షట్క మనగా నారధ్యాములు. మూడు షట్కములు మూడు కాండములు. ఆందు ప్రథమషట్కాత్మక ప్రథమ కాండముచే ‘త్వం’ పదార్థము, ద్వితీయషట్కాత్మకద్వితీయ కాండముచే ‘త’ త్పదార్థము, తృతీయషట్కాత్మకతృతీయ కాండముచే ‘అసి’ పదార్థములు బోధింపఁబడుచున్నవి. తత్ప్రసం గానుప్రసంగముగఁ దత్తజ్ఞానసాధనము లా యా స్థలములయందు బోధింపఁబడెను. మొత్తము గీతాశాస్త్రము మోక్షసాధనమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞానమునే బోధించుచున్నది” అని గీతాశాస్త్రార్థము నిశ్చితమై యుండ ధర్మవిషయమై కర్తవ్యాకర్తవ్యజ్ఞానశూన్యడై అహంకారమమకారములు గలిగి దాటశక్యముకాని దుఃఖసాగరమునందుఁ బ్రవేశించి క్లేశమును బొందిన యర్జునునికి నాత్మజ్ఞానమును విడనాడి మతియొక యుపాయమువలన సముద్ధరణము సంభవింపదని తలఁచి యతిభక్తుడును, శిష్యుడును నగు నర్జునుని శోకసాగరమునుండి యుద్ధ రింపదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని పదార్థపరిశోధనమున ప్రవర్తింపజేయుచు మొట్ట మొదట “త్వం” పదార్థమును శోధనఁ జేయుటకు “అశోచ్యా నన్యశోచస్త్వం” అను వాక్యము నుపకరించెను.

బ్ర॥ వే॥ శ్రీపాద లక్ష్మీనృసింహశాస్త్రులువారి యభిప్రాయము:—పామరు లెట్లగతాసువు అను గూర్చి దుఃఖింపరోయట్లే పండితులుగ తాసువులనుగూర్చి దుఃఖింపరు. ఇట పామరశబ్ద మధ్యాహారము. చ కారము ఇవార్థకము.

నీలకంఠీయము:—అర్జునునకు దేహమే యాత్మయని జ్ఞానముండుటచే దేహము నశించినచో నాత్మ నశించునని జ్ఞానము గలిగెను. ఇదియొకవిధమగు మోహము. స్వధర్మమగు యుద్ధ మధర్మమని భ్రమయుట రెండవ

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం వాదాంశ్చ వచనాని చ భావసే । తదేతన్మాధ్యం పాండిత్యం చ విరుద్ధమాత్మని దర్శయన్మన్మత్త ఇవే త్యభిప్రాయః । యస్మాద్దత్తానూ న్నతప్రాణా స్మృతా నగతానూ నగతప్రాణా శ్చైవతశ్చ నానుశోచంతి పండితా ఆత్మజ్ఞాః పండాఽఽత్మవిషయా బుద్ధి క్షేమాం తే హి పండితాః “పాండిత్యం నిర్విద్య” (బృ. ౩-5-1) ఇతి శ్రుతేః । పరమార్థతస్తు విత్వా నశోచ్యా ననుశోచ స్యతో మూఢోఽసీత్యభిప్రాయః । ॥౧౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవరి కజ్ఞానమో వానికే భ్రాంతి. ఎవనికి భ్రమయో వానికిఁ బదార్థశోధనపూర్వక మగు సమ్యక్జ్ఞానము వాక్యమువలన జనించును. కాన నర్జునుడు జ్ఞానమున కధికారి యని తలచి యర్జునునిఁగూర్చి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జున ! నీవు భీష్మద్రోణపదవాచ్యులనుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణశద లత్యౌర్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటివా ? భీష్మద్రోణపదవాచ్యులు శ్రుతిస్మృతిశిష్టాచార పరిపాలనతత్పరులుగాన నీదేహము గణించిన నితోధికమగు దేహమునే పొందెదరు. కాన వారలు దుఃఖంపఁదగనివారలు. లేదా భీష్మద్రోణపదలత్యౌర్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటి నందువా? అట్టి లత్యౌర్థము లాత్మస్వరూపమే. కానఁ బరమార్థముగా నిత్యము. నిత్యమగు నాత్మ జననాదిషడ్భావవిక్రియాశూన్యమగుటజేసి హననాదిక్రియాకర్మత్వము సంభవింపనేరదు. కాన నట్టి భీష్మద్రోణశబ్దలత్యౌర్థముకూడ దుఃఖంపఁ దగనిదే. అట్టి భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదుల నుద్దేశించి నీవు రజితభిన్నమునందు రజితజ్ఞానమువలె “నానిమిత్తము వీరలు మరణించు చుండిరి. ఇట్టివారలను విడిచి నా కిరాద్యసుఖాదులతో నేమి ప్రయోజన” మని భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుంటివి.

మఱియు బుద్ధిమంతులయొక్క (ప్రజ్ఞావంతులయొక్క) “ఉత్పన్నకులభర్తాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన ! నరకే నియతం వాసో భవతీ త్యనుశుశ్రుమ్” అనునవి మొదలుగాఁ గల వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఎందువల ననిన ? అనాత్మజ్ఞులు బ్రతికియున్నవారలను గూర్చి నేనులేనిచో వీర లెట్లు జీవించెదరు యనియు, మృతులను గూర్చి వీరు మరణించిరే యనియు దుఃఖించెదరు. ఆత్మజ్ఞానసంపన్నులు మరణించినవారలను గూర్చి గాని, జీవించినవారలను గూర్చి

విధమగు మోహము. ఈరెంటిలో మొదటిమోహమును తొలగించుటకు బ్రహ్మవిద్యామాతృభూతములగు నీ శ్లోకము మొగలు నిరుపది శ్లోకములవలకు చెప్పుచున్నాఁడు.

“జీవాపేతం వాన కిలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను ఛాందోగ్యశ్రిత్యుక్తప్రకార ముపాధి భూతములగు దేహాదులు నశించినను యాకాశమువలె యాత్మ నశించునదికాది. కాన నీ భీష్మదు లశోచ్యులు. అట్టివీరినిగూర్చి “వీరు నాకు గురువులు, వీరల నెట్లు జంపగలను,” వీరలను విడిచి యెట్లు జీవింపగలనని దుఃఖించుచుంటివి. ఈ విధముగ మూఢుడతయ్యు “ప్రజ్ఞావాచాన్” దేహముకంటె

స త్వేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః ।

న చైవ న భవిష్యామ స్సర్వే వయ మతః పరమ్ ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:—న-తు-ఏవ-అహం-జాతు-న-అసం-న-త్వం-న-ఇమే-జనాధిపాః-న-చ-ఏవ-న-
భవిష్యామః-సర్వే-వయం-అతః-పరమ్ ।

॥౧౨॥

ప్రతిపదార్థము:—జాతు=ఓకానొకప్పుడు; అం=నేను; నాసమితి=లేననునదియు లేదు; త్వం=నీవు;
నాసీతి=లేవనునదియు లేదు; ఇమే=ఈ; జనాధిపాః=భిష్మాదులు; నాసన్నితి=లేరనునదియు లేదు; సర్వే=సమస్తమయిన; వయం=మనము; అతఃపరం=ఈశరీరపతనానంతరము; నభవిష్యామ ఇతి=ఉండమనుమాటయు లేదు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దుఃఖంపరు. నీ వటులగాక దుఃఖంపదగనివారలయందు శోచ్యత్వబుద్ధి కలిగియుంటివి. కాన
మాధ్యము, ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను బలుకుటచే పాండిత్యము నను నీవిరుద్ధధర్మాశ్రయత్వ
మును నీయం దున్మత్తునివలె బ్రకటించితివి.

పాండిత్యము సూక్ష్మబుద్ధియే. ఆత్మజ్ఞానము కానేరదు. కాన నాయం దట్టి సూక్ష్మ
బుద్ధియు నిరుక్తమాధ్యము యంపటయం దేమియు విరోధము లేదనెదనా ? పాండిత్యమనగ
'పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠాసేత్' ఆత్మజ్ఞానమును బొంది బాల్యావస్థచే నుండవలెను.
అనగా నాత్మజ్ఞాని మాతృస్థనయమును ద్రావి యానందభరితుడై యుండు బాలునివలె నుండవలె
నని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పాండిత్యమును శబ్దమున కాత్మజ్ఞాన మనుయర్థమును బోధించుచు
న్నది. కాన అట్టి పాండిత్యమును, పరమార్థముగా దుఃఖంపదగనివారల నుద్దేశించి దుఃఖించుట
వలన మాధ్యమును బ్రకటించుటచే నీవు మూఢుడవు. ॥౧౩॥

నాత్మజేరని తెలిసికొనువారు బలికెడి “పతన్తి నరకే హ్యేషాం లుప్తపిండోదకక్రియాః” అను మొదలగు
వాక్యములను బలుకుచుంటివి. కాన నీవు ప్రజ్ఞావంతుడవు గావు. ఏలన? పండితులగువారు తమవారి ప్రాణము
లుత్కృమించినచో నట్టివారి దేహములనుగూర్చి దుఃఖంపరు. కనుకనే దేహముకంటె ప్రాణమే యిష్టమైన
దందురు. ఈవిషయమునే “ప్రాణోహ పితా, ప్రాణో మాతా, ప్రాణ ఆచార్యః” అను శ్లోతిగూడ జెప్పు
చున్నది. మఱియు లోకమున జీవించియున్న తల్లిదండ్రులను లెక్కనేయక నెవడు తిరస్కరించునో అట్టిపుత్రుని
“వీడు పితృహంత”యనియు, తల్లిదండ్రులు మరణించినపిమ్మట నాదేహములకు దహనాదిసంస్కారములు చేయుచో
నాపుత్రుని యట్లు నిందించకుండుటయు లోకజేదప్రసిద్ధమై పొసగుచున్నది. కావున ఆత్మ చేతనమగుటందేని
దేహముకంటె జేరు. “ఇట ఘటము చేతనము కానందున నాత్మస్వరూపము కానేరదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాం
తము చూడనగును. మఱియు దృశ్యమగు ఘటమెట్లు చేతనము కానేరదో అట్లే దృశ్యమగు శరీరాదులు చేతనములు
కానేరవు. అట్లు లోక దేహాదులు చేతనములే యైనచో మరణించినవానియందుగూడ చేతన్యము గన్పట్టెడిని. గాన
దేహముకంటె ఆత్మ జేరని పర్యవసాదికము. కనుకనే దేహనాశముచే నాత్మనాశము నూహించెడి నీవు మూఢుడవే
యగుదు నని యాశయము. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కుతస్యైవోచ్యాయతో నిత్యః । కథం ? న త్యేవ జాతు కదాచి దహం నాసం కిం త్యాస మేవాతీతేషు దేహోత్పత్తివినాశేషు నిత్య ఏవాహ మాసమి త్యభిప్రాయః । తథా న త్వం నాసీః కిం త్యాసీరేవ । తథా నేమే జనాధిపా నాసన్కిం త్యాసన్నేవ । తథా నచైవ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పరమార్థరూపముచే నిత్యులుగాన దుఃఖంపదగనివారలని చెప్పఁ బడెను. ప్రమాణము లేమింజేసి వారు నిత్యులు కానేరరని శంకింపరాదు.

నేను, నీవు, భీష్మద్రోణాదులు పూర్వమునందు గూడ నుండినవారలమే. అనగా భావ కార్యమును గూర్చి యాకార్యప్రాగభావము కారణము. ఎట్లనిన ? ఘటమునుగూర్చి ఘట ప్రాగభావము గారణము. అనగా ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఘటము లేనందున ఘటాభావ

—♦ అవ అధ్యాయము— ౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యాపశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“స్వధర్మమపి చావేత్స్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని యెనిమిది శ్లోకములచే ‘ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషనే’ అనుదానివలన నిరూపింపబడిన యర్థును నిరూపింపబడిన మోహద్వయమును నిరూపించుచు గానఁదత్పూర్వగ్రంథమగు ‘న త్యేవాహం’ అను శ్లోకము మొదలుకొని యిరువదియొక్క శ్లోకములచే “ఆశోచ్యా నస్వశోచ స్త్వం” అను శ్లోకమును వివరించుచున్నాడు.

స్థూలశరీరముకంటె యాత్మ వేఱని తెల్పుటకు నీశ్లోకమున నాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించుచున్నాడు. ఇటు “తు” అనుశబ్ద మాత్మకు దేహాదివ్యతిరేకమును సూచించును. నే నొకానొకప్పుడును లేననునది లేదు. అట్లే నీవును; అట్లే వీరును. కాన మనప్రాగభావమును జెప్పటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిప్రాగభావములకు మనము ప్రతి యోగులము కాము. అట్లే మన మీపైన నొకానొకప్పుడును నుండ మనునదియును లేదు. (ఈపైన నెప్పుడును నుండుము) కాన మనవినాశమును జెప్పటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిధ్వంసములకు మనము ప్రతియోగులము కాము కాన నిత్యత్వసాధక మగు ప్రాగభావాప్రతియోగిత్వధ్వంసాప్రతియోగిత్వము లాత్మయం దుండుటచే నాత్మ త్రికాలాభావమనియు, గనుక నే యనిత్యమగు శరీరాదులకంటె వేరనియు సిద్ధించిన దని యర్థము.

శంకరానందీయము:—“ఆశోచ్యాన్” అనుశ్లోకముచే భీష్మాదివిషయకమగు నశోచ్యత్వమును ప్రతిపా దించుటవలన భీష్మాదిపదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె వేఱనియు, నిత్యమనియు సూచింపబడెను. ఈయర్థమును దెలిసికొనని యర్థునున కీయర్థముల సహేతుకముగ నుపదేశించుటకు శ్రీకృష్ణభగవానుడు సంకల్పించెను. అందుకు “అజము (పుట్టువులేనిది) కాన ఆత్మ నిత్యము” అని యందమన్నఁ బుట్టువులేని తుచ్ఛములగు శశవిషాణా దులు కూడ నిత్యములు కావలసివచ్చును. కాన శశవిషాణాదివ్యాప్తత్వైకై “భావము, అజము నగునది నిత్యము” అని చెప్పఁదగును. అట్లే న శశవిషాణాదు లజము లైనను నప్రసిద్ధము లగుటచే భావములు కావుగాన నిత్యములు కాజాలవు. కావున భావము, అజము నగునది నిత్యమని జెప్పఁదగును. మఱియుఁ గాలత్రయమునందును నేది యుండునో యది భావము నిత్యము నగును. ఏది యేకామనందైన నుండదో (కాలత్రయవ్యభిచారియో) యది భావము (నత్తు) కాదు. మఱియుఁ నిత్యము. కాన నాత్మకు కాలత్రయసత్త్వమును నిరూపించి తద్వారా నిత్య దేహేంద్రియాదులకంటె వేఱగఁటను, నిత్యత్వమును సూచించుటకును, త్వంపదార్థమగు జీవునకు నిశ్శేషసాంసారిక

శాంకరభాష్యమ్:—

న భవిష్యామః, కింతు భవిష్యామ ఏవ । సర్వే వయ మతోఽస్మా ద్దేహవినాశా త్పర ముత్తర
కాలేఽపి త్రిష్వపి కాలేషు నిత్యా ఆత్మస్వరూపేణ త్యర్థః । దేహభేదానువృత్త్యా బహువచనం
నాత్మ భేదాభిప్రాయేణ ।

||౧౨||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ముందును. అట్టి ఘటాభావము “పాక్” ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునం దుండును. కాన నది ఘట
ప్రాగభావ మనబడును. ఇదేతరున స్రుతిభావకార్యోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఆయాకార్యముల
ప్రాగభావ ముండును. అనగా పూర్వమునందు లేని భావకార్యమే పుట్టు నని యాశయము.
అట్టి భావకార్యమును గూర్చి ఆయాభావకార్యప్రాగభావము కారణమని తాత్పర్యము. నర

దుఃఖనివృత్తిద్వారమున నిత్యము, నిరతిశయము, నఖండము నగు నా నందము ప్రాప్తి చుటకును, అట్లే తత్పదార్థమగు
పరమాత్మకుఁ పరోక్షత్వ, చరిచ్ఛిన్నత్వరూపార్థనివృత్తిద్వారా అద్వితీయాఖండనైకత్వము సిద్ధించుటకును తత్త్వం
పదార్థబోధనను, బోధించిన నా రెంటికి నైక్యము జెప్పుటకు నీశ్లోకము నుపకరించుచున్నాఁడు.

“అహం” తత్పదార్థమగు సర్వజ్ఞుఁడు, సర్వశక్తి సంకలితుఁడు నగు పరమేశ్వరుఁడు (నేను) యొకానొకప్పు
డును లేడ (న) నునది లేదు. ఏలన? “జన్మాద్యస్యయతః” (బృ. 1-1-2) ‘యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే’
‘యతోజాతాని భవనాని విశ్వా’ ‘స ఈక్షత లోకాన్న సృజా ఇతి । స ఇమాంట్లోకా నసృజత’ ఇత్యాది శ్రుతు
లచే నావల్లనే జగదుత్పత్తియు, అట్లే ‘యేన జాతాని జీవంతి’ ‘శ్వక్తావ్యక్తంభరతే విశ్వ మీశః’ ‘స దాధార
పృథివీం ద్యా మతేమాం’ ‘భీషాఽస్మాద్వాతః పవతే,’ ‘ఇతరేణ తు జీవంతి యస్మిన్నేతా వుపాశ్రితో । తస్మిం
ట్లోకాశ్శ్రితా స్సర్వే’ ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతులచే నావల్లనే జగత్స్థితియు, అట్లే య త్ప్రియ న్త్యభిసంవిశంతి. తథా
క్షరా ద్వివిధా స్సోమ్య! భావాః ప్రజాయంతే తత్త్ర చైవాపియన్తి, యస్మిన్నేతే సంహర త్యేష దేవః’ ఇత్యాది
శ్రుతులచే నావల్లనే జగల్లయము శూన్యమూలమగుచున్నది. నిరుక్త శ్రుతిబలముచే జగత్సృష్ట్యాదులు మదేకకర్తృకముల
నియు అసృష్ట్యాదు లెన్నిమారులు ప్రాప్తించినను వానికి నేనే గర్త ననియు, నధిష్ఠాతనై యెప్పుడు నుండుననియు
స్పష్టమగుచున్నది.

ఇట్లునుటచే మేఘ, తదాగమన, స్థితి, నిర్గమనముల కాధారమగు నాకాశమువలె ప్రపంచ, తదుత్పత్త్యాదులకు
నధిష్ఠానము, తత్పదార్థము నగు పరమాత్మ, స్వరూపతః నిష్ఫలమగుటచేతను, నిష్క్రియమగుటచేతను బ్రపంచ,
తద్గర్భ, తత్కర్మలేశసంబంధరహితుడనియు, తద్భిన్నుడనియు, నిత్యుడనియు సూచితమయ్యెను.

స్వతంత్రుడగు పరమేశ్వరునకుఁ గాలత్రయసంభావముండుఁగాక, మర్త్యుడనగు నాకు నిత్యత్వమెట్లు సిద్ధిం
చును? అను నాశంకమీఁద ‘త్వం’ అని చెప్పుచున్నాఁడు. త్వంపదలక్ష్యార్థభూతుడనగు నీ వొకానొప్పుడును
లేవనునది లేదు. జాగ్రదవస్థయందున్న నీకు స్వప్నసంబంధము, స్వప్నావస్థయందున్న నీకు సుషుప్తిసంబంధము,
సుషుప్త్యవస్థయందున్న నీకు జాగ్రదవస్థాసంబంధ మెట్లు కలదో, అట్లే గతదేహమునందున్న నీకు నీ దేహసంబం
ధము, ఈ దేహమందున్న నీకు భావిదేహసంబంధమును కలదు. అట్లు కానిచో కర్మజైచిత్ర్యముచేఁ బ్రాప్తించు
నీ సుఖదుఃఖజైచిత్ర్యము నీయందు కనబడకపోయెడిని, మరియుఁ గృతములగు సుకృతదుష్కృతకర్మల ఫలము
ననుభవింపకపోవుటయు, ఆకృతములగు సుకృత దుష్కృతకర్మల ఫలము ననుభవించుటయు సంభవించెడిని.
“యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే” అనియు, ‘జన్మాంతరకృతం కర్మ భుంజతే జన్మవోధునా’ ఇత్యాది పూర్వ
జన్మకృతకర్మఫల మవశ్యభోక్తవ్యమని చెప్పెడి శ్రుతిస్మృతులకు విరోధము సంభవించెడిని. “ప్రాప్యాంతం కర్మణ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విమాణప్రాగభావము లేమింజేసి నరవిమాణము పుట్టనట్లాత్మ పూర్వకాలమునం దెల్లపుడు నుండుటచే నద్దానిప్రాగభావము సంభవింపనేరనందున వెన్నిదేహముల కుత్పత్తి వినాశములు సంభవించినను, యాత్మ జనించునది కాదు.

ఇకముందు (నీదేహవినాశానంతరమున) మనమందరము జన్మించువారలము కాము. భౌతభవిష్యద్వర్తమానకాలములు మూడింటియందును నుండువారలమే. అనగా నీశ్లోకపూర్వార్థ

స్తస్య యత్కించేహ కరోత్యయం । తస్మాల్లోకా త్పునరే త్యన్తై లోకాయ కర్మణే” అను శ్లోకచే పూర్వకృత మగు కర్మను నీ జన్మమున దేహి యనుభవించునని చెప్పుటయే కాక యీ జన్మయందు జేసిన కర్మమును భావి జన్మయం దనుభవించునని చెప్పుచున్నది. కాన జాగ్రదాద్యవస్థలయందువలె గతదేహములందును, వర్తమాన దేహములందును, భావిదేహములయందును నీ సత్త్వము నొప్పుకొనవలయును. ఇట్లునుటచే త్వం పదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ యనిత్యదేహదులకంటె వేరనియు, నిత్యమనియు నూచింపబడెను.

“ఈరాజు లొకొకప్పుడును లేరనునదిలేదు” త్వం పదలక్ష్యార్థావిశేషులుగాన నీరాజులుగూడ కాల త్రియమునందుఁ గలరు. నే నెట్లో యట్లే వీరును నిత్యసిద్ధ సత్స్వభావులని యర్థము.

ఇటు “జనాధిపాః” అను బహువచనము వారల యవిద్యావృత్తిభేదనూచనపరము. కాని ఆత్మభేదముండు టకుఁ బ్రమాణములేదు గాన నాత్మభేదమును జెప్పునది కాదు.

ఆత్మతత్త్వమును విచారించుచో బ్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు విరోధము వాటిల్లును గాన నాత్మైక్యమును జెప్పు టకు వీలుపడదు. ఎట్లన

‘నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేటు వేటుగ ప్రతిదేహమందును ప్రత్యక్షముగఁ గన్పట్టుచున్నందున నిట్టి ‘అహం ప్రత్యయ భేదముఁడు ప్రతిదేహమందును నాత్మ వేరు’ అను యనుభవముచే నాత్మ ప్రతిదేహమందును వేటు. అట్లు కాక యాత్మయొక్కటియే యన్నచో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము లోపించెడిని. కాన నాత్మ లనేకము లనుటకుఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. మఱియు నిట్టి యాత్మభేదము నొప్పనిచో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము నుత్పాదకవిధమున సిద్ధింపనందున నర్థాపత్తి ప్రమాణముచేఁ గూడ నాత్మభేదము సిద్ధించుచున్నది.

శరీరము లనేకములు గాన గవాదులవలె వానియందుండు నాత్మలనేకము, లేక, ప్రతిశరీరమందును ‘నేను, నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేటువేటుగ నుండుటచే నాత్మ ప్రతిశరీరమందును వేటుగ నుండును. లేక ప్రతివ్యక్తి జ్ఞానము వేటువేటుగ నుండుటచే ఘటాదులవలె నాత్మలు వేటు అను యనుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మభేదము సిద్ధించుచున్నది.

“అదితి, దేవా, గంధర్వా, మనుష్యాః, పితరో, సురాః” “దేవ, దానవ, గంధర్వా, యక్ష, రాక్షస, కిన్నరాః” అను శ్లోక పురాణవచనములగూడ నాత్మభేదమునే బోధించుచున్నవి.

మఱియు నాత్మైకత్వమునే యంగీకరించిన సర్వదేహములయందుండు నాత్మ యొక్కటియే గాన నొకడు దుఃఖించినను, సుఖించినను నందరు దుఃఖించుటయు, సుఖించుటయు సంభవించెడిని. అట్లే దేవాది సర్వదేహ ములయం దుండు నాత్మ యొక్కటియే గాన దేవతలు సర్వజ్ఞు లగుటంజేసి మనముగూడ సర్వజ్ఞులము కావలసి వచ్చును. అందుచే విధినిషేధశాస్త్రముల గూడ వ్యర్థము లయ్యెడిని. ఒక్కడు బద్ధుడైనచో నందఱును బద్ధులము కావలయును. అట్లే యొక్కడు ముక్తుడైనచో నందఱును మోక్షము సంభవించెడిని. కాన బ్రమాణసిద్ధ మగు నాత్మైకత్వమును నీవుగూడ నొప్పుకొనవలయునందువేమో అట్లు కానేరదు. ఏలన ?

కాంకరభాష్యతత్త్వజోధిని:—

ర్థమువలన నాత్మ కజన్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్టి యజన్యత్వ మాత్మకు నిత్యత్వసాధకము. అని యెట్లనిన? ఆత్మ యుత్పత్తి లేని భావఫదార్థమగుటచే నిత్యము. ఇందులకు వ్యతిరేకదృష్టాంతము “ఘటము జన్యభావఫదార్థ మగుటచేత నజన్యము” అని యనుమానప్రమాణమువలన పరమార్థ మగు నాత్మస్వరూపు లగుటచే భీష్మద్రోణాదులు నిత్యులని సిద్ధించుచున్నది.

గీతలయం దంతటను నాత్మయాథాత్మ్యము జెప్పబడుచుండుటచే “న త్వే వాహా” “దేహినోఽస్మిక” “మాత్రాస్పర్శాస్తు” “యంహి న వ్యధయంత్యేతే” అను నీనాల్గుశ్లోకములు మాత్రా మాత్మయాథాత్మ్యప్రకాశకము లను కొందఱి వాక్యములు విశ్వసింపరాదు.

కౌమారావస్థయం దున్నవానికి శైశవభావజన్యమగు “నేను శిశువును” అను జ్ఞానముండక “నేను గుమారుడను” అను జ్ఞానమే యుండును. ఇట్లే యౌవనావస్థయందును, వార్ధకమునందును యహంప్రత్యయభేదము తత్తదవస్థానుసారము వేరువేరుగ నుండును. అట్లగుటచే నొకనికి తత్తదవస్థలయందు “నేను శిశువును, కుమారుడను, యువకుడను, వృద్ధుడను” అను యహంప్రత్యయము వేరువేరుగ నున్నను, తా ననేకము కాక యొక్కడే యగుచుండెను. కావున “అహంప్రత్యయభేద మున్న ప్రతిదేహమున నాత్మభేద ముండు” నను వ్యాప్తి నిరుక్త స్థలమునఁ గన్పట్టుటలేదు. కాన నహంప్రత్యయభేద మున్నను శైశవాద్యవస్థలు కలదియు, నహంప్రత్యయార్థము నగు యాత్మకు భేదము కన్పట్టుటలేదు. కనుకనే యాత్మానేకత్వసిద్ధికే బ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు.

“విశేషణము భిన్నమైనచో విశిష్టముగూడ భిన్నమే యగును” అను న్యాయము ననుసరించి విశేషణములగు శైశవాద్యవస్థల భేదముచేఁ దద్విష్టమగు నాత్మలగూడ వేరుని చెప్పటయు నసంగతము. ఏలన? శైశవాద్యవస్థాభేదకృతమగు నీభేదమును శిశుత్వాద్యభిమానముగల యహంకారమునకుఁ జెప్పిన యుపపన్న మగుచుండ నిత్యమగు నాత్మ కాపాదించుట యసంగతము.

ఒకనిచే ననుభూతమగు దానిని మఱియొకడు స్మరింపకపోవుటయు, తా ననుభవించినదానిని తానే స్మరించుటయు ననుభవసిద్ధము. అందుచే నాత్మ యవస్థాభేదముచే ననేక మన్నచో “బాల్యమునందు నేను గందు కముచే కీడించితిని” అని వృద్ధుఁడు స్మరింపకపోయెడిని. కానఁ ప్రత్యయ(జ్ఞాన)భేద మున్నను ప్రత్యయార్థము వేరుగు నను ప్రత్యక్షప్రమాణమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపదు.

స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములు, అట్లే జాగ్రత్స్వప్నదేహములు వేరైనను నహంప్రత్యయార్థ మగు యాత్మకు భేదము లేదు. కాన “శరీరములు భిన్నములుగాన యాత్మ అనేకము” అను యనుమానప్రమాణముగూడ యాత్మానేకత్వసాధకము కాదు.

ఎట్లు స్థూలసూక్ష్మ కారణదేహభేదములచే నొక్కటియగు యాత్మయొక్కభోగము వేరువేరుగ నుండెనో యట్లే దేవాదిదేహభేదముచేఁగూడ యాత్మయొక్క భోగము వేరు వేరుగ నుండును. కనుకనే దేవాదిదేహములు భోగాయతనములుగాని యాత్మభేదద్యోతికములుగావు. ఆ దేహములయందే రూపలేజస్స్వభావముల భేద మగుపడుచున్నది. కాని చేతనభేద మగుపడనందున యాత్మవిషయకమగు ‘నేను’ అను జ్ఞాన మెప్పుడును యొకవిధముగనే యుండును. కనుక “అదితి ర్దేవా గంధర్వాః” అను శ్రుతి శరీరభేదప్రతిపాదనపరమేగాని యాత్మభేదమును జెప్పునది కాదు.

ఒక శరీరమునందే యవయవభేదము నాశ్రయించి శిరస్సు, హస్తము, పాదము అనెడి వ్యవహార మెట్లు కలుగుచున్నదో యట్లే యాత్మ యొక్కటియైనను శరీరభేదము నాశ్రయించి నీవు, నేను, అనియు, దేవతలు, దాన

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“చరాచరేష్వపాశ్రయస్తు స్యాత్” (బ్ర. అ2 పా3 సూ16 అధి10) అను న్యాయానుసారము జన్మవినాశము లుపాధిభూతశరీరనిష్ఠము లనియు, నిరుపాధికమగుటచే నాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింపవనియు గ్రహింపనగును.

దేహోత్పత్తివినాశములవలన గలుగు జన్మవినాశము లాత్మకు లేకున్నను మహాసర్గమహాప్రళయములయందు “యథాగ్నే ర్విస్ఫులింగాః” అగ్నివలన మిణుగురులు బయలు వెడలిన చందమున స్పృష్టసమయమున పరమాత్మస్వరూపమునుండి జీవులు బయలు వెడలెదరను శ్రుత్వసాసారము జీవులకు జన్మవినాశము లెందులకు సంభవింపవు? అని శంకింపరాదు.

పులు అనియు వ్యవహారము కలుగుచున్నది. కాని యాత్మభేదము ననుసరించి కాదు. కనుక “దేవదానవ” అనునది మొదట గాగల పురాణవచనములగుండ నాత్మభేదమును బోధింప నేరవు.

ఇట్లే “నీవు. నేను” అను వ్యవహారము శరీరభేదము నాశ్రయించి యుపపన్న మగుటచే నేతాదృశవ్యవహారాన్యథానుపపత్తి సంభవింపనందున నాత్మానేకత్వసాధనమున నర్థాపత్తియుఁ బ్రమాణము కాదు.

పుణ్యపాపములవలన సుఖదుఃఖములు ప్రాప్తించును. ఆవి యనేకములు. అట్టి పుణ్యపాపములకుఁ గర్మకారణము. “యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే, యథాకారీ యథా చారీ తథా భవతి” అను శ్రుతులచే తత్తత్కర్మలు, తత్తత్కర్మఫలభోక్తలు ననేకవిధములని బోధింపఁబడుటవలన కర్మవైచిత్ర్యముచే సుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్యముపపన్న మగుచుండ—“అత్యైకత్వము నొప్పిన నొకఁడు దుఃఖించిన నందఱు దుఃఖింపవలయు ననియు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖింపవలయు” ననియు నాపత్తి సంభవింపదు.

అంతటను నాత్మయే స్వయముగఁ దత్తద్బుద్ధుల ననుసరించి విషయములను చెలిసికొనును. దేహము లనేకములు గాన దేహములయందుండు బుద్ధులుగూడ ననేకమగును. దానివలన బుద్ధివృత్తి యగు జ్ఞానముకూడ బ్రతిదేహమునందును వేరువేరుగ నుండును. అజ్ఞానము చక్షురిందిమివలె స్వసంబద్ధ మగు విషయమునుమాత్రమే భాసింపఁజేయును. పరిచ్ఛిన్న మగుటచే సర్వపదార్థసంబంధము నాబుద్ధివృత్తికి సంభవింపదు. కాన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడైన నందఱకు సర్వజ్ఞత్వము ప్రాప్తించదు. ఎట్లన ? శబ్దోత్పత్తి కారణమున, విభువు నగు నాకాశమునకు సంతటను భేర్యాదులతో సంయోగ మున్నను నెచ్చట భేరి దండముచే కొట్టఁబడునో యచ్చటనే శబ్దము పుట్టుచున్నది. కాని భేర్యాదు లన్న ప్రతిప్రదేశమునందు శబ్దము పుట్టుటలేదు. అట్లే యాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఏకమైనను ఏదేహమునందు బుద్ధివృత్తికిఁ పదార్థసంబంధ ముండునో యక్కడనే (అదేహవచ్ఛేదముగ) జ్ఞానము కలుగును కాని మఱియొక స్థలమునఁ (ఇతరదేహవచ్ఛేదముగ) కలుగనేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తు లనేకము లగుటచే వ్యాపకములు కావు. కాన “యాత్యైకత్వ మొప్పిన నొకఁడు సర్వజ్ఞుఁ డగుచో నందరు సర్వజ్ఞులు కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కనుక నే కించిద్జ్ఞులకుఁ బ్రవృత్తి నివృత్తి హేతువులు కాన విధినిషేధశాస్త్రముల కానర్థక్యము సంభవింపదు.

ప్రాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పటచే “తద్యో యో దేవానాం ప్రత్యబుద్ధ్యత స ఏవ తదభన త్తథర్షీణాం తథా మనుష్యాణాం” అను శ్రుతి ననుసరించి వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచేఁ బ్రత్యగభిన్న మగు పరమాత్మను దేవఋషిమనుష్యులలో నెఁడు తెలిసికొనునో వాడె ముక్తుఁ డగును. అందువలననే యాత్మ యొక్కతైనను “జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం” అను నియమశ్రవణమున నాత్మజ్ఞానముచేతనే ముక్తు డగును. కనుకనే “అత్యైక్యము నొప్పినచో నొకఁడు ముక్తుఁ డైనను, బద్ధుడైనను నందఱు ముక్తులుగాని, బద్ధులుగాని కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“నాత్మాఽశ్రుతే ర్నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః” (బ్ర. అ2, పా3, సూ17, అధి11) అను న్యాయమున మూఁడుకాలములయం దవ్యభిచారిగనున్న యాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింప నేరవు.

“యావద్వికారం తు విభాగో లోకవత్” (బ్ర. అ2, పా3, సూ7, అధి1) అనున్యాయమున నాత్మభిన్నమగుటచే వికారిత్వ మూహింపబడుననియు, “నేమే జనాధిపాః” (గీ. 2-12) అను బహువచనముచే నాత్మలకు భిన్నత్వ మూహింపబడుననియు శంకింపరాదు.

మఱియు నాత్మలు పూర్ణములు, ననేకములని చెప్పు నీపక్షమునందే యీ దోషములన్నియు సంభవించును. ఏలన? సర్వవ్యాపకములు, ననేకములు నగు నాత్మలు పరస్పరము పరస్పరమనోబుద్ధ్యాదులతో నన్ని దేహములయందుఁ గలసికొనుటచే నొకఁడు దుఃఖించిన నందరు దుఃఖించుటయు, నొకడు సుఖించిన నందరు సుఖించుటయు, నొకడు బద్ధుఁడైన నందరు బద్ధులగుటయు, నొకడు ముక్తుఁడైన నందరు ముక్తులగుటయు సంభవించును. ఇదియు నుం గాక “ఏయేవస్తు వితరవస్తువులకంటె వేరుగ నుండునో ఆయా వస్తువు పరిచ్ఛిన్న మవబడును” అను న్యాయముచే నాత్మలనేకమైనచో వానికి నితరభేదము ప్రాప్తించును. గాన నాత్మలన్నియుఁ బరిచ్ఛిన్నము లగుటచే వానికిఁ బూర్ణత్వ మెట్లు పొసగును. పూర్ణత్వమే యున్నచో ననేకత్వమెట్లు సమకూరును. పరస్పరవిరుద్ధములగు నీ రెంటికి నాత్మలయందు సమావేశమును బ్రహ్మకూడ నిర్వహింపఁజాలడు. కాన నాత్మైకత్వ మవశ్యాంగీకార్యము.

“అకాశవత్సర్వగత శ్చ నిత్యః, ఏక స్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకో దేవ స్సర్వభూతేషు గూఢః, ఏక స్సన్ బహుథా విచచార, ఏక ఏవ హి భూతాత్మా, నిరపేక్ష ఏక ఏవ, సాక్షీ ఏకస్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం, ఆశరీరం శరీరే ష్వనవస్థే ష్వవస్థితమ్ | మహాంతం విభు మాత్మానం మత్వా ధీకో న శోచతి” ఇత్యాద్వాత్మైకత్వనిత్యత్వపూర్ణత్వ బోధకశ్రుతులచేతను, “నిత్యస్సర్వ గతస్థాణుః, నిత్యస్సర్వగతో హ్యత్మా కూటస్థో దోషవర్జితః | ఏక స్సన్నిభద్యతే భ్రాంత్యా మాయయా న స్వరూ పతః” ఇత్యాది స్మృతులచేతను ఘటాదులయందున్న యా కాశమువలె సర్వ శరీరములందున్న యాత్మ పూర్ణుడగు టచే నొక్కఁడేయని నిర్ణయింపఁబడినందున “పూర్ణములు కాకపోయినను నాత్మలు పరిచ్ఛిన్నములు ననేకములు చిద్రూపములు అను పక్షముగూడ నిరస్తమైనది.

మఱియు నాత్మ యంశరహితమగుటవలనను, సర్వప్రకాశ మగుటచేతను, సర్వసాక్షి యగుటచేతను, యంతటను యహం ప్రత్యయార్థమగుటచేతను, ఇంకను యిట్టి యనేక యుక్తులచే నాత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింపఁబడుచున్నందున నాత్మ పూర్వోపదర్శితశ్రుతి స్మృతియుక్తి ప్రామాణ్యముచే నొక్కటనియే సిద్ధాంతము.

ఏ కారణముచే నేను, నీవు, వీరును భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలములయం దొకానొకప్పుడును నుండవను నదియు లేదో (అనగా కాలత్రయమం దుందుము) యా కారణముచేఁ బ్రపంచ తదభిమాన్వాది సర్వదృశ్యకల్ప సాధిస్తానము, సంగరహితము, నిష్క్రియము, అనంతము నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త సత్యజ్ఞానందాద్వయరూపమగు బ్రహ్మమే యైయున్నాము. “భోక్తా భోజ్యం ప్రేరితారం చ మత్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మ ఏతత్, బ్రహ్మైవో వేదం సర్వం, ఆను శ్రుతుల ననుసరించి నన్నును, నిన్నును, వీరల నందరను గూడ బ్రహ్మము గా చెలిసికొనుమని ఆర్థము.

పరమార్థప్రపాః— శోక వ నునది జీవనిమిత్తకమా? శరీర నిమిత్తకమా? జీవులు నిత్యులగుటచే జీవ నిమిత్తకము శోకమనుట వీలుపడదు. శరీరనిమిత్తకమందమా? అదియు సంభవింప నేరదు, ఎదుట నిద్రించుచున్న వానివలె శరీరము చూడబడుచుండుటచే శరీరనిమిత్తకమగు మోహమూ సంభవము కాదు. అని శంకించుకుని యశో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అత్మభేదాభిప్రాయముచే నీబహువచనము ప్రయుక్తము కాదు. మతే మనిన? ఉపాధుల భేదము ననుసరించియే “నేమే జనాధిపాః” “నయం” అనుచోట్ల బహువచనము ప్రయుక్తము కాన బహువచనమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపనేరదు. ||౧౨||

చ్యవ్యాయునకు హేతువును జెప్పుచున్నాడు. ఏరీతిగ నీశ్వరుడనగు నేను ఒకానొక సమయమున స్వేచ్ఛచే శరీరమును ధరించినను అట్టి శరీరము తిరోభావమును బొందినను, అవిర్భావమును బొందినను, అనాది సిద్ధుడ నగుటచే నొకానొకప్పుడును లేననునదిలేదు. అదేతీరున నేను, నాయశమగుటంజేసి నీవు ఈ రాజులును ముందును వుండువారలమే. అనగా త్రికాలాబాధ్యుల మగుటంజేసి నిత్యుతము. కాన నీవు భీష్మాదులనుగూర్చి దుఃఖింపదగదని యాశయము.

జీవస్వరూపనిరూపణప్రసంగమున గమనాగమనరహితం బగు నీశ్వరునకు “అహం” అనుపదముచే బ్రసక్తి యెట్లు సంభవించును? అనిన పరమార్థతః విచారించిన జీవుడును యీశ్వరాంశ యగుటంజేసి నిత్యుడు, అనాది యని తెలిసికొని పండితులు శోకింపరని చెప్పట కిచట జీవస్వరూపనిరూపణప్రస్తావమునందు “అహం” అను పదముచే నీశ్వరుడు గ్రహింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— “శరీరముకంటె నాత్మ వేరైనను, యెట్లు పట్టుపురుగు తనచుట్టు అవరకమైయున్న పట్టుకాయ నశించినచో నదియు నశించునో, అట్లే యాత్మగూడ నశించదా? యను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “నీవు, నేను, మీరు మందరము గూడ నాద్యంతకూన్యలము” అని యర్థము. “ఒకానొకప్పుడును నేను లేననునది లేదు.” అనగా—యెల్లప్పుడు యుంటిని. అట్లే నీవును లేననునది లేదు. అనగా—యెల్లప్పుడును యుంటివి. ఈ రాజులును, (ఇది ఉపలక్షణవాక్యము) ఈసమస్త జంతుజాలము లేదనునది లేదు. అనగా విల్లస్సు డును కలదు అనియే తదగ్రగతాపదములను సమన్వయింపదగును. అనాదులముగనుకను, అనంతలముగనుకను ఇక ముందుగూడ మన మందరము నుండమనునదియు లేదు. అనగా మనమందరము నెల్లప్పుడు నుందుము. అని యాగీతార్థమును సమన్వయింపదగను.

ఒకానొక శరీరమునందు యక్షుడు (బ్రహ్మరక్షస్సు) ప్రవేశించినపు డాశరీరమును బాధించినచో నాబ్రహ్మ రక్షస్సు కాదేహమునం దభిమాన ముండుటచే నది బాధనొందును. కాని యాదేహపతి కాదేహమునం దభిమా నము లేకపోవుటచే నతడు బాధనొందుటలేదు. ఇది లోకానుభవసిద్ధము. పైయనుభవమును బట్టి దేహ మాత్మ కంటె వేరైనను దేహము బాధింపబడిననాదేహమునందున్న యభిమానమాత్రముచే నాదేహశ్రితమగు యాత్మకు గూడ నాబాధ సంభవించుచున్నదని సిద్ధమగుచున్నది. కాన “దేహముకంటె నాత్మ వేరైనచో నాదేహము పీడింపబడినచో నాదేహపతి యెట్లు పీడింపబడును?” అను ప్రశ్నమున కవకాశము లేదు.

మఱియు, కృతహానాకృతాభ్యాగమప్రసంగముఁ (చేసిన కర్మయొక్క ఫలము ననుభవించకపోవుటయు, చేయనికర్మయొక్క ఫలము ననుభవించుటయు) సంభవించుటచే పురాకృతకర్మ తగుండగ జీవించుటయే సంభ వింపనేరదు. కనుకనే యెట్లు మనజీవనము పాకాదిక్రియాపూర్వకమో అట్లే స్థావరములగు వృక్షాదుల జీవనము గూడఁ జీవికాత్వము కలదిగాన పూర్వకర్మపూర్వకమే యగుచున్నది. అందువలన వృక్షాదిస్థావరములకుఁగూడ ప్రాకృర్మ మున్నదని యూహింపదగును. అట్టి పూర్వకర్మ యనేకవిధములుగా నుండునుగాన దానింబట్టి గుఖముఖములుగూడ ననేకవిధములుగ నుండును. యెట్లన? కుమ్మరి ఘటము పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారం భించినచో నాక్రియానుసారముగ ఘటమే పుట్టుచున్నది. అట్లే మూకుడు పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారం భించినచో నాక్రియానుసారముగ మూకుడు పుట్టుచున్నది. కాన క్రియాపై చిత్త్రిమునుబట్టి కార్యపై చిత్త్రి మనుభవ

దేహీనోఽస్మి న్యథా దేహీ కామారం యావనం జరా ।

తథా దేహాంతరప్రాప్తి ర్ధీర స్తత్ర న ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము;— దేహీనః--అస్మిన్--యథా--దేహీ--కామారం--యావనం--జరా--తథా--
దేహాంతరప్రాప్తిః--ధీరః--తత్ర--న--ముహ్యతి ॥ ॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థము:— దేహీనః=దేహసంబంధముగల జీవులకు; అస్మిన్=ఈ; దేహీ=దేహమునందు
కామారం=బాల్యావస్థయు; యావనం=మధ్యమావస్థయు; జరా=వార్ధక్యావస్థయు; యథా=ఎట్లు; దృశ్యస్తే=(ఈశ
దమధ్యాహార్యము) చూడబడుచున్నవో; తథా=అప్రకారముననే; దేహాంతరప్రాప్తిః=మరియొక దేహము ప్రాప్తింపు
చున్నది; ధీరః=ధీరుడు; తత్ర=అట్టివిషయమున; నముహ్యతి=మోహపడడు. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్ర కథ మివ నిత్య-ఆత్మేతి దృష్టాంతమాహ—దేహీన ఇతి । దేహోఽన్యాస్తీతి
దేహీ తస్య దేహీనో దేహవ దాత్మనోఽస్మిన్వర్తమానే దేహీ యథా యేన ప్రకారేణ
కామారం కుమారభావో బాల్యావస్థా, యావనం యూనో భావో మధ్యమావస్థా, జరా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పారమార్థికరూపముచే నిత్యులు. కాన శోచింపదగనివార అని
పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడెను. పూర్వదేహమును విడచి దేహాంతరమును బొందుచున్న
సిద్ధము. అట్లే పూర్వకర్మచైత్ర్యమునుబట్టి సుఖదుఃఖచైత్ర్యము నూహింపదగును. అట్లే తత్కాలమున
బుట్టిన గోవత్సమునకు స్తన్యపానమునందు ప్రవృత్తియు, జంతుమాత్రమునకు మరణమువలన భయము ప్రాక్కర్మా
నుభవజనిత మగు సంస్కారమువలన కలుగుచున్నది. భోజనాదిప్రవృత్తి యుచ్చాసాదులవలె కలుగుచున్నది. కనుక
ప్రాచీనకర్మము కలదని సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నీవిషయము లౌకికశాస్త్రప్రసిద్ధమైనది. యెట్లన? దేవదత్తుని
శరీరమునఁ దొక ముల్లతో గుచ్చిన యాతఁడు భేదపడును. అట్లు భేదించుట యుక్తమే యగును. ఇట్లే ఆతని
శరీరప్రతిమను కొందరు శత్రువులు మట్టితో చేసి దాని నొక నూచెతో నవమానచిక్కిర్ తో గుచ్చినను యాతఁడు
భేదపడును. ఇటు అభ్యంతర మగు ధాతువైషమ్యము గాని, హిరంగ వగు కంటకవేధగాని యాతనికి భేదహేతు
వులు కావు. గనుక కేవల ప్రాక్కర్మమాత్రమే యాతనికి భేదహేతు వని తప్పక చెప్పవలయును. కనుక యీ
యుపపత్తి సమాహమచే జంగమస్థావరాత్మకనిఖిల ప్రాణులకు పూర్వకర్మ కలదని సిద్ధించును. ఇంతకు పర్యవసిత
మేమి? బీజాంకురన్యాయముగ (విత్తునుండి వృక్షము, వృక్షమునుండి బీజములు పుట్టుట) కర్మనుండి సంస్కా
రములు, సంస్కారముల వలన కర్మలు జనించుచుండును. ఇట్టి సంస్కారకర్మపరంపరచే సంసార మనాది
యని తెలిసికొనదగును. కనుక దేహములు నశించినను యాత్మ నశించునది కాదు. కనుకనే యాత్మస్వరూపుల
మగు వన మెల్ల పుడు నుందు మని భావము. పూర్వశ్లోకమున దేహముకంటె నాత్మ వేఱని చెప్పఁబడెను. ఈ
శ్లోకమందు నూత్ముశరీరవిస్తృత్తుకు వ్యావహారికనిత్యత్వము సాధింపబడెను. ఇదియే యీరెండుశ్లోకములకు
గల భేదము. ॥౧౨॥

— ♦ అవ అధ్యాయము — ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము: — “నేను స్థూలమయినవాడను, నేను గౌరవర్ణము కలవాడను. నేను
జెడ్డుచుండెని” అని ప్రకీర్తనబట్టి చైతన్యవిశిష్టమగు దేహములనే యాత్మలని భావించుటకు (నాస్తికు)లందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఎయోహాని ర్జిర్ణావస్థే త్యేతా స్తి సోఽవస్థా అన్యోన్యవిలక్షణాస్తాసాం ప్రథమావస్థానాశే న నాశో ద్వితీయావస్థాపజననే నోపజననమాత్మనః, కిం భర్త్యావిక్రియస్త్యేన ద్వితీయతృతీయావస్థా ప్రాప్తి రాత్మనో దృష్టా యథా తథా తద్వదేన దేహదన్యో దేహంతరం తస్య ప్రాప్తి ర్దేహంతరప్రాప్తి రవిక్రియస్త్యే వాత్మన ఇత్యర్థః । ధీరో ధీమాం స్తత్రైవం సతి న ముహ్యతి న మోహ మాపద్యతే ।

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యాత్మ వికారి యగుచుండ నెట్లాయాత్మ నిత్య మగుననిన ? నీదేహమునందు జీవుడు 'అహం మమ' అనుయభిమానముగలవాడై బాల్యవస్థ, యౌవనావస్థ, వార్ధకావస్థయను అన్యోన్యవిలక్షణము లగు మూడవస్థలును జూచుచుండెను. అందువలన బ్రథమమగు బాల్యవస్థ నశించిన నాత్మకు నాశము లేదు. ద్వితీయమగు యౌవనావస్థ పుట్టుటవలన నాత్మ పుట్టుటలేదు. మఱి మనిన అవిక్రియమగు నాత్మకే ద్వితీయతృతీయావస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవి. "యోఽహం కాన దేహముకంటె నాత్మ వేరెట్లుగును? అట్లైనను "దేవదత్తుడు పుట్టెను. దేవదత్తుడు మరణించెను" అను ప్రతీతి వలన దేహముయొక్క జన్మనాశనములతో గూడ నాత్మకును జన్మనాశనములు సంభవించుచున్నందున యాత్మ నిత్య మెట్లుగును? అను నాశంకమీద 'దేహినోఽస్మి స్యథా దేహే' అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

'దేహినః' జగన్మండలవర్తులును, భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలికములు నగు సకలదేహములయొక్క సంబంధముకల యాత్మకు యెట్లు వర్తమానదేహమునకు బరస్పరవిరుద్ధములగు కౌమార యౌవన వార్ధకావస్థలు ప్రాప్తించునో యట్లే యీదేహముకంటె విలక్షణములగు దేహములు బ్రాప్తించును. కనుకనే దేహభేదముచే నాత్మ వేరగుటకు వలసపడదు. ఒకటియగు నాత్మ విభువుగాన సర్వేంద్రియసంబంధము కలదనియు, కనుకనే యంతటను చేష్టాదిక ముపపన్న మగుచున్నదనియు, కావుననే ప్రతిదేహమునందు నాత్మ వేరని జెప్పుటకు బ్రమాణము లేదనియు "దేహినః" అను శ్లోకమునందు గల ఏకవచనముచే సూచితమయ్యెను.

కౌమారాద్యవస్థలు వేరగుటచే దేహముగూడ వేరే యగును. అట్టిదేహములే యాత్మలందు వేమో ? అట్లు కానేరదు. ఏలన ? "బాల్యమున దల్లిదండ్రులచే సుఖించిన నే నీవార్ధకమున మునిమనుమల జూచి యానందించుచుంటిని." అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికి గలుగుచుండుటవలనను, ఒకనికి గలిగిన ప్రత్యక్షాద్యనుభవసంస్కారముల వలన మఱొకనికి బ్రత్యభిజ్ఞాదులు గలుగకపోవుటవలనను యవస్థాభేదమునుబట్టి యాత్మ భిన్నము కాదు. అట్లే స్వప్నమునందును, యోగమహిమ యున్నపుడును యొకనికి దత్తదేహభేదజ్ఞాన మున్నను "వాడినే నేను" అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికి గలుగుచుండుటచే నవికారియు, సద్రూపము నగు నాత్మకే యీదేహముకంటె నత్యంత విలక్షణ మగు దేహము ప్రాప్తించుచున్నది.

కౌమారాద్యవస్థ లత్యంతవిలక్షణమైనను "ప్రత్యభిజ్ఞ యున్నంతవఱకు నోకేవస్తు వుండును" అను న్యాయ మనుసరించి యట్టి యవస్థలగుల దేహ మొక్కటియే యని యంద మన్న స్వప్నయోగమహిమలయందు దేహ, తద్గర్భభేద ముండుటచే "వాడినే నేను" అను ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగకపోయెడిది. కాన వాస్తవికముగ మరుమరీచి కాదు ఒడకము కానందున వానియంద దుదకబుద్ధివలె వాస్తవికముగ నాత్మ స్థూలముకానందున దానియందు "నేను నూలుడను" అను మొదలగు బుద్ధి భ్రమాత్మకమే యగును. ఈవిషయము "న జాయతే" అను శ్లోకమున వివరింపబడినది. ఈ జెప్పబడిన నాత్మ దేహముకంటె వేరని సిద్ధించినది.

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

బాల్యే య దద్రాక్షం సోఽహ మిదానీం స్మరామి” ఏనేన బాల్యమందు దేనినిఁ జూచితినో యానేనే దానిని యావనావన్థయందు స్మరించుచుంటిని. అని బాల్యమునందు గల దర్శనమునకు, యావనమునందుఁగల స్మరణమునకు సామానాధికరణ్య (ఏకాధికరణవృత్తిత్వ)ము అనగా నొకదానియందుండుట కన్పట్టుటవలన ఒకరిచే జూడఁబడినది మరొకరికి స్మరణమునకు రానం

కామారాద్యవస్థలు వేఱయినను దేహ మొక్కటియే యగుటచే “వాడిని నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యుప పన్నమైనను స్వాప్నికదేహములు, యోగమహిమవలన బొందెడి దేహములు వేఱగుటచే “వాడిని నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ సంభవింపనేరదు. కాన అత్మ దేహముకంటె వేఱని యొప్పుకొనవలయును. అట్లు వేరైనను దేహము పుట్టునపుడు పుట్టుననియు, దేహము నశించునపుడు నశించుననియు జెప్పటయు నసంగతము.

మఱియు నెట్లవికారియు, నేకము నగు నాత్మకు కామారాద్యవస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవో యట్లే నీదేహో తక్రమణానంతర మింకొకదేహము ప్రాప్తించుచున్నది. అట్లు దేహాంతరప్రాప్తి తేనిచో నీదేహమునుండి యుత్క్రమించి యన్యదేహమును బ్రవేశించినయాత్మకు “సోహం” (వాడినే నేను అను ప్రత్యభిజ్ఞ లేకపోయినను యప్పుడే జన్మించిన బాలునకు నదృష్టమాత్రమువలన జనించెడి యిష్టసాధనతాజ్ఞాన (ఇవి నాకిష్టసాధనము అనెడిజ్ఞానము, ఇవి యనిష్టసాధనము అనెడి జ్ఞాన)మువలన నుద్బుద్ధమగు పూర్వసంస్కారమువలన జనించెడి హర్ష శోకాదులు లేకపోయెడిని. అట్లే స్తన్యపానాదులయందు బ్రవృత్తియు లేకపోయెడిని. కాన అట్టి స్తన్యపానాది ప్రవృత్తికి హేతువగు సంస్కారము నంగీకరింపవలయు. అట్టి సంస్కార మనుభవపూర్వక మగుటజేసి యట్టియనుభవశాలియగు నాత్మ యీశరీరోత్పత్తికి పూర్వమునందు శరీరధారియని యొప్పుకొనవలయును. కావున పూర్వాపరదేహసంబంధముగల యాత్మ దేహముకన్న వేఱనియు, నొక్కటనియు సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నట్లు కానిచో కృతహానాకృతాభ్యా గమము (చేసిన కర్మనిష్ఫలమగుటయు, తానెట్టి సుకృతమును జేయకున్నను మంచిభోగము అనుభవించుటయు) ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. కాన దేహదులకంటె యాత్మ వేఱని నిశ్చితమగుచున్నది.

అట్టి యాత్మ శరీరపరిమాణక మన్నయెడల మధ్యమపరిమాణముకల వస్తువు ఘటాదులవలె సావయవమగుటం జేసి నశింపవలసివచ్చును. అట్లే న కృతహానాకృతాభ్యాగమములు ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. అందువలన మధ్యమ (శరీర) పరిమాణకము కానేరదు. అణుస్వరూపమన్న నదియు సంభవము కాదు. అట్లే నచో అణురూప మగు నాత్మ దేహమునం దేకదేశమునం దుండును. కాని సర్వదేహమునం దుండజాలదు. అట్లేకదేశమునం దుండు అత్మకు సర్వశరీరమునం దనులిప్త మగు చందనమువలన బ్రాప్తించెడి శైత్యప్రత్యక్షము గలుగకపోయెడిని. అందుచే నాత్మ సర్వవ్యాపకమని యొప్పుకొనవలయును. అట్లే న యోగమహిమచే నొక్కమారుగ ననేకదేహముల సంబంధము ప్రాప్తించును. దేహగతబాల్యద్యవస్థల యుత్పత్తివినాశము బున్నను నిత్యుడు నొకడే యాత్మ యగుటం జేసి యాత్మ నిత్య మనియు, ఏకమనియు సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లుండ నోయర్జునా ! నీవు ధీరుడవు కాకపోవుట వలన వీరలు జంపబడువారు; నేను జంపువాడ నని కల్పన జేసుకొని నీవు మోహమును బొందుచుంటివి. ధీరులు “ఏకో దేవ స్సర్వభూతేషు గూఢ స్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” అను శ్రుతిసిద్ధమగు నాత్మను సర్వ వ్యాపకముగను, నిత్యముగను చెలిసికొని వధ్యఘాతకభావకల్పనను విడిచి మోహమును బొందరు. ఈచెప్పటవలన దేహమాత్రమే యాత్మ యను చార్వాకమతము, ఇంద్రియములు మనస్సు ప్రాణము యాత్మ యను చార్వాకదేశుల మతము, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్ర మనెడి బౌద్ధులమతము, దేహముకంటె వేఱు న్నిగుడు దేహపరిమాణము కలవా డాత్మ యను దిగంబరమతము, నిత్యుడు అణుస్వరూపుడు అను విశిష్టాద్వైతమతము (లేక దిగంబరైకదేశ మతము)లు— అత్మ నిత్యము, విభువని సిద్ధాంతీకరించుటచే నిరస్తములు,

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దున నవస్థాత్యాయమునందనుస్వూతమైన యాత్మ యొక్కటే యని యొప్పుకొనక తప్పదు. అదేవిధమున నీదేహమును వదిలి దేహాంతరమును బొందినను దేహపరంపరయం దనుస్వూతమైన యాత్మ యొక్కటే. కాన యాత్మ నిత్యము. కావుననే యాత్మ యవిక్రియమగుటచే

శంకరానందీయము:—ఈవిధముగ శ్రుతియుక్తులచే శోధింపబడిన తత్త్వంపదార్థముల కైక్యము శ్రుతిపాదింపబడినను, తత్త్వంపదార్థమగు నాత్మ యవిద్యాతత్కార్యకోటులచే దిరోహిత మగుటంబట్టి యతినూత్నమగుటచేతను, దుర్విజ్ఞేయ మగుటచేతను మందప్రజ్ఞాడు, మమత్తువు నగు శ్రోత కెంతలోపల బ్రతిబంధరహితమగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో యంతవరకు “అవృత్తిరసక్య దుపదేశాత్” అను బ్రహ్మసూత్రాన్వయము ననుసరించి పానఃపున్యముగ తత్త్వంపదార్థశోధనమే లెస్సగ జేయదగిన దని నూచించుట కుత్తరగ్రంథము నారంభించుచుండెను.

ఇంతకుముందు తత్త్వంపదార్థమగు నాత్మ కాలత్రయమం దుండునని ప్రతిపాదించినను యీ దేహము నశించిన తరువాత యుండుటలేదు గనుక కాలత్రయ సద్భావ మెట్లు పోనగును? అను సంశయము గలవానిగా నర్జును నూహించి యాత్మ దేహాంతరమందుగూడ నుండునని సదృష్టాంతముగను, ప్రత్యక్షానుమాన ప్రమాణములతో నీ శ్లోకమున నిరూపించుచున్నాడు.

“దేహినః=దేహోపాధికమగు నాత్మకు; వపుః=(ఈ పదమధ్యాహర్యము) కామారావస్థతోగూడిన శరీరము, యావనావస్థతోగూడిన శరీరము, వార్ధకావస్థతోగూడిన శరీరమని యన్వయింపదగును. దేహాంతరప్రాప్తిః=ఈ నూలదేహమును విడచినను నశించనియాత్మకు మఱియొక దేహము బ్రాప్తించుచుండును. “జీవాపేతం వాచకిలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను శ్రుత్యర్థ మీ శ్లోకమున జెప్పబడెను. జాగ్రదవస్థలోనున్న దేహము, స్వప్నావస్థలోనున్న దేహము సుషుప్త్యవస్థయందు నశించినను యాత్మ యున్నదని చెలిసికొనలేము. అట్లే నను జాగ్రదవస్థయందున్న మనుజుడు “ఏనేను స్వప్నమునుగంటినో, సుఖముగ నిద్రించితి నో అట్టి నేనిపుడు మేల్కొంటిని” అను ప్రత్యభిజ్ఞాబలముచే జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తులం దాత్మ సత్తనియు, నిత్యమనియు నెట్లు చెలిసికొనునో యట్లే దేహనాశాంతరమందు గూడ నాత్మ సత్తనియు, నిత్యమనియు చెలిసికొని ధీరుడు మోహమును బొందడని భావము.

“ఈ శిశువు ప్రస్తుతమున నెవరు నుపదేశింపకుండఁగనే స్తన్యపాన మందు బ్రవృత్తి కలవాడయ్యెను. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహారములుకలవాడు. ఇతఁ ప్రతిమాదుల కీజన్మయందు స్తన్యపానప్రవృత్తియు లేదు. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహారములు కలవియు కావు” అని వ్యతిరేకముగ నూహింపదగును. కాన ననేకజన్మములయం దనేకదేహములు నశించినను యాత్మ నిత్యము. కాన అనేకదేహములు బ్రాప్తించినను యాత్మ నశించక యుండును. ఎట్లన? కామారాదిదేహములు ప్రాప్తించినను యెట్లాత్మ నిత్యమైయున్నదో (నశించక యున్నదో) అట్లే యనేకదేహములు ప్రాప్తించినను పూర్వమందుఁ జెప్పబడిన బ్రత్యక్షానుమానప్రమాణములచే జన్మాంతరమందు గూడ నాత్మసద్భావము నెఱిగి నిత్యమనియే నిశ్చయించి “యాత్మ కలదా? లేదా?” అని పండితుఁడు సంశయింపడని తాత్పర్యము.

పరమార్థప్రసా:— పూర్వశ్లోకమందు శోకము జీవనిమిత్తకము గాదని జెప్పి, యీ శ్లోకమందు దేహనిమిత్తకముగూడ గాదని జెప్పుచున్నాడు.

దేహభిమానగుండుఁడగు జీవుని దేహమం దెట్లు కామారయావనజరావస్థలు సంభవించుచున్నను, దేహ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నిత్యమైయుండ శుక్తిస్కృతియుక్తులచే నాన్మ నిత్యమని దెలిసిన ధీరుడు మోహమును బొందనేరడు. ||౧౩||

యొక్కటియే యగుచున్నదో యట్లే జీవుని కీదేహనాశానంతరమింకొక దేహము పొందించుచుండును. కనుక నాత్మ యొక్కటియే యగును. అట్లుగుటచే నెట్లు పుత్రునకు బాల్యము నశించి యౌవనము పొందించినచో తండ్రి శోకింపడో యట్లే ధీరుఁ డీ దేహనాశానంతర మింకొక దేహము పొందించినను దుఃఖింపడు.

నీలకంఠీయము:—“ఇష్టమగు దేహముయొక్క వియోగమువలన శోకము జనించును గాదా?” యను నాశంకకు సమాధానముగ “దేహినోఽస్మి న్యథాదేహే” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “దేహినః, దేహాన్మూలనూత్నో విద్యేతేఽస్యేతి” న్మూలనూత్నో దేహములగుల చిదాత్మ దేహి అనఁబడును. అట్టి జీవున కేతీరున న్మూలశరీరమున కామారాద్యవస్థలయందు దేహభేదముండినను “నేనొకడి నే పూర్వమునందు బాలుడను, ఇప్పుడు వృద్ధుడను” అను యభేద ప్రత్యయమువలన బాల్యాద్యవస్థల యందుండు నాత్మ కభేదము, బాలాది శరీరముకంటె భేదము సిద్ధించుచున్నదో అదేతీరున “వ్యావృత్తేభ్యోఽనువృత్తం భిన్నం కుసుమేభ్య స్సూక్తిమివ” పరస్పరభిన్నములగు కుసుమములయం దనువృత్తమగు సూక్తిము (తాడు) కుసుమములకన్న భిన్నమగునటుల ‘దేహాంతరప్రాప్తిః’ న్మూలశరీరముకన్న వేరగునట్టియు, న్మూలశరీరానుకాగులగునట్టి లింగదేహములాత్మకు సంభవించును. అనగా ఒక్కటగు న్మూలదేహము కామారాద్యవస్థాభేదముచే ననేకము లై టుల(ముక్త్యవస్థాపర్యంతము) నిత్యమగు లింగదేహముగూడ ప్రాణుల కర్మజైచిత్ర్యమున సుర, నర తిర్యగాద్యవస్థాభేదములచే ననేకవిధములగును. కాన నుక్త న్యాయమున నవస్థాభేదములచే భిన్నమగునట్టియు, (పరస్పరవ్యావృత్తములగు) లింగదేహములయం దనువృత్తమగు నాత్మ పరస్పరభిన్నమగు కుసుమములయం దనువృత్తమగు సూక్తిమువలె నొక్కటియే. కనుక శోకమోహాదుల కాశ్రయమగు లింగదేహముకంటె వేఱగు నీ క్లిష్టవియోగమువలనఁగలిగెడి శోకముగూడ న్యాయము గాదు. కనుక నే యీ విషయమునందు ధీరుడు మోహమును బొందడు. పర్యవసితభావమేమి? దేహద్వయాభిమానముచే జనించునవి శోకమోహములు. అట్టి శోకమోహములు దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించిన ధీరుని బాధింపవు. కనుక నీవు గూడ దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించి ధీరుడవు కమ్మని యాశయము.

“గతానూన్” “నత్వేవాహం-వయమతః పరం” అనుశ్లోకములయందు “గతానూన్, కయం” అను ఒహువచన ముపాధిగతబహుత్వమున ననుసరించి జెప్పఁబడెను. ఇట “దేహినః” అను నేకవచనమాత్మాభేదాభిప్రాయకము. ఈవిషయమునే “యథా వ్యాయం జ్యోతి రాత్మా వివస్వా నపో భిన్నా బహుధైఽకోనుగచ్ఛన్ । ఉపాధినా క్రియతే భేదరూపో దేవః క్షేత్రేష్వేవమజ్ఞోఽయమాత్మా” ఏతీరున జ్యోతిస్స్వరూపుడగు నూర్యుఁడు భిన్నములగు జలముల ననుసరించుచు ననేకవిధములుగ గన్పట్టునో యదేరితగ నొక్కడగు నాత్మగూడ ననేకములగు న్మూలనూత్నోదేహరూపోపాధులననుసరించుచు నుపాధులచే భిన్నుడుగ జేయబడును. అనియు, “ఏకో దేవ స్స్వర్వభూతేషు గూఢ సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” సర్వభూతములయందు నిగూఢమైనట్టియు, సర్వవ్యాపియగు నట్టియు, సర్వభూతాంతరాత్మయగు నాత్మ యొక్కడే అనియు యీశుక్తి యాత్మ కేతత్వమును జెప్పుచున్నది. ఏకత్వమువలన నాత్మకు విభుత్వము సిద్ధించుచున్నది. అందువలన ననిత్యములును, అవిభులును నగు శరీరాదుల కాత్మత్వము సంభవింపనేరదని చార్వాకాదిమతములు నిరస్తములు. ||౩౧||

మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ! శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః ।

అగమాపాయినోఽనిత్వా స్తాం సి తీక్షణ్య భారత !

॥౧౪॥

పదవిభాగము:— మాత్రాస్పర్శాః-తు-కౌంతేయ-శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః-అగమాపాయినః-అనిత్యాః-
తాన్-తీక్షణ్య-భారత! ॥౧౪॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకౌంతేయ=ఓయర్జున!; మాత్రాస్పర్శాస్తు=(మీయంతే అభిశ్చబ్దాదయ ఇతి
యాత్రాః) స్పృశ్యత్యుశ్చోక్తిప్రజిహ్వాహ్రిణము లనెడి యింద్రియములయొక్క; స్పర్శాః=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధ
మంతో గల సంయోగాది సంబంధములు; శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః, శీత=శీతమును; ఉష్ణ=ఉష్ణమును; సుఖదుఃఖదాః=
సుఖదుఃఖములను యిచ్చునవి; లేక, మాత్రాస్పర్శాః=మాత్రా=ఇంద్రియములు; స్పర్శాః=శబ్దాదివిషయములు;
శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః=ఒకప్పుడు శీతమువలన సుఖమును, ఒకప్పుడు శీతమువలన దుఃఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణము
వలన సుఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలన దుఃఖమును యిచ్చునవి; తే=అ మాత్రాస్పర్శలు; అగమాపాయినః=
వచ్చిపోవుస్వభావముగలవి కనుక; అనిత్యాః=అనిత్యములు; అతః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఈ హేతువువలన;
తాన్=అశీతోష్ణాదులను; తీక్షణ్య=సహింపుము. ॥౧౪॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యచ్ఛబ్దాత్మవిచారానిమిత్తో మోహో న సంభవతి నిత్య ఆత్మేతి విజానత స్తథాపి
శీతోష్ణసుఖదుఃఖప్రాప్తినిమిత్తో మోహో తాకికో దృశ్యతే, సుఖవియోగనిమిత్తో దుఃఖ
సంయోగనిమిత్తశ్చ శోక ఇత్యేత దర్శనస్య వచన మాశం క్యాహ—మాత్రాస్పర్శ ఇతి ।
మాత్రా అభి ర్మీయంతే శబ్దాదయ ఇతి శోకాదీ నీందియాణి, మాత్రాణాం స్పర్శా శ్చబ్దా
దిభి స్సంయోగా న్తే శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శీత ముష్ణం సుఖం దుఃఖం చ ప్రయచ్ఛంతీతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రతిస్మృత్యాదులవలనను, అనుమానప్రమాణమువలనను ఆత్మ నిత్యమని తెలిసినవానికి
యాత్మనాశప్రసక్తివలనఁ గలుగు శోకమోహములు సంభవింపనేరవు. కాని శీతోష్ణములప్రాప్తి
చేతను, శీతకాలమునందు శీతమువలన దుఃఖప్రాప్తియు, వేసవియందు శీతమువలన సుఖప్రాప్తియు,
శీతకాలమునందు దుష్ణమువలన సుఖప్రాప్తియు, వేసవియందు దుష్ణమువలన దుఃఖప్రాప్తియు
వానివలనఁ గలుగు తాకికమోహము, సుఖవియోగమువలన గలుగు శోకము, దుఃఖసంయో
గమువలన ప్రాప్తించు శోకము ప్రత్యక్ష మేకదా యనెదవా? ఓయర్జున! కుంతీపుత్ర! భరతా

—♦ ఆవ అధ్యాయము— ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “బుద్ధి సుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్నధర్మాధర్మసంస్కారరూప
విశేషగుణములు గలవియై ప్రతిదేశమునందు వేటువేటుగ గనబడుచున్నవిగాన నాత్మలు శరీరమున కొక్కొకటి
కొప్పున వేర్వేరుగ నుండును. ఆత్మ నిత్యము, విభువు నగు గాక. ఆవిషయమున మా కెట్టి వివాదయు లేదు. కాని
సర్వశరీరములయందు నొక్కటియే యాత్మ యుండుననుటను సహింపము” అని వైశేషికు లందురు. ఈపక్షమునే
తార్కికులు (గౌతమీయులు), పూర్వమిహంసకులగుడ నాశ్రయించిరి. సాంఖ్యమతమునగుడ కొద్దిమార్పున్నను
యాత్మ గుణముకలదనుటనుండు, ప్రతిశరీరమునందు వేర్వేరుగ నుండుననుటయందును పైమతములతో నామత

శాంకరభాష్యమ్:—

అథవా స్మృత్యంత ఇతి స్మర్యా విషయాశ్చబ్దాదయః, మాత్రాశ్చ స్మర్యాశ్చ శీతోష్ణసుఖ
దుఃఖదా శీతం కదాచి త్సుఖం, కదాచిద్దుఃఖం తథోష్ణమ పృథివీతమాపం సుఖదుఃఖే పున
ర్నియతమాపే యతో న వ్యభిచరతోఽత స్తాభ్యాం పృథక్శీతోష్ణయో ర్గ్రహణమ్ | యస్మా తే
మాత్రాస్మర్యాదయ ఆగమపాయిన ఆగమాపాయశీలా స్తస్మా దనిత్యా అత స్తా న్శీతోష్ణాదీం
స్తి తీక్షణ్య పరిహర్య, తేషు హర్షం విషాదం చ మాకార్ష రిత్వర్థః | ॥౧౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

న్వయ సంభూత ! త్వక్చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి యింద్రియములకు శబ్దస్పర్శరూపరస
గంధములనెడి విషయములతో గల సంబంధమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు ప్రాప్తించుచు,
(లేక త్వక్చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణములను సంద్రియములవలనను, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములను
విషయముల వలనను శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు ప్రాప్తించును) విషయేంద్రియములవలన శీతోష్ణ
ములు ప్రాప్తించు నని చెప్పటచేతనే తద్వారమున సుఖదుఃఖములు ప్రాప్తించుచుండ శీతోష్ణముల
కంటె వేరుగ సుఖదుఃఖములను యెందులకుఁ జెప్పవలయు నని శంకింపరాదు. శీత మొకానొక

మేకీభవించును. అత్మ సర్వశరీరములయందు యొక్కటియే యన్నచో నొకడు సుఖ మనుభవించిన నందరు సుఖ
మనుభవింపవలయు ననియు, నొకడు దుఃఖ మనుభవించిన నందరు దుఃఖ మనుభవింపవలయు నను యాపత్తి సంభ
వించెడిది. కాన ప్రతిశరీరమం దుండు అత్మలు వేఱనిన నట్టి సుఖదుఃఖసాంకర్యము సంభవింపదు. అందువలన
ప్రతిశరీరమం దాత్మలు వేఱులని పై పై శేషి కాదుల యాశయము. కాన “భిష్మాదులకంటె భిన్నుడ నైన నేను
నిత్యుడ నైనను, విభువు నైనను నాకు సుఖదుఃఖసంబంధ ముండును. కనుక భిష్మాదుల శరీరములు నశించినచో
సుఖవియోగము, దుఃఖసంయోగము నాకు సంభవించును. వాటివలన ప్రాప్తించు శోక మోహములను నేనెట్లు
విడువగల” నను యర్జునాభిప్రాయ మాశంకించుకొని లింగశరీరవివేకమకొక కీర్ణోకమును జెప్పుచుండెను.

“మీయస్తే అభి ర్విషయా ఇతి మాత్రాః” వీటిచే విషయములు బరిచ్ఛిన్నములగును. కాన నింద్రియములు
మాత్రాలనబడును. వాటికి శబ్దాదులతోనగు సంయోగాది సంబంధములుగాని, లేక నట్టి యింద్రియములద్వారా
బయలుపడలేడి విషయా కారమగు సంతకరణపరిణామరూపములగు వృత్తులుగాని స్మర్యలనబడును. అవి ‘ఆగ
మాపాయినః’ (ఇది షష్ట్యంతము) ఉత్పత్తి వినాశములు గల యంతఃకరణమునకే “శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః” శీతోష్ణ
ములద్వారా సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి కాని నిత్యుడు, విభువునగు నాత్మకు సుఖదుఃఖములను గలిగింపవు. ఎట్లన?
విమర్శించుచో (ధర్మ సత్త్వము ననుసరించియే ధర్మమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటవలనను, ధర్మసత్త్వము లేనిచో
ధర్మమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందున, ధర్మకంటె ధర్మము వేఱుకానందున) ధర్మమునకును ధర్మకిని మఱొక
సంబంధము జెప్పుటకు వీలులేదు. కాన నభేదసంబంధమునే చెప్పవలగును. అనగా ఘటసత్త్వము ననుసరించియే
ఘటత్వమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటవలనను, ఘటసత్త్వము లేనిదే ఘటత్వమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందునను
ఘటఘటత్వముల యా ధార్థ్యమును విమర్శించుచో ఘటత్వమునది ఘటముకన్న జేరుగ లేనందున ఘటఘటత్వముల
కభేదము సంబంధము. అనిత్యమగు ఘటమునం దభేదముచే నంతర్భావమునొందిన ఘటత్వముమాడ ఘటముతో
పాటునశించును. దీనివలన పర్యవసితమేమి? అనిత్యమగువస్తు వనిత్యధర్మమున కాశ్రయమగును. అట్లే నిత్యమగునది
నిత్యధర్మముల కాశ్రయమగును. కావున నిత్యమగు నాత్మ యనిత్యమగు సుఖదుఃఖాది గుణముల కాశ్రయము కానే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, ఉష్ణ మొకప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, గలుగజేయుటచే ననియతరూపము లగుచున్నవి. సుఖదుఃఖము లెల్లప్పుడు నియతములేయని సూచించుటకుగాను శీతోష్ణములకన్న వేఱుగ సుఖదుఃఖములు జెప్పబడెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములకంటె వేఱుగ శీతోష్ణముల నెందుల కీగీత యందు జెప్పెనని? విషయము లధ్యాత్మమగు ననుకూలశీతమును గాని, అనుకూల మగు యుష్ణమును గాని, సంపాదించి సుఖము నిచ్చును. ప్రతికూలమగు నుష్ణమును గాని, ప్రతికూల మగు శీతమును గాని సంపాదించి దుఃఖమును గలుగజేయు నని సూచించుటకు విషయముల కంటె వేఱుగ శీతోష్ణములు జెప్పబడెనని గ్రహింపవగును.

రదు. కనుక నే వాని ననుభవించుట యనుక్రియయు నాత్మకు పాపగదు. అందువలననే యాత్మ నిర్గుణము. నిష్క్రియము నగును. కనుకనే ఆత్మకు శీతోష్ణాదిద్వారా విషయేంద్రియసంబంధములు సుఖదుఃఖముల నిచ్చునని కావు.

మఱియు సాక్ష్యము (జ్ఞేయము) సాక్షి (జ్ఞాతృ) ధర్మము కానేరదు. అనగా దెలియబడు ఘటాదికము దెలిసికొను యాత్మధర్మము కానేరదని యాశయము. కాన జ్ఞేయములగు సుఖదుఃఖాదులు జ్ఞాతృయగు నాత్మయందుండు ధర్మములు కావు కనుక సుఖదుఃఖముల కాశ్రయ మంతఃకరణము. అట్టి యంతఃకరణము ప్రతిదేహమందును భిన్నము. అట్టి యంతఃకరణభేదము నాశ్రయించి వైశేషికాదులచే జెప్పబడిన బుద్ధిసుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్న ధర్మాధర్మభావనాఖ్యసంస్కారవైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ సద్రూపముచేతను, స్ఫురణ(ప్రకాశ)చేతను, సర్వత్ర సేకరూపముగ భాసించుచున్నట్టియు, నిర్వికారుడు, సర్వావభాసకుడు నగు యాత్మ ప్రతిదేహమందు వేఱని జెప్పుట నిర్దుష్టము.

“సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యాత్మ యుపాదాన కారణము. కార్య ముపాదాన కారణనిష్ఠమగుటంజేసి సుఖదుఃఖాశ్రయత్వ మాత్మకు దప్పదు. అట్టి సుఖదుఃఖాదుల జ్ఞేచ్ఛియమును బట్టి యాత్మ లనేకము అనకతప్పదు” అని శంకింపవలదు.

ఏలన? వైశేషికులు మనస్సునకు సుఖదుఃఖాదినిమిత్త కారణత్వమును మాత్రమే యంగీకరించియే యుండిరి. మేమన్ననో యుపాదానత్వ మంగీకరించితిమి. కాన నుభయులము సుఖదుఃఖ కామనాదులను గూర్చి మనస్సు కారణమే యని యొప్పుకొనియుంటిమి. ఇక వివాద మెచ్చుటనిన? మనస్సు సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యుపాదాన కారణమగునా కాదా? యను సంశయము మాత్ర ముభయులకు వివాదాంశము. సుఖదుఃఖాది కారణత్వము మనస్సున ముభయుల మంగీకరించినపుడు పూజ్యమగు నుపాదాన కారణత్వమును వైశేషికులుగూడ యంగీకరించుట న్యాయము. అట్లంగీకరించినచో “కామ, స్పృహ, విచికిత్సా శ్రద్ధా, ధృతి, రిధృతి, ర్హి, ర్హి, ర్హి, రిత్వేతత్సర్వం మన ఏవ” కామనాదికము మనస్సే యని యభేదనిర్దేశద్వారమున కామసుఖదుఃఖాదికమును గూర్చి యుపాదానము మనస్సే యని బోధించుచున్న శ్రుతిగూడ యనుకూలమగును. కనుక సుఖాదుల కుపాదాన కారణము మనస్సు. అందు వలన సుఖాదుల కాశ్రయము మనస్సు యగును. అట్టి మనస్సులు ప్రతిదేహమందును వేఱగుటచే సుఖదుఃఖాది జైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ శ్రుతిప్రతిపాదితస్వప్రకాశానందాత్మకమగు నాత్మకు కామాద్యాశ్రయత్వము సంభవింపదు. కావున వైశేషికాదులు భ్రమచేతనే యాత్మకు వికారత్వమును, భేదమును యంగీకరించిరి.

అం తేజోరణ మత్పత్తిరేవ శక రియగ ఉపలనను దృశ్యవగుటవలనను, జడవగుటవలనను దృగ్రూప మగు కీలకమే నేను. అట్టి యంతఃకరణమందు సుఖదుఃఖాదిజనకము లగు మాత్రాస్పర్శములు గూడ నవిత్వములు. కాన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విషయేంద్రియసంయోగ మాత్మయందు నియతము. అట్టి నియతమగు విషయేంద్రియ సంయోగమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు నియతములు. అట్టి నియత శీతోష్ణసుఖదుఃఖములవలన హర్షషాదములు నియతముగ బ్రాప్తించుచునే యుండునని శంకింపరాదు.

విషయేంద్రియసంయోగము లాగమాపాయలు. కావున నవి యనిత్యములు. కాన నిత్యము లగు విషయేంద్రియసంయోగాదులవలనఁ బ్రాప్తించు శీతోష్ణసుఖదుఃఖములనే సహింపుము. అనగా శీతోష్ణములవలన సుఖము పొందెనునపుడు హర్షమును గాని, దుఃఖము పొందెనునపుడు విషాదమును గాని పొందకుము. అనగా “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం. ప్రజ్ఞా వాదాంశ్చ భావనే ! గతానూ నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి షంకితాః ||” అనుచోట నెట్టి వాఁడు విద్యాధికారి యని నూచింపఁబడెనో అట్టివానికి “తిత్తిక్షు స్సమాహితో భూత్వా”

నిత్యంతస్థిరమగు నీకంటె శేరును, వికారము నగు నంతఃకరణముకు సుఖదుఃఖాదుల నిచ్చునట్టియు, భీష్మాదిసంయోగ వియోగరూపములు నగు మాత్రాస్పర్శలను సహింపుము. అనగా నీమాత్రాస్పర్శాదులు నాకేమియు హానిచేయు నవి కానని వివేకబుద్ధితో నుకేక్షింపుము. దుఃఖమున కాశ్రయమగు నంతఃకరణయొక్క తాదాత్మ్యాభ్యాసముచే నాత్మను దుఃఖముకలదానినిగా దెలిసికొనవలదని యాశయము. “కాంతేయ!” “భారత!” అను సంబోధనము లచే నుభయకులవిశుద్ధుడగు నీ కజ్ఞానంబు దగదని నూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:—ప్రత్యక్షానుమానశ్రుతిస్మృతులచే త్వంపదలత్యైర్థ మగు నాత్మ నిత్యమే యని నే నెరుంగుదును. అయినను భీష్మాదిపదవాచ్యార్థములు మరణించుచుండ తద్వియోగమువలన జనించెడి దుఃఖము సహించుటకు శక్యముకాదు. అను నాశయము గలవానినిగ నర్జునుని యూహించి బ్రహ్మజేత్త లనాత్మ విషయకదుఃఖానుసంధానముఁ జేయఁదగదు. మరేమనిన ? శరీరాంతరానుసరణచే ప్రార్థకర్మవశమున ప్రాప్త మగు నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికరూపం బగు త్రివిధదుఃఖములను సహించి తీవ్రమగు ముముక్షుచే నెల్లపుడు బ్రహ్మసంధానమునే జేయవలయునని ఈశ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియై స్సామాన్యేన మీయంత ఇతి మాత్రాః । వాగా ద్యుభయేంద్రియై స్పృశ్యంతే గృహ్యంత ఇతి స్పర్శాః । శబ్దాదయో భోగ్యపదార్థాః” చక్షురాదీంద్రియములచే సామాన్యముగ పరిచ్ఛేద్యము లగు (కొలువబడు) నవి మాత్రము అనఁ బడును. వాక్పదపాణిపాయూపస్థాదులచే గ్రహించబడునవి స్పర్శము అనఁబడును. ఇవియే శబ్దస్పర్శరూపరస గంధము అనెడి భోగ్యపదార్థములు. ఇవి స్వయముగ శీతోష్ణములవలె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. శీతోష్ణము అను కూలములై యేతీరున సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగునో యవిధముననే శబ్దాదులుగూడ యను కూలములై సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగు నని యర్థము. లేక శబ్దాదులు ప్రతికూలము, నను కూలము నగునట్టి శీతమునుగాని, యుష్ణమునుగాని శరీరము ననుసరించి పుట్టించి తద్వారమున గాని, సాక్షాత్తుగగాని సుఖదుఃఖముల నొసంగును. గాన శబ్దాదులు శీతోష్ణసుఖదుఃఖము లని చెప్పనొప్పును.

“విషయేంద్రియసంయోగము నిత్య మగుటజేసి తన్నిమిత్తకము లగు సుఖదుఃఖములు నిత్య మగుచుండ నాత్మజేత్తకు నట్టి సుఖదుఃఖానుసంధానమును విడిచి బ్రహ్మసంధాన మెటుల సిద్ధించు” నను యశంకితం. సమాధానముగ నీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము అనగా “అగమ పాయనోఽనిత్యాః” అని చెప్పబడెను. అగమ వఃనగ నత్పత్తి. అపాయ వఃనగ వినాశము. అట్టి యుత్పత్తివినాశములు కలవి శబ్దాదినిషయములు. అట్టి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనుశ్రుతివలన బోధింపబడు దితిక్షను (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమును) నీవు బొందుము. శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము లేనివాడు జ్ఞాని కానేరడు.

ఈశ్లోకమున “కౌంతేయ!” “భారత!” అని రెండు సంబోధనలు గలవు. వానివలన మాతృవంశమువలనను, పితృవంశమువలనను పరిశుద్ధమైనవాడే విద్యాధికారి యని సూచితమగుచున్నది. ||౧౪||

యనిత్యశబ్దాదివిషయజన్యసుఖదుఃఖములు శబ్దాదులవలె యనిత్యములు. అట్టి క్షణికములగు విషయములను, తత్సంయోగములను సహించుము— “భాయాం రమత ఇతి తస్య సంబుద్ధిః హేభారత” బ్రహ్మవిద్యయందు కీర్తించునట్టి ఓయర్జునా! ముముక్షువు గు నిత్యసుఖార్థికి ప్రార్థకర్మకళమున బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను సహించుట యవశ్యకర్తవ్యము. కాన నీవట్టి సుఖదుఃఖాదులను సహించుము. అటుల సహించిన వేదాంతశ్రవణము, అట్టి శ్రవణమువలన జనించెడి అపరోక్షానభూతి, దశ్ఫలముగు మోక్షము సిద్ధించును. ముముక్షువునకు బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను ప్రతిక్రియాచింతావిషాదములు లేకుండగ సహించుటయే యుత్తమధర్మము. ఈవిషయనే “వృక్ష ఇవ తిష్ఠానే చ్ఛిద్యమానో న కుష్యేత న కంష్యేత । ఉపల ఇవ తిష్ఠానే చ్ఛిద్యమానో న కుష్యేత న కంష్యేత” ఛేదింపబడుచున్నను వృక్షమువలె, రాయివలె నుండవలెను. కోపమును బొందవలను; కంపింపవలదు. అని శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఉత్పత్తివినాశములు గలవగుటచేసి దేహేంద్రియాదులు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు అనిత్యములు. ఉత్పత్తివినాశములకు సాక్షీయగుటచేసి అత్మ నిత్యము. ఇట్లుచూచునప్రమాణముచే దేహేంద్రియశబ్దాదులకు యనిత్యత్వము, వాట్లకు సాక్షీయగు నాత్మకు నిత్యత్వము యీశ్లోకమునందు సూచితమయ్యెను.

పరమార్థప్రసా:—నేను భీష్మద్రోణాదులను గూర్చి దుఃఖించను. మతేమనిన తద్వియోగమువల్ల జనించెడి దుఃఖముకలవాడ నైతిని. అను యభిప్రాయమును దొలగించుట కీశ్లోకమును ప్రారంభించెను. పుత్రులు, పౌత్రులు మొదలగు విషయములు దేహార్థము సంపాదింపబడును. కాన దేహము సర్వోత్కృష్టమగు విషయము. ఇట్టి దేహమునుగూడ వీరులు రణమునందు తృణీకరింతురు. అట్టి దేహమునే తృణీకరించుచుండ శీతోష్ణాదితుల్యమగు క్షణభంగురమైనట్టి సుహృద్వియోగమును తృణీకరించుట యాశ్చర్యమా? కాన “హే భారత!” భరతవంశోత్పన్నుడవగు నీవు వీరుడవు. అందువలన నిట్టి బంధువియోగజన్యమగు దుఃఖమును సహించుమని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— “అత్మ లింగశరీరముకంటె వేరైనను ‘అహందుఃఖి’ (నేను దుఃఖవంతుడను) అను యనుభవమువలన నాత్మ దుఃఖాదిధర్మముల కాశ్రయమే యగును. కనుక నే భీష్మాదిబంధువర్గము నశించినచో నాకు దుఃఖము ప్రాప్తింపక తప్పదు” అను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు “మీయన్తే అభి రితి మాత్రాః ఇంద్రియప్రవృత్తయః” వీటిచే విషయములు బరిచ్ఛిన్నము లగును. కాన మాత్రలనగ నింద్రియప్రవృత్తులు. లేక, కాపీతకీ బ్రాహ్మణప్రసిద్ధములగు నింద్రియవిషయరూపములు నగు వా గాదులగుపది ప్రజ్ఞామాత్రములు, నామాదులగు పదిభూతమాత్రములు మాత్రాశబ్దముచే జెప్పబడును. వాటియొక్క ‘స్వర్పాః’ పరస్పరము విషయవిషయ భావముతో నైనసంబంధముల ‘మాత్రాస్వర్పాః’ అనంబడును.

లేక, ‘మాత్రా స్వర్పాః’ అని వ్యస్తపదములు. మాత్రాసహ ప్రమాత (జీవుని) నితోనైనస్వర్పాః విషయేంద్రియ సంబంధములు, ఇవి “శీతోష్ణదుఃఖదాః శీతోష్ణములవలె నుత్పత్తి నాశములకలవియై యనిత్యములై వాటి

యం హి న వ్యధయం త్యేతే, పురుషం పురుషర్షభ, !

సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ||

||౧౫||

పదవిభాగము:—యం, హి, న, వ్యధయంతి, ఏతే, పురుషం, పురుషర్షభ, సమదుఃఖసుఖం, ధీరం, సః, అమృతత్వాయ, కల్పతే ||

||౧౫||

ప్రతిపదార్థము:—హే పురుషర్షభ! = ఓ పురుష శ్రేష్ఠుడవగు నర్జునుడా; ఏతే = ఈశీతోష్ణసుఖదుఃఖములు; సమదుఃఖసుఖం, సమ = సమానమగు, దుఃఖసుఖం = దుఃఖసుఖములుగల; (అనగా సుఖదుఃఖములు పాప్తింతునపుడు హర్షవిషాదములు లేనట్టి); యం హి = ఏ; ధీరం = బుద్ధిమంతుడగు; పురుషం = పురుషుని; నవ్యధయంతి = చలింపఁ జేయవో; సః = ఆ పురుషుడు; అమృతత్వాయ = మోక్షముకొఱకు; కల్పతే = సమర్థుఁ డగును.

||౧౫||

శాంకరభాష్యమ్:—

శీతోష్ణాదీ న్సహతః కిం స్యాదితి శ్మణః—యం హితి | యం హి పురుషం సమదుఃఖ సుఖం సమే దుఃఖసుఖే యస్య తం సమదుఃఖసుఖం సుఖదుఃఖప్రా హర్షవిషాదరహితం ధీరం ధీమంతం న వ్యధయంతి న చాలయంతి నిత్యాత్మదర్శనా దేతే యథోక్తాశ్చోష్ణాదయ స్స

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనరూపతితిక్ష యనునది యాత్మజ్ఞానాధికారసంపాదనమునకు హేతువు లగు శమదమాదులలో నొకటి. అట్టి తితిక్షామాత్రమున నేమి పురుషార్థలాభ మగు ననిన ?

వలెనె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి కాన వాటిని సహింపుమని యర్థము. “కాస్తేయ, భారత” అను సంబోధనములచే “నత్తమవశువుడవగు నీవీయెడ ధైర్యము నవలంబించుడు” నని సూచితమైనది.

ప్రమాతృ (జీవ) త్వము సుషుప్త్యవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందును, గ్రహణేశసమయమందును భాసిం పకపోవుటచేతను, జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు భాసింతుచుండుటచేతను కాదాచిత్కముగాన యాత్మయందుప్రతీయ మానమైనను జ్ఞాన సర్పమువలె నాప్రమాతృత్వము మిథ్యాస్వరూపము. కనుకనే యది యాత్మధర్మము కానే రదు. అనగా ఏది దేనియం దొకప్పు డభిన్నముగా భాసించి, యొకప్పుడు భాసించకుండునో యది దానియందు, రజ్జువునందు సర్పమువలె నధ్యస్తమైయుండును. కనుక ప్రత్యక్కు (అత్మ) యందు ప్రమాత (జీవుడు) జాగ్రత్ స్వప్నములయందు భాసింతుచుండుటవలనను, సుషుప్త్యాదులయందు బ్రత్యక్షభిన్నముగ భాసించకపోవుటచేతను, రజ్జువునందు సర్పమువలె బ్రత్యగత్మయందు ప్రమాత యధ్యస్తుడు. రజ్జువునం దధ్యస్తమగు సర్పమువలె బ్రత్య గాత్మయం దధ్యస్తమగు ప్రమాతగూడ మిథ్యయగును. కనుక సత్యమగు రజ్జువునకును, మిథ్యాభూత మగు సర్పము నకును వాస్తవసంబంధము లేనట్లు, సత్యమగు ప్రత్యగత్మకు, మిథ్యయగు ప్రమాతకు వాస్తవసంబంధము లేదు. కాన ప్రమాతృధర్మములగు దుఃఖాదులు ప్రత్యగత్మయం దెట్లుసంభవించును? సంభవింపవని యాశయము.

అత్మయందు దుఃఖాదులు సంభవింపనిచో “అహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖవంతుడ) నను యసుభవ మెట్లు పొసగు ననిన “కామ స్సంకల్ప విచిక్త్యా శ్రద్ధాఽశ్రద్ధా భృతి రభృతి ర్హి ర్ధి ర్భి రిత్యేత త్సర్వం మన ఏవ” అను శ్రుతివలన దుఃఖాదుల కుపాదాన కారణము మనస్సు. కనుకనే దుఃఖాదులు మనోధర్మములు. తాదృశదుఃఖా ద్యాశ్రయీభూతమనోరూపాపాధితాదాత్మ్యాధ్యాసచేతనాత్మయందు దుఃఖిత్వాదిభ్రాంతి కలుగును. కాని వాస్తవముగ దుఃఖాదు లాత్మధర్మములు కావు. కాన నిష్టజనవియోగమువలన గలిగెడి దుఃఖాదులను సహింపు మని భావము.

||౧౫||

శాంకరభాష్యమ్:—

నిత్యాత్మదర్శననిష్ఠో ద్వంద్వసహిష్ణు రమృతత్వాయ అమృతభావాయ మోక్షాయ కల్పతే సమర్థో భవతి ।

॥౧౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవనికి సుఖదుఃఖములు సమానములొ ననగా సుఖము పొందినపుడు హర్షమును, దుఃఖముపొందినపుడు విషాదమును నెవడు బొందఁడు (అనగా శమదమాదిసాధనసంపత్తి గలవాఁడు) ఎవడు ధీరుఁడు (ధీమంతుఁడు) (అనగా నిత్యానిత్యవస్తువివేకముగలవాఁడు) వైరా

—♦ ౨వ అధ్యాయము—౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—అంతఃకరణము సుఖదుఃఖముల కాశ్రయ మనినయెడల యట్టి అంతఃకరణమునకే కర్మత్వభోక్తృత్వము లంగీకరింపవలయును. అట్లయిన చేతనత్వము గూడ యట్టి అంతఃకరణమునకే లంగీకరింపవలయును. అట్లంగీకరించినచో నంతఃకరణముకంటె వ్యతిరిక్తమగునట్టియు, తద్భాసక మగునట్టియు భోక్త మొకడు కల డనుటయందు ప్రమాణము లేమింజేసి యట్టి భోక్తకు నామమాత్రమునందు, అనగా నట్టి చేతనమునకు అంతఃకరణ మనియో? అత్మ యనియో? షేరిడవలె ననిమాత్రము వివాదము కలిగెడిది.

ఇట్లు కాక నంతఃకరణముకంటె వేరుగ నాత్మ యనునది యున్నదని లంగీకరించినచో కర్మత్వభోక్తృత్వ రూపసంబంధము అంతఃకరణమునకును, మోక్ష మనునది యాత్మకును సంభవింపవలసివచ్చు ననెడి యర్జునుని యాశంకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “యంహి న వ్యధయం త్యేతే” అనునది జెప్పటకు మొదలిడెను.

“అత్రాయం పురుష స్వయంజ్యోతి ర్భజతి” అను శ్రిత్యుక్తప్రకారము స్వప్రకాశ మగుటచే స్వతః ప్రసిద్ధమైనట్టియు, “స వాయం పురుష స్సర్వాసు పూర్ణు పురి శయో నైతేన కించ నానా వృతం నైతేన కించనాసంవృతం” అను శ్రిత్యుక్తప్రకారము శరీరరూపములగు సర్వపట్టణములందు నివసించియుండుటచే పూర్ణుడైనట్టియు, “ఏష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య న కర్మణా వర్ధతే నో కనీయాన్” అను శ్రితిచే వృద్ధి కనీయస్వరూపములగు సుఖదుఃఖములయొక్క నిషేధమువలన నంతఃకరణపరిణామములగు సుఖదుఃఖముల ననాత్మధర్మములుగాను, భాస్యములుగాను సమానముగ తలచునట్టియు, “ధీరం, ధియం ఈరయతీతి” చిదాభాస (జీవ) ద్వారమున బుద్ధి తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే బుద్ధిప్రేరకుడైనట్టియు (అనగా బుద్ధి సాక్షియగునట్టియు) నాత్మకు— ఈచెప్పటవలన “యతో మానాని సిద్ధ్యంతి జాగ్రదాదిత్రయం తథా । భావాభావవిభాగ శ్చ స బ్రహ్మస్మీతి బోధ్యతే” అను స్మృత్యనుసారము బంధప్రసక్తి చూపబడెను. సుఖదుఃఖము లిచ్చునట్టి యింద్రియములు, శబ్ద స్పర్శరూపరసగంధములు ఏ కారణమువలన నాత్మ సర్వవికారావభాసకు డగుటంజేసి వికారముల కయోగ్యమగు టచే నట్టి పురుషుని వ్యధపెట్టజాలవో యట్టి పురుషుడు స్వస్వరూపబ్రహ్మైక్యజ్ఞానముచే సర్వదుఃఖోపాదాన మగు నాత్మజ్ఞాననివృత్తిపూర్వకం బగు నిఖిలద్వైతకూన్యం బగు స్వప్రకాశపరమానందరూపమోక్షముకొరకు సమర్థుఁ డగుచున్నాడు.

అత్మకు బంధము స్వాభావిక మనినయెడల “అత్మా కర్తాదిరూపశ్చే న్మా కాంక్షీ స్తర్హి ముక్తతామ్ । నహి స్వభావో భావానాం వ్యావర్తే తష్ట్యవ ద్రేషేః” నూయనియొక్క స్వాభావికమగు నుష్ణత్వ మెన్నడును నూయని విడువనటుల భావపదార్థములయొక్క స్వభావ మెన్నడు భావపదార్థమును విడువనేరదు. కాన నాత్మకు కర్మత్వాదిరూపబంధము స్వాభావిక మనిన నది యెన్నడు నాత్మను విడువనేరదు. కాన మోక్షము నెన్నడు కొర వలదను న్యాయానుసార మాత్మకు మోక్షమే లేకపోయెడిది.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గ్యాదిగుణసంపత్తిగలవాడో అట్టివాడు త్వంసదార్థజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి సాధనసంపన్నుడగు నాద్వంద్వసహిష్ణువు “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థజ్ఞాననిష్ఠాద్వారమున మోక్షముకొనుటకు సమర్థుడగును. ||౧౫||

అందువలన నాత్మకు బంధము స్వాభావికము గాదు; బుద్ధ్యాద్యుపాధికృతము. ఈవిషయమునే “అత్మేం ద్రియమనోయుక్తం భోక్తే త్యాహు ర్మనీషిణః” అను శ్రుతికూడ బోధించుచున్నది. అట్టి బుద్ధ్యాదికృత మగు బంధము ధర్మియగు నాత్మ యుండినను నివృత్తము కావచ్చును. కాన నాత్మకు మోక్ష ముపపన్నమగును. అన నేది తనధర్మము నన్యధర్మముగ భాసింపజేయునో యది యుపాధియనంబడును. బుద్ధ్యాదులు స్వధర్మమగు దుఃఖాదుల నాత్మనిష్ఠముగ భాసింపజేయును గాన బుద్ధ్యాదులుపాధులనంబడును. అనగా తేలినయాశయు మేమి? స్ఫటికమునందు జపాకుసుమసాన్నిధ్యమువలన తాపిత్యము (ఎరుపు) గాన్నించును. అది సత్యము కానేరదు. అదే తీరున బుద్ధ్యాదిసాన్నిధ్యమువలన నాత్మయందు బంధము భాసించుచుండును, అట్టి బంధము అసత్యము. కాన నట్టి బంధము స్వస్వరూపజ్ఞానముచే స్వరూపజ్ఞాన తత్కార్యబుద్ధ్యాదులు నివృత్తములగుచుండ, అట్టి బుద్ధ్యాదినిమిత్తకములగు సకలభ్రమలు నివృత్తములై ఏభాస్యసంబంధము లేనిదగుటచే శుద్ధము. స్వప్రకాశపరమానందాత్మకమగుటచే పూర్ణమైనట్టి యాత్మకు స్వతః కైవల్యము (మోక్షము) సంభవించును గాన వెవరికి బంధమో వారికే మోక్షమను న్యాయముపపన్నమగును.

భాస్యమగు జగత్తునకు, భాసకమగు నాత్మకు నేకత్వము సంభవింపనేరనందున “నామ (పేరు) మాత్రము నందు వినాద” అనెడి పై యాశంకముగూడ నిరస్తమైనది.

ఘటాదులవలె భాస్య మగుటంజేసి దుఃఖముగలపదార్థము దనకంటె భిన్న మగుదానిచేత భాసించును. అను యనుమానప్రమాణమువలన భాస్యమగు యంతఃకరణాదులకు భాసకత్వము సంభవింపకపోవుట వలనను, నొకే వస్తువు కర్తయు, కర్మయు కానందునను భాస్యత్వభాసకత్వము లొకదానికి సంభవింపకపోవుటచేతను, భాస్యమగు నంతఃకరణాదులు భాసకములు కానేరవు. ఇక నాత్మ యన్ననో “అహం దుఃఖీ” అనెడి వృత్తిసహితాహంకార భాసక మగుటచే భాస్యకోటియం దెన్నడును ప్రవేశింపనందున నెల్లపుడు భాసకమేగాని భాస్యము కానేరదు.

“నహి ద్రిష్టు ర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతే” అనెడి వాక్యార్థమే, ఆ కాశవ త్వర్వగత శ్చ నిత్యః, మహద్భూతమనంత మపారం విజ్ఞానఘన ఏవ, తదేత ద్బ్రహ్మపూర్వ మనపర మనంతర మబాహ్య మయమాత్మా బ్రహ్మ సర్వానుభూః” ఇత్యాదిశ్రుతులు, విభుత్వనిత్యత్వస్వప్రకాశత్వజ్ఞానరూపత్వ గు నాత్మకుఁ జెప్పుచున్నవి. ఈజెప్పుటవలన నవిద్యాస్వరూపమగు నుపాధికంటె భేద మాత్మకు సిద్ధించుచున్నది. అందుచే నసత్యోపాధినిబంధన మగు బంధ భ్రమ, సత్యమగు నాత్మయొక్క జ్ఞానమువలన నివృత్తమై మోక్షము సిద్ధించును. ఈశ్లోకమున “పురుషర్షభ” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే స్వప్రకాశచైతన్యరూప మగుటచే బురుషు డగుటంజేసి పరమానందస్వరూప మగుటచే నాత్మకు ఋషభత్వము (సర్వదైవతాపేక్షయా ఆత్మకుగల శ్రేష్ఠత్వము)ను గుర్తింపక దుఃఖించుచుంటివి. కాన స్వరూపజ్ఞానమువలన నీకు శ్లోకనివృత్తి సుకరము. అని సూచిత మయ్యెను.

ఈశ్లోకమున ‘పురుషం’ అని ఏకవచనముచే పురుషబహుత్వము నంగీకరించు పాంఖ్యపక్షము నిరాకృతము.

శంకరానందీయము:— వివేక, వైరాగ్య, శమ, దమ, సంన్యాససహితంబగు దితిక్షయే (శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనమే) శ్రవణాదులకు సాధనమై శ్రవణాదులవలన జనించెడిజ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలము నిచ్చునదని “యంహినవ్యధయన్త్యేతే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండును. సర్వదుఃఖసహనపూర్వకముగ నిరంతరము బ్రహ్మ

నిష్ఠుడై యోగడు మోక్షమును సంపాదించునో వాడు బురుషోత్తముడని నూచించుట కిటు “హే పురుషర్షభ” అను సంబోధన ముపయోగింపబడెను.

“విషయగ్రహణేభ్యో ధియం రాతి నిగృహ్ణతీతి ధీరః” శబ్దస్వరూపరసగంధము లనెడి విషయములనుండి బుద్ధిని నిగ్రహించువాడు ధీరుడనబడును. సర్వదా ఆత్మనిష్ఠుడు. అట్టివాడు కనుకనే సమానముగు సుఖదుఃఖములు బ్రాప్తింపినను యవికారియగు నాత్మస్వరూపమున నుండువాడు. లేక “సమే సమభావం బ్రహ్మభావం గమితే సుఖదుఃఖేయస్యతం” సుఖదుఃఖములను బ్రహ్మస్వరూపముగ నెరింగినవాడు. అట్టి బ్రహ్మవేత్తయగు యేబురుషుని శీతోష్ణాదులు జ్ఞాననిష్ఠవలన జలింపజేయజాలవో, అట్టి పురుషుడు ఏ బ్రహ్మముయొక్క అజ్ఞానమువలన మరణమును జన్మలను బొందుచుండెనో యమృతరూపముగు నాబ్రహ్మముయొక్క భావ(స్వరూప)ముకొఱకు సమర్థుడగుచున్నాడు.

కాంతో, దాంత ఉపరత, స్తితిక్షు, స్సమాహితో, భూత్వాఽఽత్మనేవాత్మానం పశ్యతి, అభయం హి బ్రహ్మ భవతి” అంతరిందియ నిగ్రహము, బహిరిందియ నిగ్రహము, సంన్యాసము, శీతోష్ణాదిద్వంద్వ సమానము, చిత్త సమాధానము గలవాడాత్మాయందే యాత్మను దెలిసికొనును. ఆట్టితీరున దెలిసికొని భయరహితముగు బ్రహ్మభావమును బొందును. అనగా మోక్షమును బొందునను శ్రుతిప్రసిద్ధిని నూచించుటకు “యః హి న వ్యధ యస్తే వ్యతే” అనుచోట ‘హి’ అనుశబ్ద ముపయోగింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— శీతోష్ణాదిద్వంద్వసమానరూపముగు దిటీక్షవలన గలుగు ఫలము ప్రత్యక్షసిద్ధమే యని యీశ్వోక్తమున జెప్పచున్నాడు. “యం” ఏ, అష్టాసు పూర్వు వసతీతి పురుషః తం పురుషం” అనగా “శ్లో॥ కర్మేంద్రియాణి ఖలు పంచ తథా పరాణి జ్ఞానేంద్రియాణి మన ఆది చతుష్టయం చ । ప్రాణాదిపంచక మనో వియదాదికం చ కామ శ్చ కర్మ చ తమః పున రష్టమిహాః” పంచకర్మేంద్రియములు (వాక్పాణిపాదపాయూప స్థః) పంచ జ్ఞానేంద్రియములు (త్వక్చక్షుశ్శ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములు), మనశ్చతుష్టయము (మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు), ప్రాణాదిపంచకము (ప్రాణాపానవ్యానోదానసమానములు), వియదాదిపంచకము (ప్రథివ్యప్తేజోవాయ్వాకాశములు), కామము, కర్మ, మాలాజ్ఞానము అను నీయేనిమిది పురము లనబడును. వీటియం దుండు ఆత్మ పురుషుడనంబడును. లేక, స్థూలదేహనూక్మదేహములయందు బైన జెప్పిన వన్నియు నంతర్భావమును బొందును గాన నట్టి స్థూలనూక్మదేహములకు గారణోపాధి యగు మాలావిద్య పుర మనంబడును. దానియం దుండు ఆత్మ పురుషుడనంబడును. ఇట్లునుటచే (కారణోపాధి యగు మాలావిద్యకంటె నాత్మ వేరని జూపబడెను.) అట్టి పురుషుడు స్థూలనూక్మకారణోపాధులయం దభిమానమును విడిచినచో వాడు స్థూలనూక్మకారణోపాధులను విడిచినవాడగును. సమాధినిష్ఠుడగునట్టి పురుషునికి శీతోష్ణములు సుఖమునుగాని, దుఃఖమునుగాని కలుగజేయుటకు సమర్థములు గావు. కాన “సమదుఃఖసుఖం” సమములగు సుఖదుఃఖములు కలవాడగును. అట్టి ‘ధీరం’ ధ్యానయోగనిష్ఠుని ‘ఏతే’ పూర్వోక్త వ్యాఖ్యానరీతిని త్రివిధము లగు మాత్రాస్వర్గములు జాగ్రదవస్థయందుగాని, స్వప్నావస్థయందుగాని, యసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందుగాని ‘నవ్యధయంతి’ స్వాస్థ్యమునుండి ప్రచ్యుతిని జేయవు. “పోమృతత్వాయ కల్పతే” అట్టి సమదుఃఖసుఖయు, ధ్యాననిష్ఠావంతుడు నగు పురుషుడే మోక్షమున కర్హుడగుచున్నాడు. కాన నీవుగూడ నట్టి తీతీక్ష నాశ్రయింప దగుదు వని యాశయము. ‘పురుషర్షభ!’ అను సంబోధన ముచే సర్వపురుషశ్రేష్ఠుడైన వగుటచే నీవుగూడ నట్టి తీతీక్ష ఫలము ననుభవించుటకు దగుమనని నూచితమైనది ॥౧౫॥

నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః ।

ఉభయో రపి దృష్టోఽంత స్త్వనయో సత్త్వదర్శిభిః ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— న-అసతః-విద్యతే-భావః-న-అభావః-విద్యతే-సతః-ఉభయోః-అపి-దృష్టః-అంతః-తు అనయోః-తత్త్వదర్శిభిః ।

॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అసతః=మిథ్యాభూతమగు మూలావిద్యావిశిష్టశీతోష్ణాదిరూపజగమునకు; భావః=సత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; సతః=సద్రూపమగు నాత్మకు; అభావః=అసత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; తత్త్వదర్శిభిః= ('తత్' అనుపదము సర్వనామము. సర్వము బ్రహ్మము. కాన "తత్" అనుపదమునకు బ్రహ్మ యర్థము) బ్రహ్మయాధాత్మ్యమును దెలిసినజ్ఞానులచేతను; అనయోః=ఈ; ఉభయోరపి=అత్మానాత్మలయొక్క (సదసత్తులయొక్క); అంతః=నిశ్చయము (సత్తు సత్తే, అసత్తు అసత్తే యనునిశ్చయము); దృష్టః=చూడబడెను.

కాంక్షరభాష్యము:—

(1) ఇతశ్చ శ్లోక మోహో వకృత్వా శీతోష్ణాదిసహనం యుక్తం యస్మాత్ —నాసత ఇతి | నాసతోఽవిద్యమానస్య శీతోష్ణాదే స్సకారణస్య న విద్యతే నాస్తి భావో భవన మస్థితా । నహి శీతోష్ణాదిసకారణం ప్రమాణై ర్నిరూప్యమాణం వస్తు సంభవతి । వికారో హి సః । వికారశ్చ వ్యభిచరతి, యథా ఘటాదిసంస్థానం చక్షుషా నిరూప్యమాణం మృద్వ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రస త్తథా సర్వో వికారః కారణవ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రసకా । జన్మప్రధ్వంసాభ్యాం ప్రాగూర్ధ్వం చానుపలభ్యే । మృదాదికారణస్య చ తత్కారణవ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రసత్త్వమ్ ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) అధికారివిశేషమగు తితిక్ష (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) యీ చెప్పబోవు కారణము వలన నవశ్యకర్తవ్యము. ఎట్లనిన ? మిథ్యాభూతమగు నవిద్య మొదలు, శీతోష్ణములవరకు నగు ప్రపంచమంతయు నసద్రూపము. (లేనిది) అనగా వస్తువు కానేరదు. నిర్వికార మగుటంజేరి యొకయాత్మమాత్ర మేకరూపము, నిత్యవస్తువు, సద్రూపము గాన నసద్రూపములగు శీతోష్ణాదులవలన బ్రాప్తించు సుఖదుఃఖములచే హర్షవిషాదులను బొందుట యచితముకాదు. అందు వలన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహన మావశ్యకము.

ఈశ్లోకమున “నాసతో విద్యతే భావః” అసత్తునకు సత్త్వములేదని చెప్పట యసమంజసము. అసత్తునకు సత్త్వము ప్రసక్తమే కానప్పుడు తన్నిషేధ మప్రసక్తప్రతిషేధ మగును.

—♦ ఆవ అధ్యాయము— ౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—“అత్మ కేకత్వము నంగీకరించు గాక. ఆయినను సత్యమగు నాత్మకు జడమగు బ్రపంచద్రష్టృత్వ మనెడి సంసారము సత్యము, అట్లయిన శీతోష్ణసుఖదుఃఖకారణము సంభవించునపు డట్టి శీతోష్ణసుఖదుఃఖానుభవ మవశ్యము సంభవించును. కాన సత్యమగు జడప్రపంచద్రష్టృత్వమునకు జ్ఞానమువలన నివృత్తి సంభవింపనేరనందున నెటుల తితిక్ష (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) సంభవించును ? సంభవింపనేరదు. తితిక్ష సంభవింపనిదే మోక్ష మెటుల బ్రాప్తించును? మోక్షము ప్రాప్తించనేర” దని శంకింపవలదు.

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

అట్టి నిషేధము జెప్పట శాస్త్రీయమార్గము కాదని శంకింపరాదు. కారణవిశిష్టశీతోష్ణాదులు రజ్జు సర్పమువలె నప్రామాణికము లగుటంజేసి యథార్థములు కావు. విషయములగు శీతోష్ణాదులను కారణముతోగూడ నేవిధముగను నిరూపించుటకువీలుకానందున శీతోష్ణాదిరూపధర్మిని గ్రహించు ప్రత్యక్షాదులకు యథార్థమును స్థాపించు ప్రామాణ్యమును కల్పించుటకు వీలులేదు. విషయములగు శీతోష్ణాదులు నిరూపించుటకు శక్యముకానందుననే నావిషయముగు ద్వైత మనిర్వాచ్యమని యర్థము.

ప్రత్యక్షసిద్ధమగు శీతోష్ణాదిద్వైతము నిరూపించుటకు శక్యముకానందుననిర్వాచ్యమెట్లగునని శంకింపరాదు. “వాచారంభణం పికారో నావధేయం మృత్తికే త్యేవ సత్యమ్” అను శ్రుతివలన వికారమంతయు మిథ్యాభూతమే యగును. మఱియు వికారమగు రజ్జుసర్పమాగమాపాయి యగుటవలన మిథ్యాభూతమైనట్లు శీతోష్ణాదులగు వికారము లాగమాపాయులగుటంబట్టి మిథ్యాభూతములు.

మఱియుఁ గార్యము కారణముకన్న భిన్నమా? అభిన్నమా? భిన్నమగుచో ఘటాదులు చక్షుర్ద్రియముచే లోపల వెలుపల బాగుగ బరిశీలించినచో మృత్తుకన్న వేరుగ గాన్పింపవు. కాన కార్యమైన ఘటాదులు కారణమగు మృత్తుకన్న వేరుకావు. అదేవిధమున గార్యములగుటంబట్టి శీతోష్ణాదులు నిజమగాఁ గారణముకన్న వేరుకావు.

మఱియు “అదావంతేచ యన్నాస్తి వర్తమానేపి తత్తథా” అనువచనానుసార ముత్పత్తికి బూర్వమునందు నాశమునకుఁ బరమందు లేమింజేసి వర్తమానకాలమునందుఁ గూడ నవి లేనివే (అసత్తులే).

కార్యము కారణస్వరూపమే యైనచో కారణముకన్న కార్యమననది వేరుగ లేకుండుటంజేసి కార్యమసత్తే యగును.

మఱియు భేదాభేదరూప మగు తదాత్మ్యముచేఁ గారణమందుఁ గార్యముండునేని నదియు గార్యకారణవిభాగముతో శూన్యమగు పస్తువునందుఁ గార్యకారణపరంపర భ్రమరూప మగుటంజేసి కారణముకన్న వేరుకానేరదు. కాన మృదాదికార్యములుగూడ తత్కారణములకన్న వేరుగ కానరానందున నవియు నసద్రూపములే. కాన నసద్రూపములగు శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనము కర్తవ్యము.

శుక్తియందు కల్పితమగు రజితమునకు, శుక్తిజ్ఞానముచే నాశము సంభవించునటుల యాత్మయందు కల్పితమగు నిఖిలప్రపంచమున కత్మజ్ఞానమవలన నికృత్తి సంభవించును. కాన నాత్మయందు దజ్ఞానపరికల్పిత కర్తృత్వ భోక్తృత్వవికార మత్మయథాత్మజ్ఞానమవలన నాత్మజ్ఞానముతోగ నశించును. అందుచే నాత్మజ్ఞాని మోక్షము పొందు సమర్థుడగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తదసత్త్వే చ సర్వాభావప్రసక్తి రితి చేత్, న- సర్వత్ర బుద్ధిద్వయోపలభ్యే సద్బుద్ధి రసద్బుద్ధి రితి । యద్విషయా బుద్ధి ర్న వ్యభిచరతి త త్సత్ । యద్విషయా బుద్ధి ర్వ్యభిచరతి తదసదితి సదసద్విభాగే బుద్ధితంత్రే స్థితే సర్వత్ర ద్వే బుద్ధి ఉపలభ్యేతే సమానాధికరణే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) కార్యకారణములు రెండును నసత్తులే యైనచోఁ గార్యమును, గారణమునుకాని వస్తువులేమింజేసి సర్వాభావప్రసక్తి (శూన్యవాదప్రసక్తి) యగునని శంకింపరాదు. ఏలన ? సర్వత్ర సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యని రెండు బుద్ధులు గోచరించుచున్నవి. అందు సద్బుద్ధి యను వృత్తబుద్ధి, అసద్బుద్ధి వ్యావృత్తబుద్ధి. అది యెట్లనిన ? “ఘటస్సక్” పటస్సక్” “దండస్సక్” అను బుద్ధులయన్నిటియందు సత్తునువృత్తము. కాన సద్బుద్ధి యనువృత్తబుద్ధి. ‘పటస్సక్’ అను బుద్ధియందు ఘటము వ్యావృత్తము. ‘ఘటస్సక్’ అను బుద్ధియందుఁ బటము వ్యావృత్తము. ‘దండస్సక్’ అను బుద్ధియందు ఘటపటములు వ్యావృత్తములు. ‘ఘటస్సక్’ ‘పటస్సక్’ అను బుద్ధులయందు దండము వ్యావృత్తము. అవ్యభిచారి యగుటచే వ్యావృత్తము లగు రజ్జుసర్పపరంపరయం దనువృత్త మగు నిదమంశమువలె వ్యావృత్తములయం దనువృత్త మగునది పరమార్థసద్రూపము, వ్యభిచారి యగుటచే వ్యావృత్తమగు రజ్జుసర్పపరంపరవలె వ్యావృత్త మగునది మిథ్యాభూతము. కాన ఘటపటాదుల బుద్ధులు వ్యావృత్తబుద్ధు లనబడును. కాన ననువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. అనువృత్త మకల్పితము. అందుచే సర్వ భేదకల్పనాధిష్ఠానము, కార్యకారణములకన్న భిన్నమునగు సత్తు కలదు. అందుచే శూన్య వాదము సంభవింపనేరదు.

“అత్మానాత్మవిషయక ప్రతీతు (జ్ఞానము)లు సమముగ నగపడుచుండ నాత్మవలె యనాత్మ యెందులకు సత్యము కదు? సత్యము కాదందువా? అట్లైన యనాత్మవలె నాత్మ యెందులకు మిథ్యకాదు? అత్మానాత్మల ప్రతీతులు సమానమైయుండ నాత్మ సత్యమనియు, ననాత్మ యసత్యమని(మిథ్యయని)జెప్పుట యసంగతము కాదా?” అను నాశంకపై నాత్మానాత్మలకు విశేషములు గలవనిచెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నాసతో విద్యతే” అని జెప్పుటకు మొదలిడెను.

ఏదికాలమువలనను, దేశమువలనను, వస్తువువలననుపరిచ్ఛిన్నమగునో అదియసత్త నబడును. ఎట్లనిన? ఉత్పత్తి వినాశములు గల ఘటాదికము పుట్టుటకు పూర్వకాలమునందు బర కాలమునందు లేనిదగుటచే నట్టి కాలములచే నాఘటాదికము ఒరి చ్ఛిన్నమగును. (అనగా నిన్నటిరోజు మొదలుకొని నేటివరకు ఘటము కలదనియు యుత్పత్తికిబూర్వము, నాశనమునకు ఒరవడును లేదని యాశయము) కాన ఘటాదికము కాలపరిచ్ఛిన్న మనబడును. అదేవిధమున నాఘటాదిక మే క్రియావత్తుగుటంజేసి సర్వదేశములయం దుండకపోవుటవలన దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. (అనగా కొన్నిప్రదేశములయం దుండక కొన్నిప్రదేశములయందుండునదని యాశయము) కాలపరిచ్ఛిన్నమగు వస్తువు దేశపరిచ్ఛిన్నమైనను దేశపరి చ్ఛిన్నమగు పరమణువులకు తొక్కి కలు కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము నంగీకరింపకపోవుటవలన కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము, దానికంటె వేరుగ దేశపరిచ్ఛిన్నత్వ మిచ్చుట జెప్పబడెను. దేశపరిచ్ఛేదమనగ నొకానొకదేశము నందుం డత్వంతా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమస్తద్వైతప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును వాదించు నద్వైతుల మతమునందు సమూహబ్రహ్మముకన్న నేతాంకువస్తువే లేనందున దృష్టాంతము లేమింజేసి పూర్వోక్తానుమానద్యయము సంభవింపనేరదని శంకింపరాదు. “సత్, అసత్” అను విభాగము సదసద్బుద్ధ్యధీనము. కాన (బ్రాతిభాసికవిభాగము ననుసరించిన ప్రాతిభాసిక మగు రజ్జువర్ప, ఘక్తిరజతాదులు దృష్టాంతములుగ సంభవించుటచే నిరుక్తానుమానద్యయము నిష్కళంకము.

సత్తు, అసత్తుల విభాగము బుద్ధ్యధీనము. అట్టి బుద్ధివిభాగము జగన్మిథ్యాత్వవాది యగు నద్వైతికి సంభవించుట దుర్ఘటముకాదా? యనిన కల్పితమగు సదసద్బుద్ధివిభాగము తద్విషయ సదసద్విభాగప్రాతిభాసమునకు వ్యవహారికభూమియందు హేతువగును. కాన వ్యావహారికసదసద్బుద్ధివిభాగము సంభవించును. దాని ననుసరించి ప్రాతిభాసికదృష్టాంతమువలన నిరుక్తానుమానము సమంజసము.

భావము. ఘటాదికముయొక్క యత్యంతాభావము. ఘటము లేనిచోట యుండును.) కాన దానిచే ఘటాదికము దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. ఇదేతీరున ఘటాదికము వస్తువువలనను బరిచ్ఛిన్నమగును. ఎట్లనిన? సజాతీయ భేదమనియు. విజాతీయభేదమనియు, స్వగతభేదమనియు వస్తుపరిచ్ఛేదము మూడువిధములు. అందు వృక్షమునకు, మఱియొక వృక్షమునకు గల భేదము సజాతీయభేదమనబడును. వృక్షములకు, శిలామలకు గల భేదము విజాతీయభేదమనబడును. వృక్షాదులకు, తన సంబంధమగు పత్రపుష్పాదులతోగల భేదము స్వగతభేదమనబడును. లేక, జీవేశ్వర భేదము, జీవజగ ద్భేదము, జీవులకుగల పరస్పరభేదము, ఈశ్వరజగ ద్భేదము, జగత్తునకు పరమాత్మకు గల భేదమనియు, వస్తుపరిచ్ఛేదము యొదవిధములు. కాలదేశములచే నపరిచ్ఛిన్నమగు నాకాశాదులకు వస్తుపరిచ్ఛేదమును తార్కికులు అంగీకరించుటచే కాలదేశపరిచ్ఛేదముకంటె వేఱుగ వస్తుపరిచ్ఛేదము జెప్పబడెను. కాన నిట్టి త్రివిధపరిచ్ఛేదములు గల (దేశకాలవస్తువులవలనబరిచ్ఛిన్నమగు) యసద్రూపమగు శీతోష్ణాది నిఖిలప్రపంచమునకు భావము (విరుద్ధమగుటచే జేసి ఘటత్వ, అఘటత్వములకు నొకదానియందునికి సంభవింపనటుల త్రివిధపరిచ్ఛేదములుగల శీతోష్ణాది నిఖిల ప్రపంచమునందు త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యము) సంభవింపనేరదు. దృశ్యపదార్థమంతటను యనుగతము కాకపోవుటచే నిప్పుడు ఘటములేదనియు, నీ దేశమునందు ఘటములేదనియు, నీ వస్తువునందు ఘటములేదనియు దృశ్యపదార్థము నిషేధింపబడును. సత్పదార్థమన్ననో, యంతటను యనుగతమగువలన నొకదేశమందుగాని, కాలమునందుగాని, వస్తువునందుగాని నిషేధింపబడుటలేదు. కాన సంతటను యనుగతమగు సద్వస్తువునందననుగతమగు (వ్యభిచారియగు) దృశ్యవస్తువు అనుగతమగు రజ్జుఖండమునందు వ్యభిచారియగు సర్పధారవలె గల్పితమని యాశయము.

అననుగతమగు (వ్యభిచారియగు) వస్తువునకు గల్పితత్వము నంగీకరించినచో దుచ్చములగు శశశృంగములయందనువృత్తము గాకపోవుటచే సద్వస్తువున నాత్మగూడ గల్పితము కావలసివచ్చునను యాశంకను దొలగించుటకు “నాభావో విద్యతే సతః” అని జెప్పెను.

సత్తుయందుండు భేదమునకు బ్రతియోగియగుట వస్తుగతపరిచ్ఛిన్నత్వము. అనగా ఘటమునందు పటభేదము గలదు అట్టి పటభేదమునకు బటము బ్రతియోగిగాన పటము పరిచ్ఛిన్నమనబడును. యిట్లే దృశ్యప్రపంచరూపములగు సన్నియు దమతమభేదములకు ప్రతియోగులుగాన పరిచ్ఛిన్నము అనబడును. ఇట్లే శశవిషాణాదులన్ననో యప్రసిద్ధములగుటచేసి శశవిషాణాదుల భేదము నెచ్చటను జెప్పటకు వీలులేదు కాన భేదప్రతియోగిత్వరూపపరి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యను బుద్ధిద్వయము ననుసరించి సత్తు, అసత్తు అను సదసద్విభాగ మన్నచో సత్తు సామాన్యరూపమగుటజేసి విశేషాకాంక్ష కలుగును. అట్టి విశేషాకాంక్షానివర్తక మగు విశేషవస్తువు నంగీకరింపవలయును. అట్లైన సామాన్యవిశేషరూపములగు రెండు వస్తువులు సిద్ధించుచున్నవి. అట్లంగీకరింపక కార్యకారణభిన్న మగు సత్తారూపవస్తువుకన్న భిన్న మగు విశేషవస్తువు నంగీకరించినఁ గార్యకారణరూప మగునట్టి నవిద్యతోఁ గూడిన శీతోష్ణాది దృశ్యప్రపంచ మెట్లసమ్రాప మని శంకింపరాదు.

సర్వత్ర వ్యవహారావస్థయందు “సన్లుటః, సన్లుటః” అను సమానాధికరణములగు సద్బుద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులు ప్రత్యక్షసిద్ధములు. సామానాధికరణ్యమనఁగ నేకార్థప్రతిపాదకత్వము. అది యెట్లనిన? “ద్రవ్యం, ఘటః” అను పదములు యేకార్థప్రతిపాదకము లగుటంజేసి ద్రవ్య

చ్ఛిన్నత్వము శశవిషాణాదులకు సంభవింపనేరదు. కాన శశవిషాణాదులయందు వ్యావహారికసత్యత్వముగూడలేనందున శశవిషాణమునం దాత్మభేదము జెప్పుటకు వీలుపడదు. అందువలన నాత్మను బరిచ్ఛిన్నత్వకల్పితత్వములు బ్రాప్తింప నేరవు. ఈజెప్పుటచే పర్యవసితమైన యాశయ మేమనిన ఏకము, స్వప్రకాశము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకము నగు సత్పదార్థము సర్వానుభూతమగుటచే నట్టి సత్పదార్థభేదము సంభవింపనేరదు ఘటమునందు సద్భేదము సంభవించు ననెదవా “సన్లుటః” అను సర్వానుభూత ప్రతీతివలన సత్పదార్థఘటములకు సామానాధికరణ్య (అభేద) మను భూతమగుచుండ నదియు సంభవము గాదు. అభావమనగ బరిచ్ఛిన్నత్వము. అని దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన మూడువిధములు. సత్పదార్థము సర్వవ్యాపక మగుటంజేసి దానికి దేశమువలన బరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపనేరదు. నిత్యమగుటచే కాలమువలన పచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపదు. సద్వ్యతిరిక్తమగు వస్తువులేమిఁజేసి వస్తువువలన పచ్ఛిన్నత్వము పాప్తింపదని “నాభావో విద్యతే సతః” అనువాక్యమున కర్థము.

దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదము దేనికి లేదని చెప్పుచుంటివో, యట్టి సత్పదార్థమును వస్తువే లేదు. ఏమన? సత్త్వ మనునది తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధమగు పరసామాన్యము. అట్టి సత్త కాశ్రయ మగుటంజేసి ద్రవ్యగుణకర్మలు “సద్ద్రవ్యం, సన్లుణః, సత్కర్మ, అని సద్రూపములుగ వ్యవహరింపఁబడుచున్నవి అట్టి సత్తుతో ద్రవ్యగుణకర్మలనెడి యేకాధికరణమునందుండుటచే సామాన్య, విశేష, సమవాయములు సత్తావత్తులగ వ్యవహరింపఁబడుచున్నవి. గాన సత్త్వత్తికి పూర్వమునం దసత్తుగు (ప్రా)గభావప్రతియోగియగు) ఘటాదికమునకు మృదాది కారణవ్యాపారమువలన సత్త్వమును, అట్టి సత్తావిశిష్టమగు ఘటమునకు కారణనాశముచే నభావము సంభవించుచుండ “నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః” అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తున కభావము లేదనియు జెప్పుట యెట్లు సమంజసమగును? అను నాశంకకు సమాధానముగ “ఉభయో రపి దృష్టాంత స్త్వనయో స్తత్త్వవర్జిభిః “అని జెప్పుచున్నాఁడు. “ఉభయో రపి” సదసత్తులయొక్క ‘అంతః’ మర్యాద (యేది సత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే. యనియు, ఏది యసత్తో యది యెల్లపు డసత్తే యనియు వస్తుయథాత్మ్యము)ను చెలిసికొను స్వభావముగల బ్రహ్మ వేత్తలు శ్రుతిస్మృతియుక్తులచే విచారపూర్వకముగ నిశ్చయించిరి. కాన కుత్సార్కికుల నిశ్చయము (ఉత్పత్తికి బూర్వ మునందు ఘట మసద్రూపమై కారణవ్యాపారమున సద్రూపమగుచున్నదనియు, అఘటమే నాశానంతరమున నసద్రూపమగుచున్న దనునట్టి నిశ్చయము) భ్రమయే యగుచున్నందున నట్టి విపరీతనిశ్చయ మసత్తునకు సద్రూపత్వ మును, సద్వస్తువున కసద్రూపత్వమును సాధింపనేరదని యాశయము. ఈవిషయమునే “సద్దేవ సోమ్యేద మగ్ర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఘటపదములు సమానాధికరణము లనంబడును. అట్టి పదనిష్ఠసామానాధికరణ్య మాపచారిక ముగఁ బ్రస్తుతము నద్బద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులయందుఁ జెప్పబడుచున్నది. అనఁగా నేమి ? సదస ద్బుద్ధులయందుఁ గల సామానాధికరణ్య మేకార్థవిషయత్వము. అట్టి వస్తువు శ్రుత్యనుమా నాదులవలనఁ బ్రసాధితమగు సద్రూపమే. కాన నట్టి సద్రూపాతిరిక్త వస్తువు మిథ్యయే (యస ద్రూపమే) యగును. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నాసతో విద్యతే భావః” అని నుడివి యుండెను. అట్లుకాక “సన్నటః” “సన్నటః” అను బుద్ధివిషయములు భిన్నములే యైనచో ఘటపటములకువలె సామానాధికరణ్యము కుదరనేరదు.

అసీ దేకమేవాద్వితీయం” అని మొదలిడి “ఐత దాత్మ్య మిదగ్ం సర్వం । తత్సత్యం స ఆత్మా । తత్త్వమసి శ్వేతకేతో” అను శ్రుతి ఒక్కటగునట్టియు, సజాతీయవిజాతీయ స్వగతభేదశూన్యమైనట్టి సద్రూపమునే సత్యముగ జెప్పుచున్నది. “వాచానమ్భణం వికారో నామధేయం” అను ఛాందోగ్యశ్రుతి వ్యభిచారియగు వికారమాత్రము వాక్యాత్రముచే జెప్పబడుటచే నసత్యమనియు జెప్పుచున్నది. “అన్నేన సోమ్య! శుంగే నాపో మూల మన్విచ్ఛ! అద్భ్యసోమ్య శుంగేన తేజోమూ మన్విచ్ఛ, తేజసా సోమ్య శుంగేన సన్మూల మన్విచ్ఛ, సన్మూలా సోమ్యేమా స్సర్వాఃప్రజా స్సదాయతనా స్సత్ప్రతిష్ఠాః” అనుశ్రుతి సర్వవికారములు సత్తుయందు కల్పితము అని బోధించుచున్నది.

సత్యమన తార్కికపరికల్పితంబగు పరసామాన్యము కానేరదు. ఎందువలననగ ? ఏకాకారమగు “సద్బ్రవ్యం, సన్మణః, సత్కర్మ, సత్సామాన్యం” అను ప్రతీతులచే ద్రవ్యగుణకర్మసామాన్యములయందు సామాన్యమనునది సమానముగ భాసించుచుండ ద్రవ్యగుణకర్మలయందు పరసామాన్యము సమవాయ సంబంధముచే భాసించుననియు, సామాన్యదులయం దేకాధికరణవృత్తిత్వ సంబంధముచే భాసించుననియు జెప్పుట యసంగతము. మరియు “సద్బ్రవ్యం” అనుచోట ‘సత్’ అనునది ప్రధమావిభక్త్యంతము. ‘ద్రవ్యం’ అనునదియు ప్రధమావిభక్త్యంతము. సమానవిభక్త్యంతపదప్రతిపాదితములగు నర్థముల కభేదము భాసించును. కాని సమవాయము భాసింపనందున నొక చోట సమవాయసంబంధముచేతను, మరొకచోట ఏకాధికరణ వృత్తిత్వసంబంధముచేతను పరసామాన్యము సిద్ధింపనేరదు.

మఱియు “ద్రవ్యం సత్, గుణస్సన్” ఇత్యాదిప్రతీతులచే సర్వాభేదము సత్తుకు సిద్ధించును. ద్రవ్యగుణ కర్మలను భేదమే లేనందున నట్టి ధర్మిలగు ద్రవ్యగుణకర్మలయందు సత్త్వము కల్పించుటకు వీలుపడనందున సద్రూ పమునందే ద్రవ్యగుణాదులు కల్పితములు. కాన ద్రవ్యగుణాదుల కాశ్రయము సద్రూప మగుచుండ ద్రవ్యగుణా దులయందు పరసామాన్య ముండునని జెప్పుట యసంగతము. ఈవిషయమునే “సత్తాతోపి న భేద స్సాన్య ద్రవ్య త్వాదేః కుతోఽన్యతః । ఏకాకారాహి సంవిత్తి స్సద్బ్రవ్యం సన్మణ స్తథా” అని వార్తిక కారులు జెప్పియుండిరి. అసత్పదార్థ మప్రసిద్ధ మగుటంజేసి సత్తయు నసత్పదార్థముకంటె భిన్నము కాదు. ద్రవ్యత్వాదికము సద్ధర్మ మగుటంజేసి సత్తుకంటె భిన్నము కాదు. కనుకనే ఘటపటతద్భేదములు సదభేదముచే నేకములు కాన “ఘటా ద్భిన్నః పటః” అను ప్రతీతి ఘటపటముల భేదసాధకము కానేరదు. తార్కికులు కాల మను పదార్థము సర్వా త్మక మని యొప్పుకొనిరి. అట్టి కాలముచేతనే సర్వవ్యవహారము లుపపన్న మగుచుండ తద్వ్యతిరిక్తపదార్థకల్పన యందు బ్రమాణము లేమింజేసి సర్వానుమూతం బగు నాకాలమునకే సద్రూపముచేతను, స్ఫురణముచేతను, స్వ తావాత్మ్యముచేతను బ్రతీతి కలుగుచుండ పరసామాన్య మనేడి సత్త నంగీకరించుట నిర్వృత్తికము. స్ఫురణయు సర్వానుమూత మగుటచే నేకము. అట్లుగుచే నాత్మ నిత్య పని ముందుల్లోకమునందు సవిస్తరముగ జెప్పఁబడును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) న నీలోత్పలవతు సక ఘటః సన్నటః సక హస్తీతి । ఏవం సర్వశః తయోర్బుద్ధిస్థో
ఘటాదిబుద్ధిర్వ్యభిచరతి । తథాచ దర్శితం, నతు సద్బుద్ధిః తస్మాద్ఘటాదిబుద్ధివిషయోఽప
స్వ్యభిచారాత్ । న తు సద్బుద్ధివిషయోఽప్యభిచారాత్ । ఘటే వినష్టే ఘటబుద్ధౌ వ్యభిచరన్త్యాం
సద్బుద్ధి రపి వ్యభిచరతీతిచేత్ । న పటాదా వపి సద్బుద్ధిదర్శనాత్ । విశేషణవిషయైవ సా
సద్బుద్ధిః సద్బుద్ధివ ఘటబుద్ధిరపి ఘటాంత రే దృశ్యత ఇతిచే న్న పటాదా వదర్శనాత్ ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(3) బుద్ధిమంతులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము రెండువిధములు. ఒకటి ఏకార్థ
విషయకత్వము, రెండు ధర్మధర్మివిషయకత్వము. “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట
నలుపుధర్మము, కలువ ధర్మి; ఈరెండను ధర్మధర్మ లనఁబడును. ఈరెండుజ్ఞానములు “నీలం
ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుజ్ఞానములు. ఈజ్ఞానములకు సామానాధికరణ్యము ధర్మధర్మి
విషయకత్వము. అదేవిధమున “సన్నటః” అనుబుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము. సత్తు
ధర్మము, ఘటము ధర్మిగాన ధర్మధర్మివిషయకత్వరూపసామానాధికరణ్యమే యచట సంభ
వించును. అందుచే ధర్మమగు సత్తుకన్న వ్యతిరిక్తమగు ఘటాదివస్తువు ప్రాప్తించుచుండ ఘటా
దుల లెట్లవస్తువు లగును (అసత్తులగును) అని శంకింపరాదు.

ఏవిధమున నొక నొక దేశమందు గాని, నొక నొక కాలమనందుగాని యుండు ఘటమునం దుండు ఘట
త్వము దేశాంతరమునందుగాని, కాలాంతరమునందుగాని పటమునం దుండనేరదో అవిధముగనే పదార్థస్వభావ
మును భంగపరచుటకు వీలు లేనందున నొక నొక దేశమనందు గాని, యొక నొక కాలమనందుగాని ఘటమున
కఘటత్వమును సంపాదించుట కింద్రునకకూడ శక్యము కాదు. ఇదేవిధమున నొక నొక దేశమనందుగాని,
కాలమనందుగాని యసత్తుగుదానికి దేశాంతరమునందుకాని, కాలాంతరమునందుకాని సత్త్వమును, ఒక నొక
దేశమనందుకాని, కాలమనందుకాని సత్తుగు పదార్థమునకు దేశకాలాంతరములయం దసత్త్వమును, సంపాదించు
టకు శక్యముకాదు. కాన సదసత్తులకు నియతరూపత్వము (సత్తు సత్తే, అసత్తు యసత్తేయగునని యాశయము).
ఇంకను యావిషయ వద్వైతసిద్ధియందు విస్తరముగ జెప్పఁబడెను.

కాన సద్వస్తువే—మాయాకల్పిత మగు నసత్పదార్థమయొక్క నివృత్తిచే నమృతత్వముకొఱకు సమర్థమగు
చున్నది. కనుక సన్మాతృదృష్టిచే దితిక్షయు యుపపన్న మగునని యాశయము.

శంకరానందీయము—“అంతటను యుండు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల యనుసంధానము నత్యం
తము విడిచి యెల్లప్పుడు బ్రహ్మనుసంధానమును జేయుట శక్యము కాదు” అను శంకను బరిహరించుటకు—
బ్రహ్మాతిరిక్తవస్తువు లేనందుననే బ్రహ్మము పూర్ణ మగుటవలనను, నిత్య మగుటవలనను, నిరంతర మగుటవలన నెల్ల
ప్పుడు నాబ్రహ్మమే యనుసంధానము జేయదగిన దని నూచించుటకు బ్రహ్మమునకు సత్త్వమును, తద్వ్యతిరిక్త
మగుదాని కసత్త్వమును “నానతో విద్యతే భావః” అను శ్లోకముచే నుపపాదించుచుండెను.

ఏవస్తువు (సత్) అస్తితామాతృస్వరూపమై, సర్వగతమై, నూత్నమై, ఏకమై, ఏకరసస్వరూపమై, నిత్యమై,
నిరవయవమై, నిరంజనమై, విజ్ఞానమై సర్వవేదాంతములవలన చెలియబడుచుండెనో యట్టి బ్రహ్మముకంటె విలక్షణ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భేదము, అభేదము విరుద్ధములుగాన “సన్న్వటః” అనుస్థలమున సామాన్యరూపమగు సత్తుకు విశేషరూపమగు ఘటమునకు భేదము, అభేదము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన ఘటధర్మము సత్త కానేరదు. కనుక “నీలముత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట ధర్మధర్మవిషయకమగుటచే నది గౌణమగు సామానాధికరణ్యము. “సన్న్వటః” అనుచోట అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితమగుటంబట్టి జాతివ్యక్తులకు గల సామానాధికరణ్యము ఏకవ్యక్తివిషయకత్వరూపము.

ఈతీరుననే యంతటను గుణగుణిస్థలములయందు చూచుకొనవలయును.

“సన్న్వటః” అను బుద్ధిద్వయమునందుండు సామానాధికరణ్యము ఉపపన్నము కాదని సామాన్యవిశేషరూపము లను రెండువస్తువులు సంభవింపవు. కాన సత్తరూపమగు సామాన్యమే యంగీకరింపవలె నని యెందుకుఁ జెప్పవలయును? సామాన్యవిశేషములలో విశేషములే వస్తువు లని శంకింపరాదు.

“సన్న్వటః” అనుస్థలమునందు సద్బుద్ధి, ఘటబుద్ధి యను రెండుబుద్ధులు గలవు. అందు ఘటబుద్ధి “సన్న్వటః” అను స్థలమునందు లేకపోవుటచేఘటబుద్ధి వ్యభిచారి. ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినఁ దద్విషయమగు ఘటముకూడ వ్యభిచారి యగుచున్నది. ఈరీతిగనే పటాదులు కూడ వ్యభిచారులు. అనఁగా వ్యావృత్తము లనఁబడును. కాన వ్యావృత్తములగు విశేషము లన్నియు వికారము లగుటంబట్టి యాగమాపాయలు. ఆగమాపాయు లగుటచే మిథ్యాభూతములు, (విశేషములకు వస్తుత్వము లేదనుట).

“సన్న్వటః” “సన్న్వటః” “సన్న్వస్తి” అను ఘట, పట, హస్తి విషయకబుద్ధులయందు సర్వ స్థలములయందు సద్బుద్ధి గోచరించుటచే సద్బుద్ధి యవ్యభిచారి. కాన సద్విషయమగు సత్తయు యవ్యభిచారియే. అట్టి సత్త ఒకటియే యగుటంబట్టి ద్విరూపత్వప్రాప్తి లేమింజేసి సామాన్య విశేషాత్మకము కానేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయమగు నొక్కసత్తయే వస్తు వనంబడును. ఇందు వలన ఘటాదిబుద్ధివిషయములగు ఘటాదివిశేషములు వ్యభిచారు లగుటంబట్టి యసత్తు లనంబడును. సద్బుద్ధివిషయమగు సత్త యవ్యభిచారి యగుటచే సమ్రాపము (వస్తువు)యనంబడును.

ఘటము నశించినపుడు ఘటబుద్ధి గ్రహింపఁబడకుండుటంజేసి ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించుచున్నది. అదేవిధమున ‘సన్న్వటః’ అను సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచరించుచున్నది. కాన సద్బుద్ధి వ్యభిచరించుటచే “నవ్యభిచారియగుట” అను హేతువు సద్బుద్ధికి సంభవింపనేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయమగునట్టి యసచ్ఛబ్దప్రతిపాదక మగు జగత్తునకు సత్త్వము లేదు. ఏలన? స్వరూపముచే సద్రూపమగు వస్తువు నందు సత్త యుండును. ఈజగత్తు స్వరూపతః సద్రూపము కానందున నసత్స్వరూప మగు జగత్తునకు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రమాణము లేమింజేసి సత్త్వము సంభవింపనేరదు.

జగత్తునందు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రత్యక్షాదులు బ్రమాణము లనెదవా? యావిషయమున నిన్నిట్లు

శాంకరభాష్యము:—

(4) సద్బుద్ధి రపి నష్టే ఘటే న దృశ్యత ఇతి చే న్న, విశేష్యాభావాత్ । సద్బుద్ధిః విశేషణవిషయా సతీ విశేష్యాభావే విశేషణానుపపత్తౌ కిం విషయా స్యాత్ ; న తు పున సద్బుద్ధిర్విషయాభావాత్ । ఏకాధికరణత్వం ఘటాదివిశేష్యాభావే న యుక్తమితి చే న్న । ఇద మునక మితి మరీచ్యాదా వన్యతరాభావేఽపి సామానాధికరణ్యదర్శనాత్ । తస్మా ద్దేహదే ర్వింద్వస్యచ సకారణ స్యాసత్ తో న విద్యతేభావ ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మగు సత్త కూడ వ్యభిచారియగుటంజేసి ఘటాదులవలె కల్పితము. (అనగా నవస్తువు అసత్తు అని శంకింపరాదు.

ఘటము నశించునపుడు ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినను “సన్నటః” అను స్థలముల యందు సద్బుద్ధి విశేషణవిషయ మగుటంజేసి విశేష్యాంతరము నవలంబముఁజేసికొని గ్రహింపఁబడుటం జేసి సద్బుద్ధికి వ్యభిచారములేదు. అందువలన సత్తు అనువృత్తము, అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. కాన వ్యావృత్తములగు ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. (వస్తువు కాదు, అసత్తు) అనువృత్త మగు సత్త యకల్పితము. (వస్తువు) అస్తిత్వముకలది.

సద్బుద్ధివలెనే యొక ఘటము నశించినను ఘటాంతరమందు ఘటబుద్ధి గ్రహింపఁబడుటంజేసి ఘటబుద్ధికూడ యవ్యభిచారియే. కాన వ్యభిచారులుగాని ఘటబుద్ధులయందు ఘటాదులనువృత్తములగుటంజేసి ఘటాదిప్రపంచము వస్తువు (అస్తిత్వము కలది) యని శంకింపరాదు.

ఘటబుద్ధి ఘటాంతరమందు గ్రహింపఁబడినను బటమునందు సద్బుద్ధిగ్రహింపఁబడినటుల గ్రహింపఁబడుటలేదు. కాన ఘటాదిబుద్ధులు వ్యభిచారులు. తద్విషయములు వ్యావృత్తములు, వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అసత్తులనంబడును. (అనగా మిథ్యాభూతములు).

(4) ఘటాదినాశ దేశమునందు ఘటాకారముగ సత్త భాసింపకపోవుటచే ఘటము నశించి నపుడు సద్బుద్ధి ఘటోపరిక్తాకారముగ గ్రహింపబడుటలేదు. కాన సద్బుద్ధిగూడ వ్యభిచారియే యగుటంజేసి సత్తు వ్యావృత్తము. వ్యావృత్త మగుటచే కల్పితము అని శంకింపరాదు.

ప్రశ్నింపవలసి యున్నది. ఒగ్తునందు సత్త్వ ముండుటయందు ప్రత్యక్షము ప్రమాణమా ? లేక ననుమానమా ? లేక నుపమానమా ? లేక శబ్దము ప్రమాణమా ? ప్రత్యక్షము ప్రమాణ మందువా ? శుక్తిని జూచి “ఇది రజతము” అను స్థలమునందును, చంద్రునిజూచి “ప్రాదేశమాత్ర శ్చంద్రః” (చంద్రుడు లూడితుండు పరిమాణము కలవాడు) అను స్థలమునందును ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నిందియములకు యథార్థజ్ఞానజనకత్వము లేమింజేసి జన్మత్స్వత్వమునందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు. “ఇదం రజతం” (ఇది రజతము) “ప్రాదేశమాత్ర శ్చంద్రః” (చంద్రుడు ప్రాదేశమాత్ర పరిమాణుడు) అను స్థలములయం దిందియములకు జంద్రాదులకు యోగ్యసంబంధము లేనందున బ్రత్యక్షప్రమాణ మగు చతుర్దిందియమువలన యథార్థజ్ఞానము గలుగకపోయినను, మరొక స్థలమునందు విషయేంద్రియములయొక్క యోగ్యసంబంధమువలన యథార్థజ్ఞానము కలుగును. అట్టి జ్ఞానజనకంబు

శాంకరభాష్యతత్తబోధిని:—

ఘటాదికము నశించినపుడు ఘటాదివిశేషము లేమింజేసి ఘటోపరక్తాకారమగు సత్తు భాసింపకున్నను ఘటాభావాధిష్ఠానముగ సత్తు భాసించుచునే యున్నది. గోత్యజాతి నిఖిలగోవుల యందున్నను వ్యంజకమగు ఖండముండాది గోవ్యక్తి లేనపుడు గోత్యమున్నను భాసించుటలేదు. అదేవిధమున సద్బుద్ధి విశేషణవిషయకము. అట్లు విశేషణమగు సత్తునకు వ్యంజకము. (భాస

లగుటచే బ్రత్యక్షరూపము లగు నిందియములు ప్రయాణము లగునని శంకింపజనదు. గజాకారముగ జేయబడిన దారువునందు గజబుద్ధియు, మృత్తునందు ఘటబుద్ధియు, యోగ్యసంబంధద్వారముననే చక్షురిందియమువలనఁ గలుగు చుండెను. అట్టి విపరీతబుద్ధిని జనింపజేయు చక్షురాదీందియములు జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యెట్లు ప్రమాణము లగును ? ప్రమాణములు కానేరవు.

ఇక జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యనుమానము ప్రమాణ మందువా ? ప్రపంచము ప్రత్యక్షసిద్ధమను నీమతమునం దనుమాన ముపయుక్తము కానందున జగత్సత్త్వమునం దనుమానముగూడ ప్రమాణము కానేరదు.

జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణ మందువా ? నదియు సంభవింపదు. ఏలన సాదృశ్యవాక్య మగు “గోసదృశో గవయః” అను వాక్యముచే జనించెడి (గవయమృగము గోసదృశము) అను జ్ఞాన ముపమానప్రమాణ మనఁబడును. అట్టి పురుషు డొక యరణ్యమున కేగి యటనుండు గోసదృశమగు నొక జంతువును జూచి “గవయ మృగము గోసదృశము” అను పూర్వవాక్యార్థస్మరణముగలవాడై “ఈమృగము గవయపదవాచ్య” మని చెలిసి కొనును. ఈజ్ఞానమునే యుపమితి యందురు. ఇట్టి యుపమితికి సాధన ముపమానము. ఈవిధముగ జగత్తునకు దేనితో సాదృశ్యమునుఁ జెప్పవలయునో యట్టి వస్తువు లేనందున బైవిధమగు నుపమానప్రమాణము సంభవింప నేరదు. “జగత్తు స్వప్నసదృశము” అని స్వప్నసాదృశ్యము సంభవించునందువా ? అట్లైన స్వప్నము మిథ్య య నట్లు స్వప్నసాదృశ్యమువలన జగత్తుగూడ మిథ్యయే యగును. కాన జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణము కానేరదు.

శ్రుతులవలన జగత్తున కసత్త్వము క్రూయమాణ మగుటంజేసియు, శ్రుతులవలన జగత్తు సత్త్వమని క్రూయ మాణము గాక పోవుటవలన నీజగత్సత్త్వమునందు శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

“అత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” (అత్మవలన యాకాశము పుట్టెను) “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” (ఏబ్రహ్మమువలన నిఖిలభూతములు జనించుచున్నవో) అని శ్రుతులు చెప్పటవలన జగత్తు బ్రహ్మ కార్య మగుటంజేసి జగత్తునకు సత్త (అస్తిత్వ) ముండుటయందు శ్రుతి ప్రమాణ మనెదవా? ఈవిషయమున నిన్ను బ్రక్తింపవలసియున్నది. బ్రహ్మకార్యమగు జగత్తు (1) బ్రహ్మకంటె భిన్నమా ? లేక, (2) బ్రహ్మభిన్నమా ? లేక, (3) బ్రహ్మకంటె భిన్నము నభిన్నముగూడ నగునా ?

(1) జగద్రూపకార్యము బ్రహ్మకంటె భిన్న మనుపక్షమున నట్టి జగద్రూపకార్యము (1) సద్రూపమా ? లేక, (2) అసద్రూపమా ? (3) సదసద్రూపమా ? సద్రూపమందువా ? అట్టి కార్యమందు సత్త (1) కారణసత్తారూపమా ? లేక, (2) కార్యసత్తారూపమా ? (1) కారణసత్తారూప మందువేని కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్తమగు సత్త లేకపోవుటచే గార్యమున కసత్త్వమే సంభవించును. (2) కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్త మగు సత్త కార్యమునందు గల దందువా ? అట్టి కార్యసత్త (1) సద్రూపమా ? లేక, (2) అసద్రూపమా ? (1) సద్రూప మను పక్షమందు సద్రూపమగు కార్యసత్త కారణసత్తకంటె (1) భిన్నమా ? లేక, (2) కారణసత్తాస్వరూపమా ? బ్రహ్మము పూర్ణమగుటంజేసి నిరంతర మగుటచేతను కార్యమునకు కారణసత్తావ్యతిరిక్త మగు సత్త సంభవింపక

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:--

కము) విశేషములగు ఘటాదులు. అట్టి వ్యంజకములగు ఘటాదులు లేనితటి విశేషణముగు సత్తు యున్నను భాసింపనేరదు. కాన సత్తు అనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అనువృత్తముగు సత్తు వస్తువు (అస్తిత్వముకలది).

విశేషణవిశేష్యము లుభయములు సత్తులైనపుడే సామానాధికరణ్య మనుభూతముగాన ఘటాదు లసద్రూపము లైనచో “సన్న్యటః” అను సద్బుద్ధిఘటబుద్ధులకు సామానాధికరణ్య మెట్లుపోసగు నని శంకింపరాదు.

విశేషణవిశేష్యములలో నేదైన నొకటి యగు నుదకములేనిసమయమున మరుమరీచికల యందు “ఇద ముదకం” ఇది యుదకమని సామానాధికరణ్య మనుభూతమాన మగుటచే సామానాధికరణ్యము విశేష్యవిశేషణోభయసత్యత్వము నపేక్షింపదు. అందువలన దేహేంద్రి యాదులు, శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు, వానికి కారణమగు నవిద్యయు సత్యములుకావు. (మిథ్యా భూతములు, అసత్తులు).

పోవుటచే సద్రూప కార్యసత్త కారణసత్తకంటె భిన్న మగునను పక్షమునగూడ కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తిం చును. సద్రూపకార్యసత్త కారణసత్తాస్వరూపమే యనినచో నట్టి కార్యకారణములయందు సత్తలకు సద్రూ పముచే నేకత్వమే నిశ్చిత మగుటచే గార్యమునకు కారణభిన్నత్వము సంభవింపకపోవుటవలన కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తించును. కార్యసత్త యసద్రూప మనెదవా? అసద్రూపముచే భిన్నమగు కార్యసత్తకు స్వతః స్వరూపము లేమింజేసి కార్యమునకు కూన్యత్వము సంభవించెడిని.

కార్య మసత్తను పక్షమందు జగత్తు శశవిషాణమువలె స్వరూపకూన్య మగుటంజేసి జగత్తునకు బ్రహ్మ కార్యత్వము సంభవింపకపోయెడిని.

ఉత్పత్తికి పూర్వమునం దసద్రూపమగు ఘటాదిప్రధ్వంసాభావమునకు గార్యత్వమువలె నుత్పత్తికి బూర్వమం దసద్రూపమగు జగత్తునకు గార్యత్వము సంభవించునని శంకింపవలదు. కారణసంబంధము కలదానికే కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. ఎట్లన కర్త యగు కులాలనియొక్కయు, గరణాదికమగు దండ చక్ర మృదాదులయొక్కయు సంబంధ ముండునపుడే జనిక్రియ యుండుటచే ఘటాదులకు కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. అవిధముగ నే ప్రధ్వంసా భావమునకు భావరూపకర్తృకారకసంబంధ మున్నచో బ్రధ్వంసముగూడ భావపదార్థమే యయ్యెడిని. అట్లైనచో బ్రధ్వంసకు “అభావము” అను నిర్దేశము లేకపోయెడిని. అట్లు కానందున ప్రధ్వంసాభావమునకు కర్తృకారక సంబంధము లేదని చెప్పవలయును. అట్టి ప్రధ్వంసాభావమునకు కార్యత్వము సంభవింపనేరదు. కార్యము కానట్టి ప్రధ్వంసాభావమును దృష్టాంతముగఁ గైకొని ప్రధ్వంసాభావమువలె నుత్పత్తికి పూర్వమం దసద్రూప మగు జగ త్తున కుత్పత్త్యనంతరమున కార్యత్వము సంభవించు నని జెప్పటయు నసంగతము.

జగత్తు సదసద్రూప మను పక్షముగూడ సంభవింపనేరదు. ఏలన సత్త్వ మనునది భావపదార్థనిష్ఠధర్మము. అసత్త్వ మనునది యభావనిష్ఠధర్మము. కాన సీసత్త్వసత్త్వము లత్యంతవిరుద్ధధర్మము లగుటఁజేసి యీసత్త్వసత్త్వ ముల కేకాధికరణ్యము సంభవింపకపోవుటవలన దాదృశవిరుద్ధధర్మములతోఁ గూడియుండుట జగత్తున కెన్నడును సంభవింపనేరదు. కాన జగత్తు బ్రహ్మ కార్యము కానేరదు. ఇంతవరకు జెప్పిన గ్రంథముచే “గార్యము కారణము కంటె భిన్నము.” అను పక్షము నిరస్తమైనది.

శాంకరభాష్యమ్:—

(5) తథా సత శ్చాత్మనోఽభావోఽవిద్యమానతా న విద్యతే సర్వ త్యావ్యభిచారాది త్యవోచామ | ఏవ మాత్మానాత్మనో స్సదసతో రుభయోరపి దృష్ట ఉపలబ్ధో అంతో నిర్ణయః సత్సదేవాసదసదేవేతి త్వనయో ర్యథోక్తయో స్తత్త్వదర్శిభిః | తదితి సర్వనామ | సర్వం చ బ్రహ్మ, తస్య నామ తదితి | తద్భావ స్తత్త్వం బ్రహ్మణో య ధాత్మ్యం తద్దృష్టుం శీలం యేషాం తే తత్త్వదర్శిన స్తై స్తత్త్వదర్శిభిః | త్వమపి తత్త్వదర్శినాం దృష్టి మాశ్రిత్య శోకం మోహం చ హిత్వా శీతోష్ణాదినియతానియతరూపాణి ద్వంద్వాని వికారోఽయ మసన్నేవ మరీచిజలవ నిమిత్తాఽవభాసత ఇతి మనసి నిశ్చిత్వ తిత్తీక్ష స్వే త్యభిప్రాయః | ||౧౬||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(5) సమ్రాపమగు నాత్మ సత్యము. ఆత్మసంబంధ మగు విశేషములు దేహేంద్రియ శీతోష్ణాదులు నశించుచుండ దదుపరక్త (అట్టివిశేషములతో గూడిన)మగు నాత్మకుకూడ వినాశ మెందులకు ప్రాప్తింప దనిన ? ఆత్మ సర్వత్ర యనువృత్త మగుటచే నవ్యభిచారియగుటబట్టి వ్యావృత్తములగుటచే వ్యభిచారులగు దేహేంద్రియ దులగు విశేషములు నశించినచు నాత్మ నశింపదు. కనుక నిత్యము (సత్యము).

ఒకానొక సమయమున నసత్తుగూడ సత్తు గావచ్చును. అది యెట్లునిన ? ఘటము పుట్టుటకు పూర్వ మసత్తు. పుట్టినపిదప సత్తుని యనఁబడును. అదేవిధమున నొకానొక సమయమున

ఇక గార్యము కారణస్వరూప మనుటయు సంభవింపనేరదు. అట్లగుచో జడ మగు కార్యరూపజగత్తు కారణ మగు బ్రహ్మస్వరూప మగుటచే బ్రహ్మకు దృశ్యత్వము, అనిత్యత్వము, అప్రకాశత్వము, దుఃఖరూపత్వము, సావయవత్వము మొదలగు దోషములు సంభవించెడిని. అట్టి దోషములు బ్రహ్మమునకు ప్రాప్తించుట యిష్టమే యన్నచో “అహం, మమేదం” (నేను, ఇది నాసంబంధమైనది) అను వ్యవహారము లోపించెడిని. అట్లగుచో నీవుగూడ జడరూపుడ వగుటచే నీకు జ్ఞానము సంభవించకపోయెడిని అందుచే మోక్షమే లేకపోయెడిని. మోక్షము లేదని యన్నచో “తరతి శోక మాత్మనిత్” అను శ్రుతికి వైయర్థ్యము ప్రాప్తించెడిని. అది యిష్టమే యన్న బ్రహ్మనందమును గోరెడివారలకు ముక్తియందు బ్రవృత్తి లేకపోయెడిని. మరియు, “యత్త దదృశ్య మగ్రాహ్యం” “అజో నిత్య క్షాశ్వతః” ఇత్యాది శ్రుతులకుగూడ విరోధము ప్రాప్తించును. కాన బ్రహ్మ కార్యమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె నభిన్నమని జెప్పుట యసంగతము.

ఇక గార్యమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె భిన్నాభిన్నము నగు నను తృతీయ పక్షముకూడ— భిన్న త్వభిన్నత్వము ల్లోక్యవిరుద్ధము లగుటకేసి యేకవృత్తియందుండవు కాన నిరస్తము. ఈజెప్పుటవలన దేలిన యాశయ మేమి ? జగత్తునకు బ్రహ్మ కార్యత్వము సిద్ధించ దనుటచే “జగత్తునకు సత్త్వము శ్రుతిసిద్ధ” మను శంక దొరికింపఁబడెను

అట్లై నచో జగత్తు బ్రహ్మకార్య మని బోధించు “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే, ఆత్మన ఆకాశ స్స భూతః” అను శ్రుతులు యథార్థబోధకము లగుటకేసి యట్టి శ్రుతుల కప్రామాణ్యము ప్రాప్తించు నని శంకింపవలదు.

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

సత్తు అసత్తుకావచ్చును. అది యెట్లనిన? స్థితికాలమున ఘటము సత్తు; నాశానంతర మసత్తు యని యనఁబడునుగాన సత్త్వాసత్త్వము లవ్యవస్థితములు. కావున సామాన్యవిశేషములగు సత్త్వ పంచముయందు దుభయములయందు సత్త్వాసత్త్వములు సమానముగానే యుండునని శంకింపరాదు.

ఆత్మయాథార్థ్యమును దెలిసినవారు సత్తెల్లపుడు సత్తే, అసత్తెల్లపుడు నసత్తే యని సద సత్తులయొక్క నిశ్చయమును గ్రహించిరి. అనగా నుత్పత్తికి పూర్వమునం దసత్తు గు ఘటాదులూ ఉత్పత్త్యనంతరమున సత్తులు కానేరవు. సత్త్వాసత్త్వములు విరుద్ధములుగాన నసత్త్వమున్న సమ

తార్కికులు “పరమాణువులు జగత్కారణ” మనియు, సాంఖ్యులు “ప్రకృతి జగత్కారణ” మనియు జెప్పెదరు. అట్టి యామతసిద్ధాంతమునే యంగీకరించినచో కారణమగు పరమాణ్వాదులకంటెను, కార్య మగు జగత్తుకన్నను బ్రహ్మము వేరగుటంబట్టి బ్రహ్మము సద్వితీయ మగును. అట్లే న శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు నద్వితీయత్వము బ్రహ్మమునకు బ్రాప్తింపకపోయెడిది. అట్టి విషయమును సహింపనిచై బ్రహ్మమున కద్వితీయత్వము జెప్పుటకై “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అనునది మొదలగు శ్రుతులు జగదుపాదానత్వమును బ్రహ్మమునకు జెప్పుచున్నవి. కాన “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతులు బ్రహ్మ కద్వితీయత్వప్రతి పాదనపర మగుటవలన ప్రమాణములు.

ఉపాదానమనగ పరిణామియని గతార్థము. పూర్వోక్తవిధమున జగత్తునకు కార్యకారణభావమే లేనిచో జగదుపాదానము బ్రహ్మమెట్లగును? ఉపాదానమనగ పరిణామియని యర్థము కాదు. మతేమనిన? వివర్తనని యర్థము. కాన కార్యకారణభావనియతమగు పరిణామిత్వము బ్రహ్మమునకు లేకున్న వివర్తోపాదానత్వ మవ్యాహత ముగ బ్రాప్తింపును. వివర్తోపాదానత్వమనగ నధిష్ఠానమున కన్యథాభావము. అట్టి యన్యథా భావము గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషకృతము. ఎట్లనిన? గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే శుక్తి (ముత్యపు చిప్ప) కెట్లు రజతాకారముగ జగ్రతీతికలుగునో యట్లే గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే నాత్మకు జగదాకార ముగ బ్రతీతిగల్గును. ‘ఇది శుక్తి’ యను శుక్తియాథాత్మ్యజ్ఞానముచే రజతాకారభావము శుక్తిమాత్ర మెట్లగునో యటులనే బ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కారముచే ప్రతీతి (జ్ఞాన) మాత్రస్వరూపమగు జగత్తునకు ‘తదనన్యత్వ మారంభణశబ్దాదిభ్యః, వాచారంభణం వికారోనామధేయం’ ఇత్యాది శ్రుతిసూత్ర ప్రామాణ్యమువలన బ్రహ్మమాత్ర త్వము సిద్ధించును. కాన బ్రహ్మ కద్వితీయత్వ మవ్యాహతము. అందువలన బూర్వోక్తదోషముల కవకాశ మిందు లేదని యాశయము. కార్యమాత్రము నామమాత్రమే యగుటచే వస్తుతః శబ్దాదిప్రపంచ ముండుటయందు శ్రుతి (శబ్దము) ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఉపమానము ప్రమాణములు కావని సిద్ధమగుచున్నది.

ఈవిధముగ నసద్రూప మగు శబ్దాదిప్రపంచకమునకు సత్త్వాభావమునుఁ జెప్పి, “నాభావో విద్యతే సతః” అను వాక్యముచే స్వస్వరూపబ్రహ్మమునకు సత్త్వమునుఁ జెప్పుచున్నాడు. సామాన్యవిశేషభావము లేనట్టియు, నఖండకచిదేకరస మగునట్టియు, సర్వవిక్రియారహిత మగునట్టి “సదేవ సోమేద మగ్రీ ఆసీత్” ఇత్యాది శ్రుతి ప్రసిద్ధం బగునట్టి కార్యకారణవిలక్షణ మగునట్టి యేసద్రూపమగు యాత్మ కలదో యట్టి యాత్మకు యేదేశము నందును, యేకాలమునందును అభావము లేదు జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాదులయందు దాత్మకు సద్భావము గన్పట్టుట వలన నాత్మ యెల్లపు డుండుటయందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. ఆత్మ జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యవస్థాత్రయ సాక్షి యగుటవలన నిత్యసత్త్వము కలది. “దేహాదు లనిత్యములు గాన నవస్థాత్రయసాక్షులును యగుటలేదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము నూహింపఁదగు. ఇట్లునుమానప్రమాణముగూడ యాత్మ నిత్యసత్త్వవత్తుటయందు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యంబున సత్త్వము ప్రాప్తింపనేరదు. అసత్త్వము నివృత్తమైనపిదప సత్త్వము ప్రాప్తింపుననిన వెట్టికుదిరిన బెండ్లియగును; పెండ్లియైన వెట్టికుదురు నన్నట్లు సత్త్వము ప్రాప్తించినగానఁ గాని యసత్త్వము నివృత్తముకానేరదు. అసత్త్వము నివర్తించిన గాని సత్త్వము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన నన్యోన్య్యాశ్రయదోషము ప్రాప్తింపుచు, దాన నసత్తుగు నీశరీరేంద్రియశీతోష్ణాదు లెల్ల పుడు నసత్తులే. సత్త్వమగు బ్రహ్మము త్రికాలములయందు సత్యమే యని గ్రహింపనగును.

బ్రహ్మణము “అయ మాత్మా నిత్య శుద్ధో బుద్ధః, అజో నిత్య శ్శాశ్వతః, తథాఽరసం నిత్య మగంధవ చ్ఛ” ఇత్యాదిశ్రుతులగుడ నాత్మకు నిత్యసత్త్వ ముండుటయందు ప్రమాణములు. ఈవిధముగ సర్వప్రమాములచే నిర్ధారితమగు నిత్యసత్త్వముగల బ్రత్యగభిన్న మగు బ్రహ్మ కభావ మెన్నడు సంభవింపదని బ్రహ్మయొక్క సత్యజ్ఞానానందాత్మక మగు యాథాత్మ్యమును దెలిసికొనిన బ్రహ్మవేత్తలచే సదసత్తులయొక్క నిశ్చయము (సర్వత్ర నెల్లపుడు బ్రహ్మ మేకమే కలదు. బ్రహ్మముకంటె వేరగునది లేదను నిష్కర్ష) చేయబడెను. ఈచెప్పుటచే— నో యద్భుతా! నీవుగూడ నాత్మ కనిత్యత్వభ్రాంతిని విడిచి శోకరహితుడవై “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అను శ్రుత్యర్థము ననుసరించి యంతటను బ్రహ్మమునే జూచువాడ వగు మని నూచితమైనది.

నీలకంఠీయును:—‘సుషుప్త్యవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందు నాత్మ కుపాధిసంబంధముండదు గాన నా యవస్థలయందు సుఖదుఃఖముల ననుభవించుకుండుట న్యాయమే యగును. కాని జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు దాత్మ కుపాధిసంబంధముండునుగాన దప్తాయః పిండమునకు దగ్ధత్వముండునట్లు ఆ యవస్థలయందు దాత్మకు సుఖ దుఃఖములుండుట తప్పదు. సర్వవ్యాపకమగు మూలావిద్యయొక్క యంశమే యుపాధియగునుగాన, నామూలా విద్యయున్నపు డీసంసారము సమూలముగ నశించకనే యుండును. అట్టి సంసారి మోక్షముకొరకు సమర్థుడగునని చెప్పుట యనుపపన్నము.’ అని యాశంకించుకొని ఈ శ్లోకమునుఁ జెప్పుచున్నాడు. ప్రమాత్రాదిక (జీవాదిక)ము వచ్చిపోవు స్వభావముకలది. కాన నది కాదాచిత్తము. కనుక నే రజ్జుసర్పమువలె నసత్తు. అట్టి ‘అసతః’ అసత్తుకు, ‘భావః’ సత్త్వము, “నాస్తి” కాలత్రయమునందును లేదు. అనగా బ్రహ్మాత్రాదిక “జీవాదిక” ము మూలావిద్యచే జిదాత్మయందు గల్పితము. ఆ మూలావిద్య యాత్మజ్ఞానముచే నివృత్తమగును. అట్టి మూలావిద్యారూప కారణము లేనందున బ్రహ్మాత్రాదిక ముండదు. కాన నిర్విఘ్నముగ నాత్మజ్ఞానము సిద్ధించునని భావము. ప్రమాత్రాదికము రజ్జురగమువలె నసత్తుగాన సర్వదా ప్రతీయమాన మగుటలేదు. అందువలన బ్రహ్మాత్రాదికమును మిథ్యగా నొప్పు కొనవలయును. అట్లొప్పుకొన్నచో నట్లే యాత్మగూడ సుషుప్త్యాదులయందు దప్రతీయమాన మగుటచే నుభయమునకు విశేషమేమియు గన్పట్టకపోవుటవలన బ్రహ్మాత్రాదికము, నాత్మగూడ మిథ్యలే కావలయును లేక, రెండును సత్యములే కావలయునుగాని బ్రహ్మాత్రాదికము మిథ్యము, నాత్మ సత్యమెట్లగును.” అను నాశంకమీద ‘నాభావో విద్యతే సతః’ అని జెప్పుచున్నాడు. సద్వస్తువుగు నాత్మకు అసత్త్వము కాలత్రయమునందును లేదు అని యర్థము. అనగా నిద్రనుండిమేల్కొనినవానికి, “నేను సుఖముగ నిద్రించితిని, దేనిని దెలిసికొనలేదు.” అని జ్ఞానము గల్గుచున్నది. ఈ జ్ఞానము—సుషుప్తియందు దతఁడు సుఖమును నజ్ఞానము ననుభవింపనిచో నాతనికి సంభవింపనేరదు. కాన నట్టి జ్ఞానమునకు కారణమగు సుఖజ్ఞానానుభవము సుషుప్తియందాత్మకుండుటచే నట్టి యనుభవమునుబట్టి సుషుప్తియందు గూడ నాత్మ ప్రతీయమానమే యగుచున్నది. కాన నసత్తుగు బ్రహ్మాత్రాదికముకంటె సత్తుగు నాత్మకు బ్రతీయ మానత్వరూపవిశేషమున్నదిగాన “బ్రహ్మాత్రాదిక మనిత్యమగుచో నాత్మగూడ ననిత్యమే కావలయును” నను నాశంకయు నిరస్తమైనది. అందువలన సత్పదార్థమగు నాత్మ కసత్త్వములేదు. సుషుప్తి సమాధ్యవస్థలయందు ప్రమాత్రా

కాంక్షారభావ్యత్వబోధిని:—

సత్తు సత్తుగను, అసత్తు నసత్తుగను గనుపించుచున్నది. కొందఱు సత్తు నసత్తుగను, అసత్తును సత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. మఱికొందఱు ఆత్మను సత్తుగను, శరీరాదుల నసత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. కాన నే నేపక్షము నవలంబింపవలె ననెదవా? నీ వాత్మయాభాత్యమును తెలిసికొనినవారల దృష్టి నవలంబించి శోకమోహములను వదలి నియతరూపములగు సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వములు, అనియతరూపములగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు వికారములుగాన మరుమరీచిజలమువలె మిథ్యాభూతములని నిశ్చయించుకొని శీతోష్ణాదులను సహింపుము. |౧౬||

దిక ముండదనియు, దృగ్రూపమగు నాత్మ సత్యమనియు, “యదైవ తన్నపశ్యతి పశ్యన్వై తన్నపశ్యతి, న హి ద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరీతోపా విద్యతే” వినాశిత్యాన్నతు తద్వితీయమస్తి తతోఽన్య ద్విభక్తం య త్పశ్యత్” అను శ్రుతిగూఢ జెప్పుచున్నది.

ప్రమాతృదికము సత్యమైనచో సుషుప్త్యాదులయందు ప్రమాతృజ్ఞానము కలుగకపోవుటకు హేతువు ప్రమాతృసాన్నిధ్యము లేకపోవుటయా? లేక ద్రష్టయొక్క దృష్టిలోపమా? (జ్ఞానాభావమా) మొదటిపక్షమున ఆత్మయందు దృష్టనష్టస్వభావముగల ప్రమాతృదికమున కాత్మకంటె మరొకస్థలమునందు స్థితకల్పన సంభవింపకపోవుటవలన “సాన్నిధ్యమలేకపోవుట” యనెడిహేతువు సంభవింపనేరదు. ఇంక ద్రష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన) లోపమనెడి హేతువుగూడ “నహి ద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరీతోపా విద్యతే” ద్రష్టకు దృష్టి(జ్ఞాన)లోపము లేదను శ్రుతిచే ద్రష్టకు దృష్టి సంభవమగుచుండ ద్రష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన)లోపమువలన సుషుప్త్యాదికమునందు ప్రమాతృత్వము చెలియబడుటలేదు. అను పక్షము సంభవింపనేరదు. కాన నాత్మ, ప్రమాతయు (జీవభావము)ననెడి యుభయము సమానమగుటంజేసి సత్యమయ్యెడిని. లేక మిథ్యమయ్యెడిని” అను నాపత్తి సంభవింపనేరదు.

విమర్శించినచో సద్రూపమగు నాకాశముయొక్క భావ మొకానొక దేశమందును, ఒకానొక కాలమందు లేకపోయినను, సద్రూపమగు పరమాణువుయొక్క యభావము ఆపరమాణువుగూడ ప్రదేశముకంటె మరొకప్రదేశమందు గలదు. అట్లే యుత్పత్తికి బూర్వమునం దసద్రూపమగు ఘటాదికమున కుత్పత్త్యనంతరమున సత్త్వము కనబడుచుండ “నాఽసతో విద్యతేభావో నాఽభావో విద్యతేసతః” అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తునకు అసత్త్వము లేదనియు జెప్పట యెట్లుపపన్నమగు” నను యాశంకను విద్వదనుభవముచే “ఉభయోరపి” అను యుత్తరార్థముచే దొలగించుచున్నాడు— “అంతః” యాభాత్యము; ఎట్లు స్వప్నమునందు ఆకాశము, ఘటము, రజ్జువు, సర్పము, మొదలగునవి నిత్యత్వ, అనిత్యత్వ, సత్యత్వ, అసత్యత్వాది ధర్మవిశిష్టములుగ నిశ్చితములై, జాగ్రదవస్థయందు స్వాప్నికములగు నా యాకాశాదికము బాధింపబడునో (లేకుండునో) యట్లే జాగ్రదవస్థయందుఁ జూడబడు పదార్థములన్నియు నసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందు; దత్త్వజ్ఞానముచే బాధింపబడును.

ఎట్లు జాగ్రద్వాసనావశమన స్వప్నగతనిత్యత్వాదినిశ్చయము భ్రమాత్మకమగుచున్నదో యట్లే యనాది కాలప్రవృత్త పాగ్భవీయ సంస్కారమువలన జాగ్రదవస్థయందు భాసించు గగనాదినిష్ఠ నిత్యత్వాదినిశ్చయము గూడ భ్రమయేమగును. అనగా నాత్మయందు గగనాదు అధ్యస్తములని పర్యవసితము.

స్వయాపతః సద్రూపమగు నాపణస్థరజతాదికమునకు శుక్త్యాదులయం దధ్యాస యనుభవసిద్ధము. కాని యసద్రూప మగు శశశృంగాదుల కధ్యాసము లోకమున బ్రసిద్ధము కానందున దేనియం దేది యధ్యస్త మగునో దాని సామాన్యరూపమునకును, అధ్యస్తవిశేషాంశమునకు గల యొక్కముయొక్క యధార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము, పురోపరి వస్తుగతచాకచ క్యాదిసాదర్భవమువలన ముద్బుద్ధమై యధ్యాసమగుచ్చి గారణ మగును. అనగా

గీ॥

అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్ ।

వివాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చి త్కర్తుమ్హృతి ॥

1021

పదవిభాగముః — అవినాశి-తు-తత్-విద్ధి-యేన-సర్వం-ఇదం-తతం-వినాశం-అవ్యయస్య-అస్య-న-కః-చిత్-కర్తుం-అర్హతి ।

॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థముః — యేన=ఏనద్రాపబ్రహ్మముచేత; ఇదం=ఈ; సర్వం=సర్వజగత్తు; తతం=వ్యాప్తమైనదో; తత్=ఆసదాఖ్యబ్రహ్మమును; అవినాశితు=నాశరహితముగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; కశ్చిత్=ఒకానొకఁడును; అస్య=ఈ; అవ్యయస్య=ఉపచయాపచయములు (వృద్ధిక్షయములు) లేనట్టి బ్రహ్మను; వినాశం=నాశమును; కర్తుం=చేయుటను; అర్హతి=తగఁడు.

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కిం పున స్తద్వత్సదేవ సర్వదై వాస్తీత్యుచ్యతే—అవినాశీతి । అవినాశి న వినష్టుం శీల మస్మేతి । తుశ్చోఽసతో విశేషణార్థః । తద్విద్ధి విజానీహి । కిం, యేన సర్వ మిదం జగత్తతం వ్యాప్తం సదాభ్యేన బ్రహ్మణా సాకాశమాకాశేనేన ఘటాయః । వివాశ మదర్శన

అధిష్ఠాన మగు వస్తువు శుక్తి, తత్సామాన్యరూపము ఇదమ. ఆరోప్యమాణవిశేషము రజతము. ఈరెంటి కాపణము నందు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యథార్థజ్ఞానము గలుగును. అట్టి యథార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము పురోవర్తి శుక్తిగతచాకచక్యసందర్శనసముద్బోధితమై “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (అధ్యాసను) గలిగించును. శశశృంగాదిక మప్రసిద్ధ మగుటచేసి పూర్వోక్తయథార్థజ్ఞానజన్యసంస్కారము సంభవింపకపోవుటచే శశశృంగాధ్యాస యెట్లు సంభవింపనేరదో యట్లే గగనాదికముగూడ నీదృష్టిచే స్వరూపతః సద్రాప మగుటచేసి యనాత్మ యగు గగనాదికమును, సద్రాపమగు నాత్మకు తమఃప్రకాశములకువలె నైక్యము సంభవింపనందున యాత్మనాత్మైక్యప్రమాణజన్యసంస్కారము లేమింజేసి యాత్మయం దనాత్మరూప మగు గగనాద్యధ్యాసము సంభవింపనేర దని శంకింపరాదు.

“అఘుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పదగదు” అను నియమానుసార మధ్యాసమునుగూర్చి యధిష్ఠానసామాన్యమునకు, ఆరోప్యవిశేషమునకు నైన యైక్యానుభవము వలన జనించెడి సంస్కారమే కారణము. అనగా అధిష్ఠానసామాన్య మగు ఇదమకు, ఆరోప్యవిశేష మగు రజతము నకు నగు యైక్యానుభవము “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యనుభవము. అట్టి యనుభవము యథార్థరూప మనియు, భ్రమరూపమనియు విశేషాశ్రయ నశేషింపక దజ్జన్యసంస్కారము శుక్త్యామలయందు గల్గు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (అధ్యాసమును) యెట్లు గల్గించునో అట్లే యాత్మనాత్మైక్య కైక్యము లేకున్నను, శశశృంగాదులకలె దుచ్చుము (అత్యంతప్రసిద్ధము)లు గాక వ్యావహారికసద్రాపములగు గగనాది ప్రపంచమునకు, నాత్మకు భ్రమాత్మక మగు పూర్వైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమువలన యాత్మయందు గగనాదుల యధ్యాసము సంభవించును. కనుకనే గగనమునందు నైక్యము స్వరూపతః లేకున్నను, దర్పణప్రతిబింబిత మగు గగనమందు నైక్యాధ్యాస సంభవించుచున్నది. కాన జాగ్రదవస్థయందు స్వప్నద్రష్టలచే స్వాప్నిక పదార్థములయొక్క యాథాత్మ్య మెట్లు చెలిసికొనబడునో యట్లే మనచే జూడబడిన సదసత్తు మూఢాత్మ్యము దత్త్వవేత్తలచే చెలిసికొనబడును. ఈవిషయమునే “నేహ నానాస్తి కించన, అస్తీత్యేవోపలబ్ధవ్యః, అత్యోన్య దార్తం” అను శ్లోకు లనాత్మైకసత్త్వమును అత్మకు సత్త్వమును బోధించుచున్నవి. కాన సద్రాపజ్ఞానముచే నసత్తు బాధింపఁబడుచుండ నైక్యము సిద్ధించునని యాశయము.

॥౧౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

మభావ మవ్యయస్య నవ్యే త్యుపచయాపచయా న యాతీ త్యవ్యయం తస్యావ్యయస్య । నైత త్సదాఖ్యం బ్రహ్మ స్వేన రూపేణ వ్యేతి వ్యభిచరితి నిరవయవత్వా ద్దేహాదివత్ । నా వ్యా తీయే నాతీయాభావా ద్యథా దేవదత్తో ధనహన్యా వ్యేతి న త్వేనం బ్రహ్మ వ్యే త్యతోఽ వ్యయ స్యాస్య బ్రహ్మణో వినాశం న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి, న కశ్చిదాత్మానం వినాశయితుం శక్నో తీశ్వరోఽపి । ఆత్మా హి బ్రహ్మ స్వాత్మని చ క్రియావిరోధాత్ । ॥౧౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సత్త నగ నేమి ? సామాన్యమా ? స్వరూపమా ? సామాన్యరూప మైనచో సామాన్యము విశేషావేక్షకలదగుటచే ప్రలయదశయందు సర్వవిశేషములు నశించుచుండు విశేషావేక్షితంబగు సామాన్యముగూడ నశింపవలెను. సామాన్యమన నాత్మవిశేషము. అట్టి యాత్మ ప్రలయమనందుండ సామాన్య మెట్లు నశించు ననిన ఆత్మాతిరిక్త విశేషము లన్నియు కార్యరూప మగుటచే బ్రళయ వస్థయం దుండవు. ఆత్మ ధర్మస్వరూపమగుటచే సామాన్యరూపము విశేషము కానేరదు. కాన పూర్వదోషము ప్రాప్తించుచునే యున్నది. సత్తా స్వరూప మనిన నది వ్యవృత్తమా ? అనువృత్తమా ? వ్యావృత్త మనిన నది కల్పితమగుటంజేసి సత్తు ననింప

— ♦ ౨వ అధ్యాయము—౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు ♦ —

మధునూదనసరస్వతీయము:—

“సద్రూపమగునాత్మ యజ్ఞానముకన్న భిన్నమైనచో నాత్మకుఁ బరిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించెడిని. అట్లైన నాత్మకు జ్ఞానస్వరూపత్వ మంగీకరింపదగును. అట్టి జ్ఞానస్వరూపత్వ మాధ్యానీకము కానేరదు. ఆధ్యానీకమే యన్నచో జడత్వము ప్రాప్తించెడిని. కాన నాధ్యానీకము కానట్టి జ్ఞానస్వరూపమగు సద్రూపము జ్ఞాధాత్వర్థమగుటంబట్టి “ఘటజ్ఞానము పుట్టినది, ఘటజ్ఞానము నశించినది” అను ప్రతీతులచే నుత్పత్తివినాశముల నంగీకరింపవలెను. అట్లైన “నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని.” అను ప్రతీతిచే జ్ఞానస్వరూపమగు సత్తుకు సాశ్రయత్వము, స్వవిషయత్వముఁ బ్రాప్తించును. కనుక స్ఫురణరూపము, సద్రూపమునగు నాత్మకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించుచుండ సత్తుకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదము లేదని చెప్పుటెట్లు సమంజసమగు”నను శంకకు సమాధానముగ “అవినాశితు త ద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం” అని చెప్పెను. స్ఫురణరూపము, నిత్యము, విభువు, నేకమునగు నేసద్రూపముచే దృశ్యమగు నీసకలప్రపంచము వ్యాపింపఁబడెనో యట్టి సత్తుకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యముగఁ చెలిసికొనుము.

ఎందుకల ననిన ‘కశ్చిత్’ ఒకానొక యశ్రయము కాని, విషయము కాని, విషయేంద్రియసంబంధము కాని దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యము, అపరోక్షము, నిఖిలప్రపంచానున్యూతము, స్ఫురణరూపము నగు సత్తుకు ‘వినాశం’ పరిచ్ఛేదమును జేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. ఏలయన ? ఆశ్రయము, విషయము, విషయేంద్రియసన్నికర్షణ మొక లగ నవి కల్పితములు. అట్టి కల్పితములు అకల్పితమగు సత్తుకుఁ బరిచ్ఛేదకములు కానేరవు. దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వ మాత్మయం దాశోషిత మనెదవా ? అది సమ్మతమే. “అహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రతీతియం దహంకార మశ్రయముగను, ఘటము విషయముగను భాసిరించుచుండెను. అందు

కారణభాష్యతత్వబోధిని:—

వలసినప్పుడు. అనువృత్త మనిన ననువృత్తము సామాన్యరూపము గాన సామాన్యము విశేషావేశిత మగుటచే విశేషములు ప్రశయకాలమునందు నశించుటచే సామాన్యము నశింప వలసినప్పుడు. కాన పర్వదా అస్తిత్వముగల యాసత్తనంగ నేమని శంకిపరాదు.

“సదేవ సోమ్యేష మగ్రీ ఆసీత్” అను శ్రుతిప్రమితము, సామాన్యవిశేషరహితము, పర్యవశ్యాయావహితము, నశించైకరసము నగు వస్తువే ప్రకృతమున సచ్చబ్రహ్మముచే నుడువబడును.

మత్పత్తివివాళములగల అహంకారవృత్తి సర్వత్ర వ్యాపించియున్న సత్తాస్ఫూర్తికి వ్యంజకముగ నుండును. తాత్కాలికమైన నాత్మమనస్సందయోగమును జ్ఞానహేతువుగ నంగీకరించియుండిరి. కనుక నహంకారవృత్తుత్పత్తి వివాళములేతలే ద్వ్యవస్థావేదముగ శబ్దవత్తును, ఘటాద్యవచ్ఛేదముగ నాకాశవత్తు నగు మహాకాశమువలె నహంకారవృత్తువిహిత మగునట్టియు, స్ఫురణరూప మగు సత్తునం దుత్పత్తివివాళము లుపపన్నము లగుచుండ నేకము ఘటాద్యాదులము నగు సత్తుకు స్వాభావికముగ నుత్పత్తివివాళములయొక్క కల్పన సంభవింపనేరదు. అహంకార మట్టి సత్తునం దవ్యవస్థావేదము దానియందుండు తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే సత్తున కాశ్రయముగ భాసించుచుండెను.

మహత్తయః కారణము లేకపోయినను దద్వాసనావాసిత మగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము వృత్తిః స్ఫురణచే మహత్తయందు స్వప్రకాశస్ఫురణయొక్క సదృశమును సద్రావమునకు నిత్యత్వముచేఁ దెలుపు చున్నది. అట్లు కనియెడల (అనగా మహత్తయందు సత్తు లేదనినచో) సుప్రాతిథితుం డగు పురుషునకు “ఏతావంతం కాల మహం కిమి నాజ్ఞాసిష్ం” (ఇంతకాలము నేను దేనినెఱుగను) అను స్మరణము లేకపోయెడిది. సుప్రాతిథి పురుషునకుఁ గలిగెడి యా జ్ఞానము స్మరణరూపము గానేరదు. మరేమనిన “మహత్తకాలమందు నాసంబంధమగు జ్ఞానము లేదు” అని మహత్తయందే మెలకువగాంచిన పురుషు డూహించు ననుటయు సంభవింపనేరదు. (పర్వతము నందు భూమిమీదలన వహింప నూహించుటకుఁ బక్షిమగు పర్వతజ్ఞాన మెట్లుపేక్షితమో) అట్లే మహత్తకాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకుఁ బక్షిమగు మహత్తకాలమయొక్క జ్ఞాన మపేక్షితము. అట్టి జ్ఞానము జాగ్రత్కాల మందు సంభవించు పోవుటచే మహత్తకాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుట వలనుపడదు. మఱియుఁ బర్వతము నందు వహింప నూహించుటకు భూమి మెట్లు హేతు వగునో యట్లే మహత్తకాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు హేతువు సంభవింపనేరదు.

మహత్తయందు జ్ఞానముండినయెడల సుప్రాతిథిపురుషుడు (నిద్ర)నుండి మెలకువ గాంచినవాఁడు) “నాకు మహత్తయందు జ్ఞానముగల” దని స్మరించెడిని. అట్లు స్మరింపకపోవుటవలన (స్మరణాభావమనెడి హేతువుచే) మహత్తయందు జ్ఞానాభావము కలదని యూహించుటకు వలనుపడు ననెదవా? అదియు సంభవము కాదు. జాగ్రత్కాలమునందు కలిగినదని నొకదానిని జూచియుండినను అది నేటిదివసమున స్మరణకు రానంతమాత్రమున నా తత్త్వపు నన్నిటితోఁజూచి తెలిసికొన లేదనుటకు వీలుపడునా? వీలుపడదు. కనుక గత దివసమందు గలిగిన జ్ఞానము యొక్క స్మరణ విషయ లేకున్నను గత దివసమందు జ్ఞానముకలదు. కనుక స్మరణాభావమనెడి హేతువు వ్యభిచారి యగుటచే మహత్తయందు జ్ఞానాభావమును సాధింపనేరనందున సుప్రాతిథిపురుషునకుఁ గలిగిన ‘ఏతావంతం కాలం కిమి నాజ్ఞాసిష్ం’ (ఇంతకాలము మహత్తయందు నే నేమియు గుఱు తెఱుగ) నను జ్ఞానము స్మరణరూపమే కాని అనుమితరూపము గానేరదు.

జ్ఞానమును గలిగించెడి సామగ్రి లేనందున మహత్తయందు జ్ఞానము లేదనియు యూహించుటకు వలను పడదు. అట్లే మహత్తయందు జ్ఞానము లేదని తెలిసికొని జ్ఞానసామగ్రి లేదని కదా తెలిసికొనదగినది? అట్టి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మకు వినాశము స్వయముగనా? (తనవలనా?) పరునివలనా? తనవల్లననిన ఘటమరాదు (అవ కాశముతోఁగూడునట్లుగ) నాకాశముచేత వ్యాప్తమైన ట్టిజంగమస్థావరాత్మక నిఖిలప్రపంచము సద్రూపబ్రహ్మముచే వ్యాప్తమైనది. కనుకనే యాసద్రూపబ్రహ్మము స్వయముగా నాశనము లేనిదని గ్రహింపుము. ఆత్మకుఁ బరునివలన వినాశము ప్రాప్తించుననెదవా? వినాశమనునది సావశేషత్వ, నిరవశేషత్వములచే రెండు విధములు. (అనగా కొంతమిగిలియుండి నశించుట, ఆంఁయు నశించుట. అది యెట్లనిన? దేవదత్తదేహము ప్రాణములను విడనాడినపుడు నిరవ

జ్ఞానము లేదని తెలిసికొనుటకు ముందుగ జ్ఞానసామగ్రిభావమును తెలిసికొనవలెను. అనగా జ్ఞానాభావజ్ఞానమును గూర్చి జ్ఞానసామగ్రిభావజ్ఞానము కారణము. అట్టి జ్ఞానసామగ్రిభావజ్ఞానమునుగూర్చి జ్ఞానాభావజ్ఞానము కారణము. కనుక—(జెట్టికుదిరినగాని పెండ్లికుదరదు. పెండ్లికుదిరినగాని జెట్టికుదర దనునటుల) అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము బ్రాప్తించును. అందువలన జాగ్రదవస్థయందు గలిగిన ‘సుషుప్తియందు నేను దేనిని గురుతెరుగను’ అను జ్ఞానము స్మరణమేయని యొప్పుకొనవలయును.

ఈ విషయమునే అనగా జాగ్రదవస్థయందుగల ‘నేను సుషుప్తియందు దేనిని తెలుసుకొనలే’దను స్మరణము వలన సుషుప్తియం దహంకారము లేకున్నను యహంకారవాసనావాసితం బగు నజ్ఞానమునకు భావకమగు చైతన్యము కలదని ‘యద్యైత న్న పశ్యతి పశ్యన్వైత ద్దృష్ట్యం న పశ్యతి | సహి ద్దృష్ట దృష్టే ర్విపరితా’హ విద్యలే2. వినా శిత్వాత్’ అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది.

ఈవిధముగనే “య ఏవ మయా ప్రాగ్జ్ఞాత స్స ఏ వేదానీం మయా జ్ఞాతః” (ఏఘటాదికము పూర్వ ముందు నాచే చెలియబడలేకొ యట్టి ఘటాదిక మిపుడు నాచే చెలిసికొనబడె) నను ప్రత్యభిజ్ఞవలన ఘటాద్యజ్ఞా నావభాసక మగు స్మరణయందే ఘటాదివిషయముగూడ గల్పితము.

ప్రామాణ్యమనగ నజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వము (చెలియనిదానిని చెలుపుట) యనిగదా సర్వశాస్త్రసిద్ధాంతము. ఇట్టి యజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వమే ప్రామాణ్యమను నిశ్చయముచేతనే తార్కికులు చెలిసికొనిన పదార్థమును చెలుపు స్మృతి యొక్క వ్యావృత్తినిమిత్తమై ‘యథార్థానుభవము ప్రమ’ అను బ్రహ్మాలక్షణమం దనుభవపదమును బ్రశేషపెట్టిరి. కాన నీప్రామాణ్యము తార్కికులకుగూడ సమ్మతమే. కనుక నజ్ఞాతములగు ఘటాదులకు జ్ఞాపక మగుటందేని స్మరణాత్మక మగు నాత్మ ప్రమాణము.

అట్టి యాత్మయందే ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. చక్షురాదీంద్రియముల కజ్ఞాతత్వజ్ఞానమును గలుగ జేయుటయం దసామర్థ్య ముండుటందేని ఘటాదులయందుం దజ్ఞాతత్వము చక్షురాదీంద్రియములచే గ్రహింపఁ బడదు. హేతువు లేమిందేని యనుమానప్రమాణముచేతనూ గ్రహింపబడదు. ఇప్పుడు ఘటాదికము గ్రహింప పడుటచే ప్రాక్కాలమందు ఘటాదిక మజ్ఞాతమని యూహింపఁదగు ననెదవా? ధారావాహికబుద్ధిస్థలమున (ఇది ఘటము, ఇది ఘటము, ఇది ఘటమని విరామము లేకుండగ ఘటజ్ఞానములు వరుసగ గలిగిన స్థలమందు) తృతీయజ్ఞాన కాలము నవలంబించి యట్టి కాలమున జ్ఞాతత్వము ఘటమునం దుండినను యాఘటము పూర్వ కాలమందు (ద్వితీయజ్ఞానసమయమందు) జ్ఞాతమే యగుటచే పూర్వ కాలమం దజ్ఞాతత్వము లేమిందేని “యిప్పుడు చెలియబడు టచే” అను హేతువు తృభిచారిగాన నట్టి హేతువుచే ఘటాదులయందు పూర్వ కాలమునం దజ్ఞాతత్వ మూహిం చుట సంభవింపదు.

“ఇదానీ మేక జ్ఞాతత్వం” (ఇప్పుడే చెలియబడుట) హేతు వనినచో ధారావాహికబుద్ధిస్థలమునందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

శేషముగ నశించును. ప్రాణములుండినను దేవదత్త సంబంధముగ ధనము నశించినపుడు “దేవదత్తోనప్తః” దేవదత్తుడు నశించెనని యనెదరు. ఈనాశము దేవదత్త స్వరూపముండినను ధనసంబంధము నశించుటచే బ్రాప్తించు నాశము సావశేషనాశము. ఇట్టి రెండువిధములగు నాశములలో నాత్మనాశము సావశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమనినచో నది యాత్మకు సంభవింపనేరదు.

ప్రథమద్వితీయజ్ఞానవిషయ మగుటంజేసి తృతీయజ్ఞానసమయముననే ఘటము దెలియబడకుండుటచే నట్టి ఘటాదుల యందు ‘ఇపుడే దెలియబడె’ నను హేతువు లేమింజేసి వ్యభిచారి కానందున “ఇదానీ మేవ జ్ఞాతత్వం” (ఇపుడే తెలియబడుట) అను హేతువుచే ఘటాదులయం దజ్ఞాతత్వ మూహింప శక్య మగునందువా? అదియు సంభవింప నేరదు. ఎట్లనిన? “ఇపుడే తెలియబడుట” అవ పూర్వమునందు దెలియబడక, ఇపుడు దెలియబడుట యని యర్థము. ఇందు పూర్వమునందు తెలియబడక యనునది విశేషణము. తద్విశిష్ట మగు విశేష్యమునకే ‘ఇపుడే దెలియబడుట’ యని యర్థము. అట్టి విశిష్టము హేతు వనబడును. అందు ‘దెలియబడుట’ యను విశేష్యము పక్ష మగు ఘటాదులయందుండు సమయమున విశేషణమగు “పూర్వమందు దెలియబడకపోవుట” అనునది సాధ్యము గాన నట్టి సాధ్యముతో గూడిన “నిపుడు దెలియబడుట” అను హేతువే సంభవము కాదు. కాన ‘నిపుడే దెలియుట’ అనునది ఘటాదులయం దజ్ఞాతత్వము నూహించుటకు హేతువు కానేరదు. హేతుసాధ్యములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) సంభవము. కాన నట్టి హేతువు సంభవ మగు ననెదవా? అట్లులైన పక్ష మగు ఘటాదులయందు “ఇపుడే తెలియబడుట” అను హేతుజ్ఞానమే ఘటాదులయందు “పూర్వమందు దెలియబడకపోవుట” అను సాధ్యనిశ్చయరూప మగుటంజేసి సిద్ధసాధన వ నెడి దోషము ప్రాప్తించును. సిద్ధ సాధన మనగ పక్షమందు సాధ్యనిశ్చయ మున్నను సాధ్యము నూహించుటకు హేతుపురస్సరముగ బ్రవర్తించుట.

“ఘటం న జానామ్యహం” (నేను ఘటమును గురుతెరుగ) నను సార్వజనీనానుభవమువలన భాసమానం బగునట్టియు, యజ్ఞాత మగునట్టి స్ఫురణమే స్వస్వరూపమునం దధ్యస్త మగు ఘటాదికమును భాసింపజేయుచున్నది. అట్లు లైనచో ఘటాదుల కజ్ఞానమందు కల్పితత్వము సిద్ధించుచున్నది. ఘటాదు లజ్ఞానమందు కల్పితములు కానిచో ఘటాదులు జడములు గాన నట్టి ఘటాదుల కజ్ఞాతత్వము, ఘటాదులయందుండు అజ్ఞాతత్వమునకు భాసము లేకపోయెడిది. స్ఫురణము—తనయం దధ్యస్తమగు నజ్ఞాతముచేతనే యజ్ఞాతమని క్రికృష్ణపరమాత్మగూడ “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన మహ్యంతి జంతవః” అని ముందు చెప్పఁగలడు. ఈయుపన్యాసమువలన దేలిన యాశయ మేమి? ఆత్మ విభు వని సిద్ధము. “మహద్భూత మనంత మపారం విజ్ఞానఘన ఏవ, సత్యం జ్ఞాన మనంతం” అను శ్రుతులగూడ జ్ఞానరూప మగు నాత్మ కనంతిత్వమును, మహత్త్వమును దెలుపుచున్నవి. ఆత్మయందుండు మహత్త్వ మన నేమనిన? తనయం దధ్యస్త మగు సర్వకార్యముల సంబంధము గలుగుట. ఆనంతత్వ మనగ దేశ కాలవస్తు పరిచ్ఛేదకూన్యత్వమని గ్రహింపవచ్చును. ఈజెప్పటవలన యధిష్ఠానము లేనిదే భ్రమ సంభవింపనందునను, ఒకదాని నొకదానియందే నిషేధింతుట సంభవించును గాని అధిష్ఠానము లేనిదే నిషేధముగూడ సంభవింపనందునను (సర్వము కూన్య మనుటవలన సర్వనిషేధముగదా ప్రాప్తించును. అట్టి సర్వనిషేధమును యెచ్చట జెప్పవలెను? అధికరణ మంగీకరింపక నిషేధించుట యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరదు. గృహమునందు ఘటము లేదని చెప్పట సమంజస మగునుగాని, అధికరణమును జెప్పక ఘటము లేదని జెప్పట సమంజస మగునా? కాదు. అట్లే నిషేధాధికరణము లేనిదే “సర్వము కూన్య” మని జెప్పట యసంగత మగుటవలనను) సర్వము కూన్య మను

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏలన? సమూహబ్రహ్మము దేవదత్త శరీరమువలె వృద్ధిక్షయములు లేనిది. కనుకనే యవిక్రియము. కావుననే సమూహబ్రహ్మము శరీరాదులవలె స్వరూపముచే నాశములేనిది. (అనగా నిరవశేషనాశ మాత్మకు ప్రాప్తింపనేరదనుట).

బౌద్ధైకదేశి యగు మాధ్యమికుని మతము తొలగింపబడెను. “అత్మయందే సర్వము నిషేధింపబడును. అత్మ సర్వనిషేధాధిష్ఠానము సత్యమును విషయమును “పురుషాన్న పరం కించిత్సా కాష్టా సా పరా గతిః” అను శ్రుతియు జెప్పుచున్నది. ఇదేవిషయమును శ్రీమద్భగవద్భాష్య కారులును “సర్వం వినశ్య ద్వస్తుజాతం పురుషాంతం వినశ్యతి | పురుషో వినాశ హేత్యభావా న్న వినశ్యతి” (నశించు నిఖిలదృశ్యప్రపంచము పురుషునివరకు నశించును. వినాశ హేతువు లేమింజేసి పురుషుడు నశించడు అని జెప్పియుండిరి.

పురుషుడు నిత్యుడని జెప్పుటచే త్తణికవిజ్ఞానమే యాత్మయను బౌద్ధైక దేశియగు యోగాచారుని మతము నిరస్తము. త్తణికవిజ్ఞానమే యాత్మయన్నచో “బాల్యమునందు యే నేను కందుకముతో గ్రీడించితిని? ఆ నేను వార్ధకమునందు మునిమనుమలను జూచుచుంటిని” అని బాల్యవృద్ధయందు వార్ధకమునందుం చాత్మకేకత్వమును దెలిపెడి ప్రత్యభిజ్ఞము కలుగకపోయెడిని నిన్న ననుభవించిన పురుషుడు త్తణికమే యయినచో వానికి నేడు స్మరణము గలుగకపోయిడిని. కనుక నాత్మ నిత్యమే కాని త్తణికము కానేరదని త్తణికవిజ్ఞానవాదము నిర్యుక్తిచుని గ్రహింపవలయును.

కనుక నేకము, సర్వానున్యతము, స్వప్రకాశస్ఫురణరూపము నగు సత్త సర్వవిధముల బరిచ్ఛేదకూన్య మగుటంజేసి “నాభావో విద్యతే సతః” సత్తున కభావము లేదని జెప్పుట మిక్కిలి సమంజసము.

శంకరానందీయము:— సత్తు సత్తునుచుంటివి. ఆ సత్తునునది (1) సామాన్యమా? (2) లేక, స్వరూపమా? సామాన్యరూపమగుచో సామాన్యము విశేషము నపేక్షించును. గాన విశేషములు కార్యము లగుటంజేసి ప్రళయ కాలమునం దట్టి విశేషములు నశించుచుండ విశేషధర్మ మగుటంజేసి సామాన్యము కూడ నశించును. అందువల సత్తు సామాన్యము కాదు. స్వరూపమేయందువా? అట్టి స్వరూపము (1) వ్యావృత్తమా? (2) అనువృత్తమా? వ్యావృత్త మందువా? వ్యావృత్తము కల్పిత మగుటంజేసి స్వరూపమునకు నాశమే బ్రాప్తించును. అందువలన ననువృత్తమం దువా? సర్వానువృత్తము సామాన్యమే కనుక నది విశేషము నపేక్షించియుండుటంజేసి విశేషములు ప్రళయ కాల మందు నశించుచుండ సామాన్యము గూడ నశించునను పూర్వోక్త దోషమునకుదాదవస్థ్యమే బ్రాప్తించునను యాశంక యందు సత్తు సామాన్యవిశేషరూపము గానందున నాశము సంభవింపదని “అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం” అను శ్లోకమును జెప్పుచుండెను.

“ఇదం” ఈపరిదృశ్యమానము, అవిద్యాకార్యము, అసమూహము నగు నిఖిలప్రపంచము “యేన” అతి నూత్నము, విభువు నగు నే సమూహముచే మరుప్రదేశమందుండు సూర్యకిరణములచే జలప్రవాహమువలె “తతం” లోపల జలుపల వ్యాప్తమైనదో “తత్” అట్టి సచ్చబ్రహ్మచే జెప్పబడు వస్తువు “అవినాశి” ఏవిధముగ నసత్తు నశించునో యట్టి వినాశక్రియావిషయత్వమును బొందుట కనర్హమగు స్వభావము (సత్తు) గలది. కనుక యవి నాశి యనబడును. అనగ నతినూత్నము, అతిమహత్తు యగుటంజేసి స్వయముగ వినాశక్రియ నతిక్రమించి నిత్యమే యగునని యర్థము.

అత్మ పూర్ణమగుటంజేసి గగనమువలె నిత్యమైనదను యనుమానప్రమాణ మాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించు చున్నది. సర్వప్రకాశకమగు సూర్యు డుండినచో సర్వపదార్థములు గోచరించునట్టి దేహమం దాత్మయుండినచో నట్టియుపలభికి యన్యధానుపపత్తి బ్రాప్తించునుగనుక నర్థాపత్తిప్రమాణముచే గూడ నాత్మకు నిత్యత్వము సిద్ధించు చున్నది.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నిరవశేషనాశము పొందింపకపోయినను దనసంబంధ మగు ధనహానిచే దేవదత్తునకు బ్రాప్తించిన సావశేషనాశ మెట్లు పొందింపదనెనరా? వదియు ధుర్బటమే.

దేవదత్తసంబంధధననాశముచే దేవదత్తునకు సావశేషనాశము పొందినను, అత్మ

• అత్మకు నాశమును జెప్పెడివారిని గూర్చి ఇట్లు ప్రశ్నింపవలెను. ఏమనిన? (1) అత్మ స్వయముగ నశించునా? (2) లేక మఱియొకదానిచే నశించునా? (3) లేక ఆశ్రయనాశముచే నశించునా? (4) లేక స్వసంబంధినాశముచే నశించునా? (5) లేక స్వకారణనాశముచే నశించునా? (6) లేక స్వకార్యనాశముచే నశించునా?

సావయవమగు వస్తువు స్వావయవములు నశించుటచే నశించును. అత్మ నిరవయవముకనుక దనకు నవయవములే బ్రాప్తింపనందున నాత్మకు స్వతః నాశము బ్రాప్తించనందున ప్రథమపక్ష ముపేక్షణీయము.

అత్మకంటే వేఱనెడి వస్తువుకూడ నాత్మస్వరూపమే యగుటచే ననగా నాత్మకంటే వేఱగు వస్తువు లేదు కనుక స్వనాశనముకు దానే హేతువనిన టగును. అట్లైన నొకదానికే నాశకత్వనశ్యత్వములు బ్రాప్తింపకపోవుటచే మఱియొకదానిచే నాత్మకు నాశము బ్రాప్తించు నను ద్వితీయపక్షముకూడ నిరస్తము.

“కస్మిన్న భగవ, ప్రతిష్ఠిత ఇతి స్వేమహిమ్ని” అను శ్లోకముచే నాత్మాతిరిక్తమగు నాశ్రయ మాత్మకు లేదని స్పష్టపడుటచే నాశ్రయనాశముచే నాత్మకు నాశమనెడి తృతీయపక్షముగూడ నిరస్తము.

సావయవమగు వస్తువులయందే సంయోగాది సంబంధములచే మఱియొకటి సంబంధించును. అట్టి సంబంధ విశ్లేషముచే నా ద్రవ్యము నశించును. అత్మయన్ననో నిరవయవ మగుటజేసి సంయోగాది సంబంధములచే మఱియొక ద్రవ్య మాత్మయందు సంబంధింపనేరదు. కనుక నాత్మకు స్వసంబంధియే లేనందున స్వసంబంధినాశముచే నాత్మ నశించునను చతుర్థపక్షమూ సంభవింపనేరదు.

“న చాస్య కశ్చి జ్ఞానీతాతు విద్యతే” (నాత్మ పుట్టుటకు మఱియొక కారణము లేదు) అని శ్లోకము విషేధింపబడుచుండుటచే కారణనాశముచే నాత్మ నశించునను పంచమపక్షము నిరస్తము.

“న తస్య కార్యం కరణంచ విద్యతే” అను శ్లోకముచే (నాత్మ కార్యమేలేదని) నిషేధింపబడుచున్న కార్యనాశముచే నాత్మ నశించునను షష్ఠపక్ష మపాస్తము.

కాన నేవిధముగను నాత్మకు నాశము లేనందున నాత్మ యవ్యయ మనబడును. అట్టి యవ్యయము, నిత్య సిద్ధసత్తాకము నగు బ్రహ్మమున కభావమును జేయుటకు గాని, చెప్పటకు గాని యేవాదియు దగదు. అట్లేవఁడైన నాత్మకభావమును జెప్పినచో తా నాత్మస్వరూపమే గాన స్వీయాభావమే పొందించెడిని. ఇదియుఁ గాక నాత్మా స్థిత్వమును జెప్పెడి బహుశ్రుతులకు, ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు విరోధము పొందించెడిని. కాన నాత్మ కభావము నెవఁడు జెప్పలేదని యాశయము.

పరమార్థప్రశ్న:— పూర్వమందు జెప్పబడిన యుక్తులవల్ల సిద్ధమగు నర్థమును యీశ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. “యేన” అధ్యాసాశ్రయమగు నధికరణముచే నీదృశ్యప్రపంచమంతయు వ్యాపింపబడెనో యట్టి సద్వస్తువు యవినాశియని చెలిసికొనుము. శుక్తిక యసత్యమే యగుచో రజత మెటుల భాసింపదో యట్లే సత్యమగు నాశ్రయము లేనిచో అసత్యమగుజగము భాసింపనేరదు. కనుకనట్టి సద్రూప మవినాశియని తాత్పర్యము. కనుక నాశంహితమగు నాత్మకు వినాశమును నెవఁడును జేయుటకు సమర్థుడు గాజాలడు.

నీఁకథీయము:— “దేని యభావమే లేదో యట్టి సత్తు కల దనుటగో ప్రమాణ మేమి?” అను నాశంకమీద నీశ్లోకముమునుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “ఘటస్సన్” “పటస్సన్” (ఘటము కలదు, పటము కలదు).

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

సంబంధమగు వస్తువు లేమింజేసి యట్టి సావశేషనాశ మాత్మకు సమకూర్పుట జగదీశ్వరునకైన శక్యము కానేరదు. ఆత్మయనగ బ్రహ్మము. ఉరివలన స్వయముగ నాత్మ నశించు ననిన? స్వాత్మయందు క్రియలేమింజేసి యాత్మయం దట్టి నాశమకూడ ప్రాప్తింపనేరదు. ||౧౭||

అని సర్వమునందు సదభేద మనుభవసిద్ధ మగుటచే “యేన సర్వ మిదం తతమ్” సత్పదార్థముచే నీయాకాశాది సర్వప్రపంచకము వ్యాప్తమైనది. ‘ఘటో మృత్; శరావో మృత్’ (ఘటము మట్టి, శరావము మట్టి) అను ఘటాదులయందు మృదభేదానుభవ ముండుటచే నట్టి ఘటాదులకు మృత్తు యెట్లుపాదానకారణమో, అట్లే సర్వమును గూర్చి సత్తు ఉపాదానకారణమని తెలియదగును.

“అట్లులైన సత్తుగూడ మృత్తువలె వికారికాదా?” అను నాశంకమీద “అవినాశితు తద్విద్ధి” (అసత్తును వినాశరహితముగ చెలిసికొనుము) అని చెప్పెను. అనగా నిట వినాశ మన? పూర్వావస్థాపరిత్యాగము. మృత్తు పూర్వమందున్న పిండాకారత్వమును విడచి ఘటముగా నగుచున్నది. కాన నామృత్తు వికారధారాశ్రియమగుటచే వినాశస్వభావ (పూర్వావస్థాపరిత్యాగ)ము కలదియై యగుచున్నది. సద్రూపగు బ్రహ్మమన్న నో యట్లు కాక రజ్జువు వలె స్వయముగ నశించకనే కార్యాకార మగుచున్నది. కనుకనే స్వీయములగు సత్తాస్ఫురణములను గార్యమనం దర్పించుచున్నది, కనుక నాసద్రూపమగు నాత్మ వినాశరహితము. అట్లే “అజాయమానో బహుధా విజాయతే” (జనన మనెడి వికారమును బొందనివాఁ డయ్యును వియదాదిరూపమున యావిర్భవించుచున్నాడు) అనియు, “జాత ఏవ న జాయతే తో న్వేనం జనయే త్పునః” లోకదృష్టిచే పుట్టుకకల ఘటాదికము పరమార్థదృష్టిచే పుట్టుటలేదు. ఏలన? స్వాప్నికమృదాదికము జాగ్రదవస్థయం దెట్లు తుచ్చమో (లేనిదో) యటులే వ్యావహారికదశయం దున్న మృదాదికము పరమార్థదశయందు తుచ్చమే యగును, అట్టి మృదాదికమునకు ఘటాద్యుపాదానకారణత్వము సంభవింపదు. కనుక పరమార్థదృష్ట్యా పరిణామ్యుపాదానమే లేనందున ఘటాదికము పుట్టునది కాదని జెప్పదగును. అందుచే నట్టి ఘటాదికము నెవఁడు పుట్టించును? (ఎవఁడును పుట్టించలేడు) అట్లులైన నాఘటాదిక మెందుచే భాసించుచున్నదనిన? రజ్జుసర్పమువలె భాసించుచున్న దని యుత్తర మీయవలయు నను శ్రుతులు గూడ నాత్మ వినాశరహితమని జెప్పుచున్నవి. “తథా ప్రాణా వై సత్యం తేషా మేష సత్యం” (సత్తు సత్య మగుటచేతనే ప్రాణోపలక్షితమగు నీప్రపంచమునకు సత్యత్వము) అనియు, “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” (సత్తుయొక్క భాసముచేతనే యాప్రపంచము భాసించుచున్నది) అనియు శ్రుతులచే ప్రపంచగతసత్తాస్ఫుర్తులే సత్తుయొక్క సత్త్వమం (ఉండుటయం)దు ప్రమాణమని యర్థము. “అన్నేన సోమ్య శుంగే నాపో మూల మన్విచ్ఛ అద్భి సోమ్య శుంగేన తేజో మూల మన్విచ్ఛ తేజసా సోమ్య శుంగేన సన్మూల మన్విచ్ఛ సన్మూలా సో మ్యేమాః ప్రజా స్సదాయతనా స్సత్ప్రతిష్ఠాః” అను శ్రుతియు గార్యరూపహేతువుచే జగత్తునకు జగదుపాదానత్వము స్థిర పరుచుచున్నది. “వినాశమునకు హేతు వగున దేదియు సత్తునందు లేమింజేసి సత్తు వినాశరహితము” అని యుత్తరార్థముచే జెప్పుచున్నాడు. “న వ్యేతి అపక్షీయత ఇత్యవ్యయః” (అపక్షయమును బొందదుగాన సత్తుగు బ్రహ్మ మవ్యయ మనఁబడును) అపక్షయము జన్మాదిసర్వవికారములు కలవానికే బ్రాప్తింపును గాన నిట యపక్షయము సర్వవికారోపలక్షణముగ గ్రహింపనగును. ఈచెప్పుటచే సర్వవికారకూన్యమగు సద్రూపబ్రహ్మమునకు నాశము లేదని యర్థము. అట్టి యవ్యయమునకు “వినాశం న కచ్ఛి త్కర్తు మర్హతి” (ఎవఁడును వినాశమును జేయుటకు దగదు) “న కచ్ఛిత్” అనుటచే “ద్విధీయా ద్వై భయం భవతి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని సద్భిన్న మగున దేదియు లేదుగాన వినాశహేతువగు మరొక టేమియు లేదని సూచిత మైనది.

గీ। అంతవంత ఇమే దేహా నిత్య స్యాత్తా శ్శరీరిణః ।

అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మా యుద్ధ్యస్య భారత !

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— అంతవంత:—ఇమే—దేహా:—నిత్యస్య—ఉత్తా:—శరీరిణః—అనాశినః—ఆప్రమేయస్య—తస్మాత్—యుద్ధ్యస్య—భారత !

ప్రతిపదార్థము:— అనాశినః=నాశరహితందైన; ఆప్రమేయస్య=ప్రమేయము కానట్టి; (జ్ఞానవిషయము కానట్టి) నిత్యస్య=నిత్యమైన; శరీరిణః=జీవునకు; అంతవంతః=నాశముకల; ఇమే=ఈ; దేహాః=దేహములు; ఉత్తాః=చెప్పబడినవి; తస్మాత్=శీవుడు నిత్యుడగుటవలన; హేభారత!=ఓభరతాన్వయసంభూతుడవగు నర్జునుడా! యుద్ధ్యస్య=యుద్ధముజేయుము. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) కిం వున స్తదస ద్య తస్మాత్సతత్తాం వ్యభిచరతీతి, ఉచ్యతే—అంతవంత ఇతి । అంతవంతోఽన్తో వినాశో విద్యతే యేషాం తేఽన్తవన్తో యథా మృగత్పక్షిగోదకాదౌ సమృద్ధి రనువృత్తా ప్రమాణనిరూపణాంతే విచ్ఛిద్యతే స తస్మా అంత స్తథేమే దేహాః । స్వప్న మాయాదేహాదివ చ్ఛాంతవంతో నిత్యస్య శరీరిణ శ్శరీరవతోఽనాశినోఽప్రమేయ స్యాత్తనోఽన్తవన్త ఇత్యుక్తా వివేకిభి రిత్వర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) సదసత్తులగు నాత్మ శరీరేంద్రియాదులలో యాత్మ యవ్యభిచారియగుటచే 'పర మార్థతః' సత్తని నిర్ధారణ చేయఁబడెను. అదేతీరున నసత్త సత్తేయని నిర్ధారణ సేయఁబడినను నసత్త నగ శూన్యము కాదని నిర్ధారణముచేయుట యావశ్యకముకాన స్యాత్మ సత్తను విడచు ససత్తన నేమియన ? నిత్యుడను, నాశరహితుడు (పరిణామి నిత్యుడు కానట్టియు) ప్రత్యక్షాద్య గోచరుడును, (దేహేంద్రియాదులకు గోచరుడు కానట్టియు) శరీరియగు జీవునకు మృగత్పక్షి

శ్రీధరీయము:— ఇంతకు బూర్వగ్రంథముచే సర్వభావ మవినాశివస్తు వని సామాన్యముగ జెప్పఁ బడెను. ఈశ్లోకమందు దానినే విశేషముగ జూపుచుండెను. 'యేన' ఏ సద్రూపముచే 'ఇదం' అగమాసాయములు గల యీ దేహాదికము 'తతం' తత్సాక్షిగ వ్యాప్త మో 'తత్తు' ఆ యాత్మ 'అవినాశి' నాశము లేనిదని 'విద్ధి' తెలిసి కొనుము. ఈ విషయమునందే 'వినాశ మభ్యయ స్యాస్య' అను యుత్తరార్థము హేతువు. ॥౧౯॥

— ♦ ౨వ అధ్యాయము—౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— సద్రూపమగు స్ఫురణము దేహధర్మము. దేహ మనుక్షణము నశించు చుండ తద్ధర్మమగు సద్రూపస్ఫురణమున కవినాశిత్వ మెట్లు బ్రాప్తించు నను భూతచైతన్యవాదుల వాదమును నిరాక రించుటకు "వాసతో విద్యతేభావః" అను శ్లోకము నీశ్లోకమునందు వివరించుచున్నాడు.

"అన్తకన్తః" వృద్ధిక్షయరూపములు గలవగుటచే నశించు స్వభావముగల "ఇమే దేహాః" ఈ పరిదృశ్య మానములగుదేహములు (ఇట 'దేహాః' అనుబహువచన స్వారస్యముచే సమిష్టివృద్ధిక్షయరూపములగు విరాట్టు, నూత్రాత్మ, అవ్యాకృతము లనెడి ఘ్నా, నూత్న, కారణదేహములు గ్రహింపనగును.) ఇవి యన్నియు నిత్యము నవినాశియు,

కాంకరభాష్యమ్:—

(2) నిత్యస్యానాశిన ఇతి న పునరుక్తం, నిత్యత్వస్య ద్వివిధత్వాల్లోకే 'నాశస్య చ | యథా దేహో భస్మీభూతోఽదర్శనం గతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే- విద్యమానో ప్యవ్యథా పరిణతో వ్యాధ్యాదియక్తో జాతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే- తత్తానాశినో నిత్యస్యేతి ద్వివిధేనాపి నాశే నాసంబంధోఽస్యే త్యర్థః |

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కోడకాదులువలె దేహాదులు “దేహస్సకా” అను సద్బుద్ధిభాక్కులైనను (దేహాదులయందు సద్బుద్ధి యనువృత్తమైనను) ప్రమాణములవలన నిరూపింప నంతమున నా సద్బుద్ధి లేమింజేసి దేహాదు లతవత్తులు. (నాశముగలవి) ప్రవాహము ప్రవాహినికంటె వ్యతిరిక్తము కానందున దేహాదుల ప్రవాహము ప్రవాహియగు నాత్మకంటె వ్యతిరిక్తము కాదను శంకను దొలగించుటకే జీవునకు దేహాదు లనిత్యములని వివేకులచే నుడవఁబడెను.

(2) 'నిత్యస్య' అనుపదమునకు నాశములేనివాడని యర్థము. 'అనాశినః' అనుపదమునకునాశము లేనివాడని యర్థము. ఒకపదముచేతనే నాశములేనివాడని సిద్ధించుచుండ నేకార్థమును బోధించుటకు 'నిత్యస్య' 'అనాశినః' అని రెండుపదములను గీతయందు బ్రయోగించుట ఋనరుక్తి నోషమని యాక్షేపింపరాదు. నిరవశేషనాశమనియు, సావశేషనాశమనియు నాశము రెండువిధములు. అందు దేహము భస్మీభూతమై కాన్పింపనపుడు దేహము నిరవశేషనాశము కలది. (అనగా కొంచమైన మిగలకుండగ నశించుట) దేహముండినను రోగాదులచే జిక్కినపుడు దేహము నష్టమాయెనని

సాధ్యాసక సంబంధముచే 'శరీరణః' శరీరము గల్గినట్టియు, స్వప్రకాశస్ఫురణరూపము, సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేద కూన్యమునగు నాత్మయొక్క సంబంధము కలవియై దృశ్యములగును, భోగ్యములగును, శ్రుతులచేతను, బ్రహ్మజేతల చేతనుజెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయము నేతైత్తిరీయోపనిషత్తునందు అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయానంద మయములనెడి యయిదు కోశములను గల ఎనఁజేసి యట్టి కోశముల కధిష్ఠానమగు బ్రహ్మ మకల్పితమని “బ్రహ్మ శుచ్చంప్రతిష్ఠా” అను వాక్యముచే జూపఁబడెను. అందు పంచీకృతపంచమహాభూతములు, తత్కార్యములు నగు నట్టి మూర్తరాశియు స్థూలసమిష్టిరూపము నగు విరాట్టు యన్నమయకోశ మనఁబడును. అట్టి విరాట్టునకు కారణ మగునట్టి యపంచీకృతపంచమహాభూతములు తత్కార్యములు నగునట్టియు, సూక్ష్మసమిష్టియు అమూర్తరాశియు నగు హిరణ్యగర్భుడు సూత్రాత్మ యనఁబడును, “త్రయం వా ఇదం నామరూపం, కర్మ” అను బృహదారణ్యక వాక్యోక్తరీతిని కర్మతోఁ గూడిన దగుటంజేసి క్రియాశక్తి ననుసరించి ప్రాణమయకోశ మనియు, నామాత్మక మగుటంజేసి జ్ఞానశక్తిమాత్రము ననుసరించి మనోమయకోశమనియు, రూపాత్మక మగుటంజేసి క్రియాశక్తి జ్ఞాన శక్త్యాశ్రియమగుటచే కర్మత్వమును ఒట్టి విజ్ఞానమయకోశమనియు జెప్పఁబడినందున ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయస్వరూపుడగు హిరణ్యగర్భుడు త్రివిధాత్మకమగు లింగశరీరకోశ మనఁబడును. అట్టి లింగశరీరకోశ కారణ మాయోపహితచైతన్యరూపము సర్వసంస్కారశేషములు గల నవ్యాకృత మానందమయకోశ మనఁబడును.

ఈసర్వశరీర మ. ల. యొక్క ఓగు నాత్మయొక్క సంబంధము గలవి అని 'తస్యైవ ఏవ శరీర ఆత్మ యః పూర్వస్య' అను తైత్తిరీయశ్లోతి జెప్పచున్నది.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) అన్యథా పృథివ్యాదివ దపి నిత్యత్వం స్యా దాత్మన స్త న్మాభూ దితి నిత్య స్యానా శిన ఇత్యాహ—అప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య ప్రత్యక్షాదిప్రమాణై రపరిచ్ఛేద్య స్వేత్వర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

జెప్పబడును. ఇది సావశేషనాశము. (అనగా దేహము కొంచెము మిగిలి ప్రాణావశిష్టమై యుండుట) కాన నీరెండునాశములలోను “నిత్యస్య” అను పదముచే నిరవశేషనాశము జీవునకు లేదనియు, “అనాశినః” అనుపదముచే సావశేషనాశము లేదనియు, జెప్పబడుటవలన వునకు దోషము లేదు.

(3) లేక, “నిత్యస్యానాశినః” అను రెండిటిలో నొకేవిశేషణము జీవునకన్నచోఁ బృథి వ్యాదులవలె “జీవుడు పరిణామినిత్యుడు” అను నాశం జనించును. అట్టి యాశంకను తొల గించుటకు “నిత్యస్య” “అనాశినః” అను రెండువిశేషణములు జీవున కీయఁబడినవి కానఁ బున రుక్తిదోషము ప్రాప్తింపనేరదు.

లేక మూడులోకములందుగల సర్వప్రాణిసంబంధముకల నీసర్వదేహములు నొక్కటగు నాత్మకు సంబం ధించినవిగా జెప్పబడుచున్నవి ఈవిషయముననే “ఏకోదేవ సర్వభూతేషు గూఢ సర్వవ్యాపీ స్వభూతాంత రాత్మా । కర్మాధ్యక్ష సర్వభూతాధివాసస్సాక్షీ చేతా కేవల నిర్గుణశ్చ” అను శ్లోకులుగూడ విభువునిత్యుఁడు నగు నొక్కయాత్మకే సర్వశరీరసంబంధము గలదని జెప్పుచున్నవి.

నిత్యత్వమనగ యావత్కాలస్థాయిత్యము. వియదాదులవలె శరీరాదులు కాలముతో నశించినను యట్టి యావ త్కాలస్థాయిత్యరూపనిత్యత్వము శరీరాదుల కప్రతిహతమను నాశంకను దొలగించుటకు “అనాశినః” అని జెప్పెను. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛిన్నము అగు నవిద్యాదులు కల్పితము లగుటంజేసి యావత్కాలస్థాయిత్యరూపమగు నాపచారిక నిత్యత్వము ననుసరించి యవిద్యాదులు నిత్యములని వ్యవహరింపబడు చుండెను. ఈవిషయమునే “యావద్వికారఁతు విభావో లోకఃపత్” (అధ్యాయ 2 పాద 7 అ 1) బ్రహ్మసూత్రము గూడ బోధించుచున్నది. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛేదకూన్యము ఆకల్పితము నగు నాత్మకు వినాశహేతువు లేమింజేసి ముఖ్యమగు మాటస్థనిత్యత్వము కాని యావత్కాల స్థాయిత్యరూపపరిణామి నిత్యత్వమా త్మకు లేదని యాశయము.

ఇట్టియాత్మ కలదనుటయందు ప్రమాణము జూపవలెను. అట్టిప్రమాణములేనియెడల యాత్మ నిష్ప్రమాణ మగుటంజేసి శశశృంగాదులవలె యలీకమగును. అట్టిప్రమాణమును జూపుటకే “శాస్త్రయోనిత్వాత్” (బ్ర.ప్ర-1 ఆధి-3-నూ-3.) “తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” (ఉపనిషద్వాక్యగమ్యుడు బ్రహ్మమను ప్రమాణము దెలుపు నూత్రారంభసామర్థ్యమువలన నాత్మకు వస్తుపరిచ్ఛేద మపరిహార్య)మను శంకకు సమాధానముగ “అప్ర మేయస్య” అని జెప్పబడెను.

“ఏకదైవానుదృష్టవ్య మేతదప్రమయం ధృవం” అప్రమయమప్రమేయం “న తత్ర నూర్యో భాతి న చంద్రితారకం నేమా విద్యుతో భాన్తి కుతోయ మగ్నిః త మేవ భాన్త మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ షదం విభాతి” అను శ్లోకులవలన స్వప్రకాశచైతన్యరూప మాత్మయని సిద్ధమగుచున్నది. కాన నట్టి సర్వావభాస కమగు నాత్మకు త ను భాసించుట నిమిత్తమై తనచే భాసింపబడు దానియనేడు సంభవింపదు. మఱేమనిన ?

శాంకరభాష్యమ్:—

వన్యాగమే నాత్మా పరిచ్ఛేద్యతే ప్రత్యక్షాదీనా చ పూర్వమ్ । న, ఆత్మన స్వతస్సిద్ధత్వాత్ । సిద్ధే హ్యత్మాని ప్రమాతరి ప్రమితోః ప్రమాణాన్వేషణా భవతి । నహి పూర్వ మిథ మహా మిత్యాత్మాన మప్రమాయ పశ్యా త్ప్రమేయపరిచ్ఛేదాయ ప్రవర్తతే । న హ్యత్మా నామ కశ్చి దప్రసిద్ధో భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతివలన నాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడగు చుండఁగా (అనఁగా నుపనిష ద్వాక్యమువలనఁ గలుగు ప్రమావిషయుడగుచుండ) నాగమప్ర వృత్తికిఁ బూర్వమునందుఁ బ్రత్యక్షాదులచే నాత్మను తెలిసికొనుటకు బ్రయత్నింప నట్టి యాత్మ తెలియబడనందున యాగమము అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకమగుచుండ నప్రమేయత్వ మాత్మ కెట్లు సంభ వించుననిన ?

“ఏతదప్రమేయం” ఈ యాత్మస్వరూపము అప్రమేయము. (ప్రమాపేషయముకాదు.) అని శ్రుతియే చెప్పుటవలన నాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటంబట్టి యప్రమేయము.

ప్రమాణములేనిదే యాత్మ యెట్లుసిద్ధించుననిన ? ప్రమాతయగు నాత్మ సిద్ధించినపుడు ప్రమేయమునుగూర్చి ప్రమిత్సువగు ప్రమాత ప్రమాణాన్వేషణముఁ జేయును. (అనఁగా నెవఁడు వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనగోరునో వాడే ప్రమాత. అట్టి ప్రమాతయే వస్తుయాధార్థ్య జ్ఞానమునకు హేతువగు ప్రమాణమును వెదకును పూర్వమునందు నేనిట్టివాఁడనిన యాత్మస్వ రూపమును దెలిసికొనక యెవఁడును వస్తుయాధార్థ్యమును దెలిసికొనుటకు బ్రవర్తింపఁడు. ప్రమాతయే లేనిచో నెవనికి ప్రమాణాన్వేషణము ? కానఁ ప్రమాణాన్వేషణమునకు బూర్వము ప్రమాత సిద్ధించియుండును. ఎవనికిని యాత్మయనునది యప్రసిద్ధము కాదు. కాన ప్రమాణాన్వేషణమునకుఁ బూర్వమునందు సిద్ధించినయాత్మ యప్రమేయ మనకతప్పదు.

అజ్ఞానము, తత్కార్యములు తనయందు కల్పితములు. “యత్కనురూపో బలిః” (యతునకుదగినబలి నివ్వవలె)నను న్నాయానుసారము కల్పితములగు నవిద్యాతత్కార్యములకు గల్పితవృత్తివిశేషమే విశోధి యగుటంబట్టి యజ్ఞాన తత్కార్యములయొక్క నివృత్తికొఱకు గల్పితమగు వృత్తివిశేషము నాత్మయపేక్షించును. అట్టి వృత్తివిశేషము “తత్త్వమసి” అనునది మొదలగు వాక్యములవలననే జనించునుగాన సర్వకల్పితనివర్తకవృత్తివిశేషోత్పత్తినిమిత్తము శాస్త్ర మారంభింపఁబడెను. ఆత్మ స్వతః యెల్లప్పుడు భాసించుటచేతను, సర్వకల్పనాధిష్ఠాన మగుటచేతను యాత్మకు తుచ్ఛత్వము సంభవింపదు.

అవిద్యాతత్కార్యములు కల్పితము లెట్లగునో అట్లే ‘ఏకమేవాద్వితీయం’ ‘సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ’ ఇత్యాది శాస్త్రము స్వప్రమేయానుసారము (స్వప్రమేయ మెటుల కల్పితమో అటులనే) తనకుగూడ కల్పితత్వ మును దెలుపుచున్నది. అట్లుకానిచో నట్టి శాస్త్రమునకే ప్రామాణ్యము దుష్టుటమయ్యెడిది. కల్పితమున కకల్పిత పరిచ్ఛేదకత్వము సంభవింపదని పూర్వము తెప్పఁబడెను. ఆత్మకు స్వప్రకాశత్వమును కీ శాంకరభగవత్పాదులుగూడ

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) శాస్త్రం త్వన్త్యం ప్రమాణ మతద్ధర్మధ్యారోపణమాత్రినివర్తకత్వేన ప్రమాణత్వ మాత్మని ప్రతిపద్యతే న త్వజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వేన । తథా చ శ్రుతిః—“యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రహ్మ, య ఆత్మా సర్వాంతరః” (బృ. 3, 4, 1) ఇతి । యస్మా దేవం నిత్యోఽవికిర్య శ్చ తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ యద్ధా దుపరమం మాణాన్షి రిత్త్యర్థః । న హ్యత్ర యద్ధక ర్తవ్యతా విధీయతే । యద్ధే ప్రవృత్త ఏవ హ్యసా శోకమోహప్రతిబద్ధ స్తూష్ణి మాస్తే తస్య కర్తవ్యప్రతిబంధాపనయనమాత్రిం భగవతా క్రియతే । తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ త్యనువాదమాత్రిం న విధిః ।

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) అనాత్మలగు దేహదులు వ్యవహారదశయం దజ్ఞాతములు. అట్టి యజ్ఞాతదేహాదిగా హకము లగుటంజేసి వ్యవహారదశయందుఁ బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణములు కాన నంతఃకరణోపాధివిశిష్టలయందు యథాసంభవముగఁ బ్రత్యక్షాదిప్రమాణప్రవృత్తి యున్నను శుద్ధమునందు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు ప్రవృత్తి సంభవింపనేరదు. అయినను “ఆత్మావారే దృష్టవ్య శ్శోతవ్యః” అను తద్ధితప్రత్యయశ్రుతిచే విధింపఁబడు వేదాంతశ్రవణవిషయమగు శాస్త్రము నకు శుద్ధమునందు బ్రవృత్తి సంభవించును. కాన బ్రహ్మము శాస్త్రజన్యప్రమావిషయం డగుచుండఁగా నప్రమేయత్వ మెట్లుసంభవించునని యాక్షేపింపరాదు.

యుక్తివలనఁ జెప్పియుండిరి. ఆది యెట్లునిన? “యత్ర జిజ్ఞాసో సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకప్రమాణానా మన్య తమ మపి నాస్తి తత్ర తద్విరోధిజ్ఞాన మితి సర్వత్ర దృష్టమ్ । అన్యథా త్రితయాన్యతరాపత్తేః । ఆత్మని చాహం నాహం వేత్తి న కస్యచి త్సంశయః । నాపి నాహమితి విపర్యయః । వ్యతిరేకః ప్రమావేతి” ఎచట జిజ్ఞాసువునకు సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకజ్ఞానములయం దొకటైన నుండదో యచట తద్విరోధిజ్ఞానము కలదని నిశ్చయింపవలెను. అటులు కానిచో సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకజ్ఞానములలో నేదైన నొకటి యుండెడిని. అనగా నొకస్థానమునుజూచి “ఇది స్థానము” అను నిశ్చయ మున్నచో “ఇది స్థానమా? పురుషుడా” అను సంశయము కాని, “ఇది పురుషుడు” అను విపర్యయజ్ఞానము కాని, వ్యతిరేకప్రమ కాని యుండదు. అట్లే యాత్మయందు “నేను నేనా? నేను కానా?” అను సంశయము కాని, “నేను నేను కాను” అను విపర్యయజ్ఞానము కాని, వ్యతిరేకప్రమ కాని లేనందున సంశయ విపర్యయవ్యతిరేకములకు ధర్మి యగు నాత్మయొక్క స్వరూపప్రమ (యథార్థజ్ఞానము) “ధర్మ్యంశే సర్వమభ్రాంతం ప్రకారే తు విపర్యయః” అను న్యాయమున సర్వదా అందరికి కలదని నిశ్చయింపవలసినది. కనుకనే “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస స్తథైవ చ । కుర్వంత్యేవ ప్రమాం యత్ర తదసంభావనా కుతః” దేనియందు ప్రమనుగాని, అప్రమనుగాని, సంశయమునుగాని పొందెదరో అట్టి వస్తువు లేదని జెప్పుటకు యెట్లు వీలుపడును? వీలుపడదు. కాన స్వప్రకాశము, సద్రూపము, ధర్మియు నగు నాత్మయందు ప్రామాణ్యాప్రామాణ్యముల విశేష మేమియు లేదని యాశయము.

బాహ్యపదార్థమనందు—శుప్తమగు విరోధిజ్ఞానముచేతనే సంశయాది ప్రతిబంధము సంభవించుచుండఁ అనగా స్థానమునందు ‘ఇది స్థానము’ అను విరోధిజ్ఞాన ముండినపు ‘ఇది స్థానమా? పురుషుడా’ అను సంశయము, ‘ఇది

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శాస్త్రముచే ప్రత్యగ్భిహ్వము చెప్పబడుటంజేసి ప్రమాతాదివిభాగము తొలగి పోవును. కాన శాస్త్ర మంత్యప్రమాణము. అపౌగుషేయ మగుటంజేసి నిర్దోషము; దోష రహిత మగుటచే బ్రమాణము. అయినను బ్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధ మగుటవలన నవిషయుడు. అవిషయమగు ప్రత్యగాత్మయందు శాస్త్ర మెట్లు ప్రమాణమగు ననిన ?

ప్రత్యగాత్మ స్వయముగా భాసించినను “మనుష్యేహం” “కర్తాహం” “భోక్తాహం” అని యాత్మయందు దద్ధర్మములుకాని కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాదు లారోపితములు. అట్టి యాత్మ ధర్మములుకాని కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదులను “సిద్ధం తు నివర్తకత్వాత్” అను న్యాయమున శాస్త్ర మాత్మనుండి నినర్తింపజేయును. కాన సతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మవిషయమున ప్రమాణము.

పురుషుడు’ అను విపర్యయజ్ఞానము కలుగదు. అట్టి సంశయవిపర్యయ (భ్రమ) జ్ఞానములకు ‘ఇది స్థాణువు’ అను నిశ్చయము ప్రతిబంధకము. కాన బాహ్యపదార్థ మగు స్థాణ్వాదులయందు క్లుప్తవిరోధియగు ‘ఇది స్థాణువు’ అను జ్ఞానాదులచేతనే ‘ఇది స్థాణువా? పురుషుడా?’ అను సంశయములయొక్కయు, ‘ఇది పురుషుడు’ అను విపర్యయములయొక్కయు ప్రతిబంధము సంభవించుచుండ అంతరపదార్థ మగు నాత్మయందు స్వభావభేదకల్పన (సంశయాదిప్రతిబంధకత్వకల్పన) న్యాయముకాదు. అటు లయినచో సర్వవిప్లవము సాప్తించెడిని. కాన నాత్మ సర్వదా భాసమాన మగునేని “నాయందు ఘటజ్ఞానము కలిగినదా? లేదా” అను సంశయము సంభవించెడిని.

ఆత్మమనస్సంయోగమాత్ర మాత్మసాక్షాత్కారమును గూర్చి హేతువు. అట్టి యాత్మమనస్సంయోగము జ్ఞానమాత్రమునుగూర్చి హేతు వగుటంబట్టియు, ఆత్మమనస్సంయోగమువలన గలిగెడి జ్ఞానమునందు ఘటాదులు భాసించినను సమాహలంబన న్యాయమున తార్కికసిద్ధాంతరీతి ననుసరించినను నాత్మభాసమకూడ తప్పదు. అనగా ఘటజ్ఞానము కలిగినపు డాజ్ఞానమునందే యాత్మ భాసించు నని తార్కికులు యొప్పుకొనితీరవలయునని యాశయము.

అట్లులైనచో నాజ్ఞానము “ఘటమును నేను చెలిసికొనుచుంటిని” అనికదా. నేను అనునది యాత్మ; అట్టి యాత్మ ప్రత్యక్షమందు మానసత్వ మను ధర్మ ముండును. ఘటాదిప్రత్యక్షము చక్షురింద్రియమువలన గలుగును గాన దానియందు చాక్షుషత్వ మను ధర్మ ముండును. కాన నొకజ్ఞానమందే యాత్మఘటములు భాసించినచో నాజ్ఞానమందు మానసత్వచాక్షుషత్వము లనెడి ధర్మద్వయ ముండవలసివచ్చును. అట్లులైన నాధర్మములకు సాంకర్య మేర్పడెడిని. అట్లు సాంకర్య మంగీకరించినచో నాధర్మములు జాతులు కాకపోయెడిని. అని శంకింపఁ జనదు. చందనఖండముతో చక్షురింద్రియమునకు సంబంధాదు లుండినపుడు “ఇది చందనఖండము” అను ప్రత్యక్షము కలుగును. అట్టి ప్రత్యక్షము కలుగుటకు పూర్వమందు చందనఖండమునం దుండు సౌరభస్మృతి గలిగినచో నాసౌరభస్మృతీసహకృతచక్షుస్సంయోగాదులవలన “చందనఖండం సురభి” (చందనఖండము సువాసనకలది) అను ప్రత్యక్షము జనించును. అట్టి ప్రత్యక్షము చందనఖండాంశమందు లౌకిక మనియు, సౌరభాంశమునం దలౌకిక మనియు జెప్పబడును. కాన నట్టి ప్రత్యక్షమునం దెట్లు “చందనఖండాంశముచే లౌకికత్వము, సౌరభాంశముచే నలౌకికత్వము” అనెడి రెండు ధర్మము లుండునో అట్లే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని) అను జ్ఞానమందు “ఘటాంశముచే చాక్షుషత్వము, ఆత్మాంశముచే మానసత్వము” అను రెండు ధర్మము లుండుటయం దేమియు విరోధము లేదు. సాంకర్య మను దోషము సాప్తించు ననెదవా ?

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

అజ్ఞాతములగు ఘటాదులయందువలె నాత్మ స్ఫురణాతిశయజనక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మయందుఁ బ్రమాణ మెట్లుకానేరదని యాక్షేపింపరాదు. ఆత్మ “యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్భిహ్మా, య ఆత్మా సర్వాన్తరః” (సర్వాంతరమగు నాత్మస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము ప్రమాణాపేక్షను విడిచియే యపరోక్షస్ఫురణాత్మకము) అను శ్రుతివలన నపరోక్షరూపబ్రహ్మము స్వతస్సిద్ధ మగుటచే శాస్త్ర మాత్మయం దజ్ఞాతార్థజ్ఞాపక మగుటచేఁ బ్రమాణము కానేరదు. (అనగా తెలియఁబడని విషయమును దెల్పుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమని చెప్ప నలవికాదు).

కాన నాత్మ యప్రమేయమగుటచే నిత్యము. నిత్యమగుటంబట్టి యాత్మనాశశంక ననుసరించి. శోకమోహావిష్టుడవై స్వధర్మమగు యుద్ధమును వదలుట యుక్తముకాదు. శరీరాదులు వస్తువులు కానేరవు. అంతవత్తులు అట్టి యవస్తువుల నుద్దేశించి శోకమోహావిష్టుడవై యుద్ధము బరిత్యజించుట న్యాయముకాదు. కాన యుద్ధమును జేయుము; యుద్ధమును బరిత్యజింపకుము.

సాంకర్యము జాతిబాధకము కానేర దని తార్కికులే యంగీకరించిరి. సాంకర్యము జాతిబాధక మన్నను చాతుషత్వమానసత్వాదులు జాతులు కాకనియే తార్కికుల సిద్ధాంతము. కాన “ఘట మహం జానామి” అను నొక జ్ఞానమునందే ఘటము, ఆత్మయు భాసించును. ఈజెప్పుటవలన వ్యవసాయమాత్రమున నాత్మ భాసించుటకు సామగ్రి సంభవించుచుండ ననువ్యవసాయ మనునది ప్రత్యేకముగ నంగీకరింపవలయు నను మతము నిరస్తము. అనగ మొట్టమొదట “ఇది ఘటము అను జ్ఞానము కలుగును. దీనిని వ్యవసాయజ్ఞాన మని శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహరించెదరు. ఈజ్ఞాన మెట్టిదో తెలియవలె ననిన నాజ్ఞానాంతరమున “నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అను జ్ఞానము కలుగును. దీనినే యనువ్యవసాయ మందురు. ఇట్టి యనువ్యవసాయముచే ప్రాథమికజ్ఞానము ప్రత్యక్షముగనో, అనుమితగనో, లేక శబ్దముగనో చెలిసికొనదగును. ఇట్టి యనువ్యవసాయమునందే ఆత్మ భాసించును. ప్రాథమిక జ్ఞానము (వ్యవసాయము)నం దాత్మ భాసింపదు. కాన ననువ్యవసాయ మనునది వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానముకన్న భిన్నముగ నంగీకరించవలయు నని కొందరుచెప్పెదరు. పూర్వమందు చెప్పినరీతిని అనగా నాత్మ ప్రత్యక్షమును గూర్చియు ఘటాదిప్రత్యక్షమును గూర్చియు ఆత్మవనస్పంద్యోగము కారణమని జెప్పుటచే ఘటాదిప్రత్యక్ష సామగ్రి కాలమున నుభయప్రత్యక్ష సామగ్రి యుండుటవలన సమూహాంబనాత్మకమగు “నేను ఘటమును తెలిసికొంటిని” అను ఘటాత్మకవిషయకవ్యవసాయాత్మకజ్ఞానము కలుగునని జెప్పుటవలన ఆనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతరమంగీకరింపవలయునను మతము నిరస్తము. మఱియు ఘటము విషయము, ఘటాదిజ్ఞానము విషయి, ఘటమునందు విషయత్వ ముండుటయందు, ఘటాదిజ్ఞానమునందు విషయిత్వ ముండుటయం దారెంటియందు జైజాత్యము కలదు. ఎట్లనిన? ఘటమునందు ఘటత్వముండును. ఘటజ్ఞానమునందు జ్ఞానత్వముండును. ఈ రెండును భిన్నజాతులు. కాన ఘటత్వ జాతి నవలంబించుకొని ఘటమునందు విషయత్వ ముండును జ్ఞానత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటజ్ఞానమునందు విషయిత్వముండును. అదే విధమున “ఇది ఘటము” అనెడి వ్యవసాయజ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు “ఘటమును నేను తెలిసికొనుచుంటిని” అనెడి యనువ్యవసాయజ్ఞానమునందు విషయిత్వ ముండుటయందును జైజాత్యము జెప్పవలెను. అట్టి జైజాత్యము కాన్పట్టటలేదు. ఏలయన? “ఇది ఘటము” అనెడి వ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అనెడి అనువ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. అట్టి జ్ఞానత్వమునకు భేదము లేనందున వ్యవసాయానువ్యవసాయములయందు విషయత్వ విషయిత్వ వ్యవస్థాపక జైజాత్యము లేనందున అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతర మంగీకరింపవలయునను మతము దూరముగ నిరస్తము.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

అత్మకు నిత్యత్వాదులనుపపాదించి “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” యని యుద్ధకర్మను విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయ మీగీతయందు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుడువబడెనని శంకింపరాదు.

ఈగీతయందు యుద్ధకర్మవ్యత్యము విధించుటలేదు. మఱేమనిన? అర్జునుడు స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు స్వతః ప్రవృత్తుడు. అట్టివిధమునఁ బ్రవృత్తుడైనను యుద్ధప్రారంభసమయమున సైన్యములను బరికించి “కథా భీష్మ మహాం సంఖ్యే” అనునది మొదలు శోకమోహములచే యుద్ధమునందుఁ బ్రతిబద్ధుడై ఊరకుండెను. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునకుఁగల యుద్ధప్రతిబంధాపనయనము మాత్రమును చేసెను. (అనఁగా యుద్ధమునకుఁ బ్రతిబంధకమగు శోకమోహముల నివృత్తిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చేసెను).

వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానభానము నిమిత్త మనువ్యవసాయము నంగీకరింపవలయు ననెదవా? అదియు సంభవము కాదు. వీలన? దీపము తనకన్న భిన్నమగు పదార్థములను భాసింపజేయును. తనచే తాను భాసించును కాని తాను భాసించుటకు మఱియొక దీపము నెట్లపేక్షింపదో అట్లే వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానముకూడ స్వవిషయమగు ఘటాదివ్యవహారమునకు హేతువగుచు స్వవ్యవహారమునకుగూడ హేతు వగును. కాన వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మకజ్ఞాన మంగీకరింప నవసరములేదు.

వ్యవహారమునందు వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణము. అనగా “నిది ఘటము.” అను శబ్దప్రయోగమును గూర్చి వ్యవహారవ్య (ఘటశబ్దార్థ) మగు ఘటముయొక్క జ్ఞానము కారణము. (ఘటజ్ఞానము లేనిదే “ఇది ఘటము” అనెడి శబ్దప్రయోగము సంభవింప నేర దనుట) అదేవిధమున ఘటజ్ఞానమును వ్యవహరించుటకు తద్జ్ఞానరూపానువ్యవసాయాత్మకవ్యవహారవ్యజ్ఞాన మపేక్షితము కాన ననువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయు నని శంకింపవలదు.

వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణ మను విషయ మంగీకార్యమే. కాని వ్యవహారవ్యజ్ఞానరూపకారణము వ్యవహారవ్యభిన్నము కావలె నను నియమము లేదు. అట్లులైనచో వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహారవ్యభిన్నమగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలసివచ్చును. అట్టి ధర్మము గురుధర్మ మగును. అట్టి ధర్మముకన్న లఘు వగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగనే కారణత్వము—(లఘుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవల దను నియమానుసారము) చెప్పవలెను. కాన లఘుధర్మ మగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వము—స్వప్రకాశ మగుటంజేసి వ్యవహారవ్య మగు ఘటజ్ఞానమునందు కలదు. అందుచే వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ ఘటజ్ఞానరూప మగు వ్యవసాయ (జ్ఞాన)ము ఈశ్వరజ్ఞానమువలె, యోగిజ్ఞానమువలె, “ప్రమేయం” అను జ్ఞానమువలె స్వవ్యవహారమునుగూర్చి హేతు వగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారనిమిత్త మనువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయు నను యుక్తి దూరతః నిరస్తము.

అనువ్యవసాయ మనెడి జ్ఞానాంతరము కల దనువానినిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నింపవలయును. అనువ్యవసాయజ్ఞానము ఘటజ్ఞానవ్యవహారమునుగూర్చి ఘటజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? లేక ఘటజ్ఞానజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? అని. ఉభయమం దుండునది జ్ఞానత్వమే. కాన నాధర్మద్యయము ఘటజ్ఞానమండే సంభవించుచుండ నారెంటిలో లఘుధర్మ మగు ఘటజ్ఞానత్వపురస్సరముగనే ఘటజ్ఞానవ్యవహార ముపపన్న మగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మక మగు ఘటజ్ఞానజ్ఞానము నంగీకరింపవలయు నను వాదము నిర్యుక్తికము.

కనుకనే ఒక వ్యవసాయజ్ఞానమువలననే (ఘటాదిజ్ఞానమువలననే) ఘటవ్యవహారము, ఘటజ్ఞానవ్యవహారముగలగు నను విషయమును “మితి, మాతృ, మేయ మేత త్త్రితయం వ్యవసాయే భాసతే” (జ్ఞానము, జ్ఞాత, పదార్థము

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఇచట దత్త్వమిది. అపూర్వవిధి, నియమవిధి, పరిసంఖ్యావిధి యని విధి మూడువిధములు. అందు అపూర్వవిధి యనగ కాలత్రయమునందు నితరప్రమాణములచే బ్రాప్తింపనిదానిని విధించునది అపూర్వవిధి. “వీహీ నోప్రీక్షతి” క్రతునవు బురోడాశమునకు వీహమును (ధాన్యమును) యుదకముచే బోక్షణము సేయవలెను. తండుల (బియ్యము) నిమిత్తము ధాన్యమును దడుపుట యేకాలమునందు నేప్రత్యక్షాదులచేతను సిద్ధము కాదు. అట్టి అపూర్వమగు బోక్షణమును “వీహీ నోప్రీక్షతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. ఆవిధముగా నర్జునునకు యుద్ధము ప్రమాణాంతరముచే బ్రాప్తింపనియెడల “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ భారత!” అను వాక్యముచే యుద్ధము విధింపబడుచున్నదని చెప్పుటకు వీలగును. యుద్ధము క్షత్రియున కవశ్యకర్తవ్యమగు కర్మ. అట్టికర్మ మానాంతరముచే బ్రాప్తమైయుండ “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ భారత!” అనునది అపూర్వవిధి కానేరదు.

అనెడి యాత్మిత్యము వ్యవసాయ (జ్ఞాన)మునందు భాసించును) అనెడి త్రిపుటిప్రత్యక్షవాదు లగు ప్రాభాకరు లంగీకరించిరి.

వేదాంతు లన్ననో ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము కాని జ్ఞానాశ్రయము కాదని జెప్పెదరు. అట్లుకాక జ్ఞానాశ్రయమే యన్నచో కర్మకర్మవిరోధముచే (కర్మత్వకర్మత్వము లొకదానియందుండకపోవుటచే) నాత్మ భానము లేకపోయెడిది. మఱియు నాత్మ జ్ఞానముకన్న వేఱగుచో జ్ఞానభిన్నము జడమగుటంజేసి యాత్మ జడమయ్యెడిది. అట్లులైనచో జడము కల్పితముకాన నాత్మ కల్పితము కావలసివచ్చును. కాన నాత్మ జ్ఞానస్వరూపమే యని యంగీకరింపవలయును.

ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూప మైనను విద్యోపహితమై సాక్షి యనియు, వృత్తిమదంతఃకరుణోపహితమై ప్రమాత యనియు యనబడును. అట్టి యాత్మకు చక్షురాదులు కరణములు. అట్టి యాత్మ చక్షురాదిద్వారమున నంతఃకరణపరిణామముతో ఘటాదులను వ్యాపించి తదాకార మగును. ఒక్క యంతఃకరణపరిణామమునందే ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్యము, అంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యము కలిసికొనును. అనంతరమున ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్య మంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యస్వరూప మగుటంజేసి ఘటాజ్ఞానమును నశింపజేసి ప్రత్యక్షరూప మగును. అట్టి ప్రత్యక్షము స్వావచ్ఛేదక మగు ఘటమును స్వతాదాత్మ్యాధ్యాసమువలన భాసింపజేయును.

అంతఃకరణపరిణామమునకు వృత్తి యనిపేరు. అట్టి వృత్తి యతిస్వచ్ఛమైనది. అట్టి వృత్తి స్వావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యముచేత భాసించును. కాన నంతఃకరణమునకు తద్వృత్తికి, ఘటమునకున్న యపరోక్షత్వము సంభవించును. ఇట్టి యాకారత్రయమే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును దెలిసికొనుచుంటిని) అనునది.

భాసక మగు చైతన్య మేకరూపమైనను ఘటమును భాసింపజేయుటకు వృత్త్యపేక్ష కలదికాన ప్రమాత యనబడును. అంతఃకరణతద్వృత్తులను భాసింపజేయుటయందు వృత్తి నపేక్షింపకపోవుటచే సాక్షి యనబడును. ఈవిషయ మద్వైతసిద్ధియందును, సిద్ధాంతబిందువునందును విస్తారముగ జెప్పబడెను.

కాన బూర్వమునందుఁ జెప్పబడినవిధమున నాత్మ నిత్యము, విభువు, అసంసారి, యెల్లపు డేకరూప మగుటంజేసి స్వధర్మ మగు యుద్ధమునందు బ్రధమమున బ్రవృత్తుడగు నీ వాత్మనాశాశంకచే నాయుద్ధమునుండి విరతుడగుట యుక్తము కాదని యుద్ధమునం దర్జునున కభ్యనుజ్ఞ చే శ్రీకృష్ణభగవానుడు “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ భారత” అని జెప్పెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నియమవిధి యనఁగఁ బక్షమునం దప్రాప్తమగు నంశమును బరిపూర్ణమునీయ విధి నియమవిధి యనంబడును. అది యెట్లునైన ? బురోడాశమును జేయుటకు తీసుకొనిరాఁబడిన వీరముల (ధాన్యము) నుఁ బోక్షణము సేసినపిదప “వీరహీ నవహంతి” వీరములను దంచవలెను. అను విధివాక్యముచేఁ దండులనిష్పత్తికి దంచుట విధింపఁబడెను. ఇచట దండులనిష్పత్తి యనునది, దంచుటవలనను గలుగును. నఖముల (గోళ్ళ)చే విదళించుటవలనను ప్రాప్తించును. కానఁ బురో డాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి నఖవిదళనముచే బ్రాప్తించినచో నవహానము (దంపుట) పక్షమున నప్రాప్త మగును. అట్టి యప్రాప్తాంశమగు నవహానమును (దంపుటను) “వీరహీ నవహంతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. నఖవిదళనమువలనఁ దండులనిష్పత్తి

స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దర్జునుఁడు బ్రవృత్తమయినను శోక మోహములచే నట్టి యుద్ధమునుండి విరతు డాయెను. అట్టి శోక మోహములు విచారమువలన బుట్టిన జ్ఞానముచే బాధితములు కాన “అపవాదాపవాదే ఉత్స ర్గస్య స్థితిః” ఉత్సర్గమున కపవాదము జెప్పి యట్టి యపవాదమున కపవాదము జెప్పియెడల ఉత్సర్గమే ప్రాప్తించును. అది యెట్లునైన ? ఒకనిగూర్చి నీవు సర్వదేశములయందు దిరుగు మనునది ఉత్సర్గము. రాజమహేంద్రవరమున బజారునకు పోవల దనునది అపవాదము. ఈవేషము మార్చుకొని పోవచ్చు ననునది అపవాదాపవాదము. అట్టి యపవాదాపవాదము బ్రాప్తించినపు డుత్సర్గము ప్రాప్తించును. అనగా నీ వాబజారునకు కూడ యీవేషము మార్చుకొని పోవచ్చు నని యభ్యుజ్ఞ బ్రాప్తించును. అట్లే యర్జునుఁడు యుద్ధమునందు బ్రథమము బ్రవృత్తు డయ్యెను. అట్టి యుద్ధమున కపవాదముగ శోక మోహములు బ్రాప్తించెను. శ్రీకృష్ణుని యుపదేశమువలన తదప వాదముగ శోక మోహములు దొలగింప నుత్సర్గన్యాయమున యుద్ధమున కభ్యుజ్ఞమాత్ర మిందు జూపఁబడెను. కాని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుటలేదు.

కొండలు “యుద్ధ్యస్య” అని యుద్ధమును విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయమువలననే మోక్షము సిద్ధిం చునుగాని కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సిద్ధింపదని ప్రేలుచుండిరి. “యుద్ధ్యస్య” అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్య త్వము బోధింపబడునుకాని, మోక్షము జ్ఞానకర్మసముచ్చయసాధ్యమని బోధింపబడుటలేదు. కాన జ్ఞానకర్మ సముచ్చయవాదము నిర్యుక్తిక మని గ్రహింపనగును. ఎటుల కర్మజ్ఞానసముచ్చయము గ్రహించుటకు వలనుపడవో యటులనే శ్రీభగవద్గీతావచనవిరోధప్రదర్శనపూర్వకముగ మున్నందు విస్తరముగ జూపగలము.

శంకరానందీయము:—“అశోచ్యా నన్యశోచస్త్వం” అను గీతయందు “త్వంపదవాచ్యార్థ మగు జేహేంద్రియాదులు జన్మాదులు గలవిగాన ననిత్యము లగుటంజేసి యశోచ్యములు, త్వంపదలక్ష్యార్థ మగు నాత్మ స్వయముగ నజ మగుటంజేసి నిత్య మగుటచే నశోచ్యము” అని శరీరాత్మ లశోచ్య మగుటయందు యేశరీరాత్మ లనిత్యనిత్యములను జ్ఞానము హేతువుగ జూపఁబడెనో “శరీర మనిత్యము, అత్మ నిత్యము” అనునట్టి జ్ఞానము నిచట స్పష్టపరచుచు నట్టి జ్ఞానముచే నివృత్తమగు శోక మోహములు గలవానినిగ నర్జునుని గుఱుతించి యట్టి యర్జునుఁడు పూర్వ మేయుద్ధమునందు బ్రవృత్తుఁ డయ్యెనో యట్టి యుద్ధమునందే యర్జునుని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అంతమత ఇమే దేహః” అను శ్లోకముచే బోత్సహించుచుండెను.

“అప్రమేయస్య” ప్రత్యక్షానుమానోపమానశబ్దాదిప్రమాణములచే దెలిసికొనుటకు శక్యము కానిది. ఎట్లనిన శ్లోకమునందు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములలో నేదైన నొకటిగల వస్తువు ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నింద్రియములచే

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యైనను పురోడాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి యవహానము (దంపుట) చేతనే చేయవలె నని నియమవిధి. ఒక కార్యమును గురించి స్వతంత్రముగఁ గారణద్వయము ప్రాప్తించునపు డవశ్యమగు హేతువు పక్షమునఁ బ్రాప్తించునపుడు దానిని సంపాదించువిధి నియమవిధి యని సారాంశము.

ప్రకృతమున నవశ్యము సాధింపఁదగిన యుద్ధరూపకర్మను సాధించుటకు స్వతంత్ర మగు హేతుద్వయము ప్రాప్తించినపుడు ముఖ్యమగు హేతువు పాక్షికముకాఁగా నద్దానిని సంపాదించు

చెలిసి నొనడగును. అత్మ- “అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మవ్యయం తథా రసం నిత్య మగంధవత్” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని శబ్దాదివిహీనమగుటచే బ్రత్యక్షప్రమాణముచే చెలియబడదు. అట్లే ‘నైక చ తస్య లింగం’ అను శ్రుతి ననుసరించి యాత్మ నూహించుటకు దగు హేతు వేదియు లేనందున ననుమానప్రమాణముచే గూడ నాత్మ నూహించుటకు వలనుపడదు. అట్లే “హేతుద్వస్తాంతవర్జితం” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని దృష్టాంతము లేమింజేసి యాత్మను— దృష్టాంతపురస్సరముగ చెలిసికొనుటకు వీలగు ననుమానప్రమాణముచే గూడ చెలిసికొనుటకు వీలులేదు. అట్లే “య త్తదదేశ్య మగ్రాహ్య మగోత్ర మవర్ణం” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని నామరూపజాత్యాదివిహీన మగుటంజేసి యాత్మ- నామరూపజాతిక్రియాపురస్సరముగ వస్తువునుబోధించు శబ్దమువలనగూడ చెలియబడదు.

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతి యాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడని బోధించుచుండ శబ్దముచే నాత్మ బోధింపదని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగు ననిన? శబ్దప్రవృత్తికి హేతువులగు జాతిగుణక్రియలు లేమింజేసి శబ్దముచే నాత్మ జెప్పబడదు. కనుకనే- “యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతి యాత్మ వాక్కున కగోచరమని జెప్పుచున్నది. అట్లులేన నాత్మను బోధించునట్టి శ్రుతులు యప్రమాణములు కావలసివచ్చు ననేదవా? అట్లు కానేరవు. శ్రుతులు అత్యయం దధ్యస్తమగు నశేషవిశేషములను దొలగించి యధిష్ఠానము, సన్మాత్రము, నిర్విశేషమునగు నాత్మను దెలుపును. కాన శ్రుతి యప్రమాణము కానేరదు. అత్మ సవిశేషముగ (కర్తృత్వభోక్తృత్వ ధర్మములు కలదిగ) జ్ఞాతమైనను యాత్మయందు నిర్విశేషత్వ మజ్ఞాతమగుటచే నట్టి యజ్ఞాతనిర్విశేషత్వజ్ఞాపక మగుటంజేసి శ్రుతి ప్రమాణము. అయితను “అత్మ యిది” అని సాక్షాత్తు నిర్దేశించుటకు వీలుపడనందున శ్రుతికి యాత్మ విషయము కానేరదు.

మఱియు అత్మవిషయమునం దన్యధానుపపత్తి లేనందున నిర్ధాపత్తిప్రమాణముచేతను యాత్మ బోధింపబడదు. అనుపలబ్ధి యనగ బ్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావము. అది యభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. ఎట్లనిన? ఘటాభావ ముండుప్రదేశమున నాయభావమునను బ్రతియోగియగు ఘటప్రత్యక్ష ముండనేరదు. అనగా బ్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావమే యుండును. కాన నట్టి ప్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావరూపానుపలబ్ధిప్రమాణము చక్షుస్సహకృతమై ఘటాభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. అనగా యనుపలబ్ధిప్రమాణమువలన నియతముగ నభావప్రత్యక్షమే కలుగును. అత్మ భావపదార్థము; అభావరూపము కాదు. కాన నాత్మప్రత్యక్షమును యనుపలబ్ధిప్రమాణము గలిగించనేరదు.

“యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుత్యనుసారము వాగవిషయ మగుటంజేసి యైతిహ్య మను ప్రమాణము గూడ నాత్మను బోధింపనేరదు.

స్వప్రమాణములకు ప్రమేయములకు దేనివలన ప్రామాణ్యము సిద్ధించుచున్నదో యట్టి యాత్మను యే ప్రమాణము బోధించును? ఏప్రమాణము బోధింపనేర దని యాశయము. ఈవిషయమునే “విజ్ఞాతారమతే! శ్రేణ విజానీయాత్” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

టకు గదా! నియమవిధి. ఇచట నట్లులేదు. “తస్మాద్వ్యుద్ధ్యస్య భారత!” అని ప్రకృతయర్థమే చెప్పబడెను. కాని దానిని సాధించు మఱియొక హేతుప్రసక్తియే లేదు. కాన “తస్మాద్వ్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది నియమవిధి కానేరదు.

పరిసంఖ్యావిధి యనగ ఒక వికృతికార్యమున “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” ప్రకృతి వలెనే వికృతిఁగూడఁ జేయవలె నను న్యాయానుసారము ప్రకృతియందుండు కొన్నిసాధనములు వలె నితరసాధనములు గూడ బ్రాప్తించుచుండ వానిని నిషేధించుటకు జెప్పబడిన విధి పరి సంఖ్యావిధి. అది యెట్లునైన? గృహమేధీయేష్టి యని యొక యాగము. నాయాగమును విధించుచు తత్ప్రకరణమున “ఆజ్యభాగో జహోతి” ఆజ్యభాగములను హోమములఁ జేయవలె నని

కాన దనయం దధ్యస్త మగు సర్వప్రాణాణప్రమేయమలయొక్క సద్భావాసద్భావములకు బ్రకాశక మగుటవలనను, స్వప్రకాశ మగుటవలనను యాత్మకు స్వతః ప్రామాణ్యము సంభవించును. కాని మఱియొకదాని వలన ప్రామాణ్యము సంభవింపనేరదు.

కనుక నే యాత్మ యప్రమేయ మనఁబడును. అందుచేతనే నాశరహితము. (పరిచ్ఛేదకూన్యము) అనంత మని యాశయము. అట్టిది కనుక నే యాత్మ నిత్యము.

పరిచ్ఛిన్న మగు బరమాణువుగూడ నిత్యమగుచుండ నపరిచ్ఛిన్న మగుటచే నాత్మ నిత్యమని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగునని శంకింపజనదు. “సర్వగత శ్చ నిత్యః, యో జై భూమా త దమృతం” అను శ్రుతులచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వగతము నగు వస్తువే నిత్యమని బోధింపఁబడుటవలన పరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువు నిత్యము కానేరదు. మఱియు “యదల్పం తన్నర్తం” అను శ్రుతి యల్పమగునది నశించునని బోధించుచుండ నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమని జెప్పటకు బ్రమాణము లేదు. కాన నల్పమగు బరమాణువు యనిత్యమే యని గ్రహింపనగును.

“శరీరణః” బ్రహ్మ మొదలు స్తంభపర్యంతమగు శరీరము లెవని కుపలబ్ధిసాధనములుగ గలవో అట్టి సర్వ ప్రాణశరీరోపాధికుడగు నాత్మ యొక్కటియే యని చెలుపుట కిటు “శరీరణః” అని క్రీకృష్ణపరమాత్మ యేకవచన మును, శరీరము లనేకము అని చెలుపుటకు “ఇమే దేహః” అని బహువచనమును ప్రయోగించెను. కాన ‘శరీరణః’ అను పదముచే సర్వశరీరములయందు “అహం” (నేను) అని భాసించుచున్నట్టియు, నిత్యము యేకము నగునట్టి యాత్మయొక్క సంబంధమగు “ఇమే” ఈయుభయసేవలయందు జూడబడుచుండెడి భీష్మాదిపదవాచ్యములగు “అచార్యాః పితరః పుత్రాః” ఇత్యాది వాక్యములచే నీచేజెప్పబడిన సర్వదేహములు “అంతఃకంతః” అంతమనగ గనపడకపోవుట. జన్మాది పక్ష్యాకారములు గలవగుటవలనను, ప్రతీతిమాత్రము లగుటచేతను యని యతస్త్వకము అని యాశయము.

ప్రామాణ్యమువలన గ్రహింపఁబడుచుండ నేకారణమువలన నసత్తునకు సత్త్వాభావము “నానతో విద్యతే భావః” అను వాక్యముచే జాపబడెనో యందువలన శుక్తిరజతాదులవలె యధిష్ఠానభ్రమవలన గల్పితములగు దేహాదులకు సత్త్వము సంభవింపదు.

కాన నోయర్జునా! నీవు—దేహాదు లనిత్యము అనియు, దేహి యగు నాత్మ నిత్యమనియు చెలిసికొనక పూర్వమునందు “నాసంబంధమగు వీరలు నశించుచుండిరి” అని దుఃఖించితివి. ఇప్పుడు శ్రుతి, యుక్తి అనుభవ ములచే విచారించ నాత్మ శరీరాదు లతోచ్యమ అని సిద్ధించినది. అట్లే నీవును చెలిసికొంటివి. కాన “హే భారత!” వివేకవిజ్ఞానసంపన్నుడగు నోయర్జునా! “యద్ధ్యస్య” యద్ధమకొఱకు బ్రయత్నింపుము. అని పూర్వమునందే

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

విధించెను. “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయమునఁ ప్రకృతియూగమునందుఁ గల యాజ్యభాగములు ప్రాప్తించుచుండ “ఆజ్యభాగా జహోతి” అని విధించుట యెందుల కనిన? ప్రకృతియందుండు ఆజ్యభాగములవలెఁ బ్రయాజానూయాజలను యాగములుగూడ ప్రకృతి యాగాంతర్గతము లగుటంజేసి “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయము ననుసరించి ప్రయాజానూయాజలు గూడ గృహమేధీయేష్టియందు బ్రాప్తింపవలసినవచ్చు నని వానిని నివృత్తి జేయుటకు “ఆజ్యభాగా జహోతి” అని విధివాక్యము నుడువఁబడెను. ఆవిధముగా నిచట బొస గదు. గృహమేధీయేష్టివలె యుద్ధము ముఖ్యకర్తవ్యము. దానిని సాధించుట కితరమగు నాగ ములు ప్రాప్తించునపు డావిధిని జెప్పవలెను. ఇచట నట్లు కానరానందునఁ బరిసంఖ్యావిధి

యుద్ధముకొరకు బ్రవృత్తుడై భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుండిన యర్జునునికి— యట్టి శోకమునకు గారణమగు భ్రాంతిని దొలగించి యుద్ధమును జేయు మని భోజనమునకు సిద్ధమై విషశంకచే యూరకుండినవానికి విషశంకను దొలగించి భోజనమును జేయుమని యాజ్ఞ నొసగినట్లు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాజ్ఞ నొసఁగెను. కాని “యుద్ధమును జేయుము” అని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుటలేదు. “నహి కర్మణి కర్మాంతరారంభః” ఒక కర్మయందు మరియొక కర్మారం భమే వ్యర్థ మగుచుండ కర్మకాండకు విరోధి యగు జ్ఞానప్రకరణమునందు కర్మను విధించుట నిరుపయుక్తము. కాన “ఒక గ్రామమునుగూర్చి వెళ్ళుచుండెడి బురుషునికి ‘వెళ్ళుము’ అని యనుమతి నొసంగినటుల యుద్ధమునకు వచ్చి యున్న యర్జునునిగూర్చి యుద్ధమును జేయుము” అని యనుమతిమాత్రము ‘యుద్ధ్యస్వ’ అను భగవద్వచన మున కాశయము.

లేక “ఏతం వై త మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణా వ్యుత్థాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” (బ్రాహ్మవేత్తలగు బ్రాహ్మణులు దారైషణా ధనైషణా పుత్రైషణములను వదిలి శరీరయాత్రార్థము భిక్షాచర్య నాచరించుచుండిరి) తను శ్రుతియే “జ్ఞానులు శరీరయాత్రయందుండవలె” నని బోధించుచున్నది. అట్లే యిచటను బ్రాహ్మవేత్త లవశ్యమూ ప్రాణమును రక్షించుకొనవలె నని సూచించుటకు జ్ఞానప్రకరణమునందు—జ్ఞానియగు నర్జునుడు త్సత్రియు డగుటచే సంన్యాసానధికారి యగుటవలనను, యుక్తువ డగుటవలన వానప్రస్థమున కనధికారి యనియు, త్సత్రియుడు రాజ్యముచేతనే శరీరయాత్ర జేయవలె నను నియమమువలనను, రాజ్యము పరాక్రాంత మగుటంజేసి శతృజయముకొలకు ప్రయత్నింపు మని యర్జునునకు శరీరయాత్ర శ్రీకృష్ణభగవానులు విధించుచుండెను. కనుకనే ముందువాక్యములలో “శరీరయాత్రాపి చ తే నప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” అని చెప్పఁబడును. కాన నీశ్లోకమునందు “యుద్ధ్యస్వ” అను పదముచే కర్మ విధింపఁబడుటలేదని గ్రహింపవగును.

భాష్యోత్కర్షదీపిక— దెలియఁడని వస్తువువిషయమై ప్రమాణాన్వేషణము సంభవించినను— “ఏ నేను బాల్యమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించితినిో యట్టి నేను వార్ధకమునందు మునిమనుమల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవృద్ధకావస్థలయందు శరీరములకన్న వేరుగ నాత్మ యందరిచే దెలియబడుచునే యున్నది.

స్వప్నమునందు దేవాదిశరీరములనుబొంది యందుకుదగిన భోగముల ననుభవించి స్వప్నమునుండి మెలకువగని మనుష్యదేహమునుబొంది “నేను మనుష్యుడను దేవుడను కాను” అను ప్రత్యయముచే దేవదేహము బాధింపఁబడినను ఆహమ స్పదమగు నాత్మ బాధింపఁబడుండుటచేతను, యోగమాహాత్మ్యముచే సింహాదిదేహములను బొందినపు

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధనః—

“తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది కాదు. కాన విధిత్రయము ప్రాప్తింపనందున “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది అనుష్ఠాదమాత్రమే యగును. లేదా, శ్రుతిలింగవాక్యప్రకరణ స్థానసమాఖ్య లను ప్రమాణములలో లింగాదిప్రమాణములచే ‘ఇమామ గృభ్య నశినామృతస్య’ అను మంత్రము గర్భభరణనాశ్రహణమందుఁ గూడఁ బ్రవర్తించుచుంక తద్వ్యావృత్తినిమిత్తము “ఇమామ గృభ్య నశినామృతస్యే త్యశ్వాభిధానీ మాదత్తే” అను విధివాక్యము ప్రవృత్తమాయెను. కాన నిదియు బరిసంఖ్యావిధి. ఇట్టిది “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనుచోట జెప్పటగు రెంటి నుద్దేశించి యొకటి ప్రవర్తించుటలేమింజేసి నలవి కాదు. ||౧౮||

దాదేహములు భిన్నమైనను యాత్మ యొక్కటిగఁ జెలియబడుటచేతను, అట్లే “యే నేను చాచితినో యా నేను వినుచుంటిని.” అను ప్రత్యభిజ్ఞవలన నిందియాదులకంటె యాత్మ భిన్నముగఁ జెలియబడుటచేతను, బుద్ధిమనస్సులు కరణము అగుటచే కర్తృత్వమున కాశ్రయము కాకపోవుటచే బుద్ధిమనస్సులకంటె భిన్నముగఁ జెలియబడుట వలనను, మనోబుద్ధిశరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నముగ నొకటగు నాత్మ కలదని తెలియబడుచున్నది. ప్రేమాస్పదమగు బుత్తులు వికలు లైనపుడు “నేను వికలుడను” అను ప్రత్యయమువలె ప్రేమాస్పదమగు శరీరము గృహించినపుడు “నేను గృహించితిని” అను బ్రత్యయము శరీరాత్మభ్రాంతిచే గలుగుచున్నదని గ్రహింపనగును. కాన నాత్మ స్వతః తెలియబడుటచే బ్రహ్మణపరిచ్ఛేద్యత్వము (ప్రమాణములచేఁ జెలియబడుట) యాత్మకు సంభవింపదు.

అట్లైనచో ప్రత్యగాత్మవిషయమై శాస్త్రమున కెట్లు ప్రామాణ్యము సంభవించుననిన? ప్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటచే జ్ఞాతమైనను అత్యయందధ్యస్తమగు నవిద్యయొక్కయు, తత్కార్యములగు గర్తృత్వభోక్తృత్వాద్యనాత్మరూపధర్మములయొక్కయు, నిరాసకమగుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమగును. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులుగూడ “నహి పూర్వ మితథ మహ మిత్యాత్మానం ప్రమాయ” అని మొదలుకొని “నత్వజ్ఞాతార్థజ్ఞాపక త్వేన” అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచిరి. “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రష్మా య తత్మా” (ఏది త్వేన) అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచిరి. “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రష్మా య తత్మా” (ఏది త్వేన) అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచిరి. “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రష్మా య తత్మా” (ఏది త్వేన) అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచిరి.

కాన నాత్మ దేనిచేతను యెన్నడును యెచ్చటను నశించునదికాదు. అందుచే నిత్యము. దేహములు నశించు నవిగాన ననిత్యములు. అందుచే నోయర్జునా! నీవు స్వధర్మమగు యుద్ధమును జేయుము. యుద్ధమును వదలకుమని యర్థము.

పరమార్థప్రసాః— ఎందునిమిత్తమై యాయుపకరిమహా దానిని “అన్తవంతః” అను శ్లోకముచే జెప్పటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మొదలిడెను.

“నిత్యస్య” ఎల్లపుడు నొకేస్వభావముగలది యాత్మ. కనుకనే ‘అనాశిన్ః’ నాశనములేనిది. ‘అప్రమేయస్య’ అపరిచ్ఛిన్నమునగు ‘శరీరిణః’ ఆధ్యాత్మికసంబంధముచే శరీరవిశిష్టమగు బరమాత్మయొక్కసంబంధము గలవిగ ‘ఇమే దేహః’ సుఖదుఃఖకారణములగు నీదేహములు ఘటాంతర్గతమగు నాకాశమునకు ఘటాదులవలె ననేకస్వరూపములతో నటించుచున్న నటునకు నాయాస్వరూపములు వలె దత్త్వవేత్తలచే ‘ఉక్తాః’ చెప్పబడెను.

కాన భీష్మద్రోణాది విషయమై విగతజ్వరుడవై ‘యుద్ధస్య’ యుద్ధమును జేయుము.

. య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతమ్ ।

ఉభౌ తౌ నవిజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥

॥౧౯॥

పదవిభాగము:—య:—ఏనం—వేత్తి—హంతారం—య:—చ—ఏనం—మన్యతే—హతం—ఉభౌ—తౌ—న—విజానీత:—న—అయం—హంతి—న—హన్యతే ।

॥౧౯॥౧

పరిపదార్థము:—య:—ఎకడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హంతారం=సంహరించువానినిగ; వేత్తి=తెలిసికొనునో; యశ్చ=ఎకడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హతం=మరణించినదానినిగ; మన్యతే=తలచునో; తౌ=ః; ఉభౌ=ఇద్దరు; నవిజానీతః=అత్మస్వరూపానభిజ్ఞులు (అత్మస్వరూపమును తెలియనివారలు); అయం=ఈ అత్మ; న హంతి=చంపుటలేదు; న హన్యతే=చంపబడుటలేదు.

॥౧౯॥

నీలకంఠీయము:—సత్తగు నాత్మ నిత్యమనియు, నసత్తగు దేహాదిక మనిత్యమనియు నింతకు బూర్వము నందుఁ జెప్పి యావిషయము నుపసంహరించుచు నర్జునుని యుద్ధాభిముఖుని జేయుట కీశ్లోకము నారంభించుచున్నాడు. “నాసతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసత్తులగు దేహాదులకు కాలత్రయమందునను సత్త్వము లేదని పరమార్థదృష్టితో జెప్పినను అట్టి పరమార్థదృష్టి లేనట్టియు, నర కాదులయెడ భయముకల పురుషునికి గలుగు వ్యవహారదృష్టిచే గూడ నిత్యానిత్యవిభాగము ననుసరించి “అంతవంత ఇమే దేహః” అనుదానిచే దేహముల కంత వత్త్వము జెప్పబడినదిగనుక పునరుక్తిదోషము లేదు.

నిత్యత్వ మనగ కాలాపరిచ్ఛేద్యత్వము. అట్టిది యాకాశమునకుగూడ సంభవించును. కాన నొక యాత్మ గాక నాకాశముగూడ నిత్య మగును. కాబట్టి “ఒక యాత్మయే నిత్యము” అను సిద్ధాంత మెట్లు. పోనగు నను యాశంకమీద “అనాశిన్యః” అని యాత్మకు విశేషణముగా జెప్పెను. “నాశః అదర్శనం తద్వాన్ నాశీ” నాశ మనగ కనుపడకపోవుట. అట్టి ధర్మముకలది యాకాశమగును. ఈవిషయమునే “నభ ఆత్మని లీయతే” అను స్మృతి యాకాశ మాత్మయందు లీనమగుచున్నది; అని చెప్పుచున్నది. అత్మ యాకాశమువలె నాశి (అదర్శనశక్తు) గాక యెల్లప్పుడు బ్రకాశించునదే యని యర్థము.

“అత్మ ఖటాదులవలె చక్షుర్గోచరమై భాసించునదిగాక స్వయముగ బ్రకాశించునది” అని చెప్పుటకు “అప్రమేయస్య” అని యాత్మకు విశేషణముగా జెప్పబడెను. అత్మవిషయమై యేప్రమాణము ప్రసరించదుగాన నాత్మ నప్రమేయముగా తెలిసికొనదగును. “యే నేడం సర్వం విజానాతి తం కేన విజానీయా ద్విజ్ఞాతార మరే కేన విజానీయాత్” అను శ్లోకముగూడ పైవిషయమునే తెలుపుచున్నది. ఇక నాత్మ ప్రత్యగాత్మత్వరూపముగానే ప్రసిద్ధము. ఈవిషయమునే “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భిహ్మ య ఆత్మా సర్వాంతరః” అను శ్లోకముగూడ జెప్పుచున్నది. మఱియు “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస స్తజైవ చ । య త్ప్రసాదా త్ప్రసిద్ధ్యంతి తదసంభావనా కతః” అను నార్యోక్తిప్రకారము సర్వాభాసకమైన యాత్మ నిత్యమై స్వతః భాసించును. కాన నోధరతాన్వయసంభూత ! యుద్ధము జేయుము. భీష్మాదులు మిథ్యారూపులును, అనిత్యులు కనుక స్వయముగనే నష్టప్రాయు లగుటంజేసి తద్దనననివృత్తిచే నీచే స్వధర్మము నశింపజేయతగినది కాదని భావము.

గీతారహస్యవిమర్శనము:—శ్రీమద్భాష్యకారులు, మధునూదనసరస్వతి, శంకరానందులు జెప్పిన విధమున “యుద్ధ్యస్య” అనుచోట యేవిధియు సంభవింపనందున ‘యుద్ధ్యస్య’ అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్యత విధింపబడె నను తిలబ్ధివాణియుని వాక్యము భ్రాంతిమూలక మని తత్త్వజ్ఞులు గ్రహింతురు గాక.

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శ్లోకమోహాదినంసారకారణనివృత్త్యర్థం గీతాశాస్త్రం న ప్రవర్తక మిత్యేతన్యార్థస్య సాక్షిభూతే ఋచా వానినాయ భగవాన్ |

యత్తు మన్యసే యద్ధే భీష్మాదయో మయా హన్యంతేహ మేవ తేహం హంతే త్యేషా బుద్ధి ర్మృషైవ తే |

కథమ్—య ఏన మితి | య ఏనం ప్రకృతం దేహినం వేత్తి జానాతి హంతారం హననక్రియాయాః కర్తారం యశ్చైచ న మన్యో మన్యతే హతం దేహహననే హతోహ మితి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నింతవర కుపసాదింపబడిన గీతాశాస్త్రము శ్లోకమోహాదినంసార కారణంబగు నవిద్యానివృత్తినిమిత్తకము. ప్రవర్తకము (కర్మయందు ప్రవృత్తి గలుగజేయునది) కాదు” అనువిషయమును శ్రీకృష్ణుండు తనబుద్ధి ననుసరించి చెప్పియుండలేదు. మఱే మనిన ? కఠోపనిషత్తునందలి యీషిషయము “హంతా చే నృన్యతే హంతుం హతశ్చే నృన్యతే హతమ్ | ఉభా తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే || నజాయతే మ్రియతే వా విషశ్చి

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథ ముచే భీష్మాదిబంధువులవలన గలిగెడి శోకము దొలగింపబడినను, తద్వధకర్తృత్వమువలన గలిగెడి పాపమునకు ప్రతిక్రియలేదు. యెచట శోకము బ్రాప్తించదో యచట పాపములేదను నియమములేదు. అట్లైనచో ద్వేషి యగు బ్రాహ్మణుని చంపుటయందు శోకము లేమింజేసి పాపము సంభవింపకపోయెడిని. కాన నేను కర్తను, నీవు ప్రేరకుడవు. “కర్తా కారయితా చైవ ప్రేరక స్త్వనుమోదకః | సుకృతం దుష్కృతం చైవ చత్వార స్సమభాగినః” అను న్యాయమున మనయగువురకు నీభీష్మద్రోణాదిపథవలన జనించెడి పాపము తప్పదు కాన ‘తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత !’ అని జెప్పట నీకు యుక్తము కాదనుశంకను కఠోపనిషత్తునందు జెప్పబడిన “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అనుబుక్కుచే బరిహరించుచుండెను. అదృత్యత్వాదిగుణములుగల యాత్మ యొకదానిఁ జంపునదికాదు. జంపఁ బడునది కాదు. కాన నట్టియాత్మ యొకదానిని జంపునదిగఁ దెలిసికొనువాడు, నొకదానిచే జంపబడుదానినిగఁ దెలిసి కొనువాడు యీ యిరువురు యాత్మస్వరూపమును శాస్త్రమువలన దెలిసికొనినవారు కారు. కావున వీరలను జంపు టయందు నీవుగర్తవుకావు. నేను ప్రేరకుడనుకాను. అందువలన “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత !” అని ప్రేరణజేసి నందున నాకును, వీరలను జంపుటవలన నీకును బ్రత్యవాయములేదని బ్రత్యవాయశంక నీశ్లోకముచే దొలగించెను.

ఈ శ్లోకమునందు “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైచ న మన్యతే హతమ్” అను పూర్వార్థమున ‘యః ఏనం’ అనుపదముల రెండుసార్లు జెప్పకపోయినను ‘య ఏనం వేత్తి హంతారం హతం చ’ అని జెప్పినను పూర్వము నందు జెప్పబడినయర్థము బ్రాప్తించుచుండ ‘యః ఏనం’ అని దిరుగ జెప్పట వాక్యాలంకారమని యెరుగవలెను.

లేక తార్కికులొత్మకు గర్తృత్వముకలదని జెప్పెదరు. ‘య ఏనం వేత్తి హంతారం’ అను వాక్యముచే నాత్మకు గర్తృత్వ మంగీకరించిన తార్కికులు—అట్లే “శరీరమే చేతన మనెడి చార్వాకులు శరీరమునశించిన నాత్మ నశించిన” ధనెదరు. అట్టి “యశ్చైచ న మన్యతే హతం” అనువాక్యముచే శరీరాత్మవాదులగు చార్వాకులు ఆత్మస్వరూపమును

శాంకరభాష్యమ్:—

హాననక్రియా: కర్మభూతం తావుభౌ న విజానీతో నజ్ఞాతవంతా పవిత్రేకే నాత్మాన మహం ప్రత్యయవిషయం, హంతాహం హతోఽస్మ్యహ మితి, దేహహాననే నాత్మాన మహంప్రత్యయ విషయం యో విజానీత స్తా వాత్మస్వరూపానభిజ్ఞా విత్వర్థః । యస్మా న్నాయ మాత్మా హతి న హాననక్రియా: కర్తా భవతి, న హాన్యతే నచ కర్మ భవతీ త్యర్థః, అవిక్రియత్వాత్ ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

న్నాయం కుతశ్చి న్న బభూవ కశ్చిత్ । అజో నిత్స్వ శ్వాశ్వతోయం పురాణో న హాన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥” అను మంత్రముచే గూడ జెప్పబడె నని యామంత్రములను జెప్పఁ దొడఁగెను.

ఓయర్జునా ! “యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణకృపాచార్యాశ్వత్థామాదులు నాచే జంప బడుచుండిరి, నేను వారలను జంపువాఁడ” నను నీకు జనించిన బుద్ధి కల్ల.

దెలిసికొనినవారు కారని జెప్పటకు వాదిభేదము ననుసరించి ‘య ఏనం’ అను రెండుపదములు దిరుగ జెప్పబడెనని గ్రహింపనగును.

తేక “య ఏనం వేత్తి హస్తారం” అను వాక్యమతికూరవిషయమనియు, “యశ్చైనం మన్యతే హతం” అనున తతికాతరవిషయమనియు దెలిసికొనవలయును.

“య ఏనం వేత్తి హస్తారం యశ్చైనం మన్యతే హతం” అను గీతావాక్యమునకు కఠోపనిషత్తునందు “హస్తా చే నృన్యతే హస్తం హతశ్చ నృన్యతే హతం ” అని శ్రాతపాతమనియు గ్రహింపనగును.

శంకరానందీయము:—“పాప మేవాశ్రయే దస్మాన్, సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం, కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునవి మొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు నే పాపసంబంధమును, పాపఫల భోక్తృత్వమును, పాపక్రియాకర్తృత్వమును దలచితివో యది ఆత్మస్వరూపాజ్ఞానకృతము. సత్యమగు నాత్మతత్త్వము దెలిసినచో నే వికల్పమునకవకాశముండదను యాశయముచే నాత్మయాభాత్మ్యమును బోధించుట కాత్మతత్త్వప్రకాశకమగు మంత్రముల నర్థః శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పఠించుచుండెను. అందు మొదటి మంత్రముచే నెవ డాత్మకు క్రియాశ్రయత్వమును, క్రియావిషయత్వమును దలచునో యట్టి పుగుషుడు వేదాంతశ్రవణ మొనరించినను మూఢుడే యని జెప్పుచుండెను.

ఎవడు “నేను వీనిని జంపుచుంటి” నని యహంప్రత్యయార్థమగు నాత్మను హాననక్రియాకర్తగా దలచునో. ఎవడు ‘నేను వీడిచే జంపబడితిని’ అని హాననక్రియావిషయముగ దలచునో వారిరువు రాత్మస్వరూపమును దెలిసిన వారు కారు. ఎందువలననని? ఈ యాత్మ స్వయముగ నెవనిని జంపునది కాదు. దేనిచేతను జంపబడునది కాదు. దేహేంద్రియాదులు తత్తత్కార్యములయందు వ్యావృత్తమై యుండినను వృక్షము చలించినను తదంతర్గతమగు నా కాశమువలె నాత్మ కూటస్థులచే నంతట నుదాకినమై తూష్ణిభావమును బొందియుండునని యాశయము. “న తదక్షాతి కించన న తదక్షాతి కశ్చన” అను శ్రుతివలనను ‘నిరవయవమగుటంజేసి యాత్మస్వరూప మా కాశమువలె నిష్క్రియము’ అను యుక్తిచేతను, ‘నిష్కలం నిష్క్రియం కాంతం’ ‘సాక్షి చేతా కేవల నిర్గుణ శ్చ’ ఇత్యాది శ్రుతులచేతను యాత్మ నిష్క్రియమని దెలిసికొని, అట్లే యుక్తులచే నిర్విపరచుకొనియు యెఁగడాత్మను కర్తను గాను, భోక్తను గాను, సుఖముకలదానినిగను, దుఃఖము కలదానినిగను దలచునో యట్టివాఁ డాత్మతత్త్వమును దెలిసిన వాఁడు కాదు. మఱేమనిన మరణించిన తేగనుగనిన తల్లియొక్క ప్రసవము శ్రమైకఫలకమై నిష్ఫలమైనటుల నట్టివానియొక్క శ్రవణమననములు శ్రమయే ఫలముగా కలవగు నని నూచింపబడెను.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అత్మ యవిక్రియఁడు అందుచే నాత్మ యొకదానిని జంపునది కాదు. ఒకదానిచే జంపబడునది కాదు. కాన నెవఁడు దేహము చచ్చునపు డవివేకముచే “అహం” అను ప్రత్యయ విషయ మగునట్టియు, ప్రకృతదేహి యగు నేను మరణించినవాడ ననియు, ఎవఁడు ప్రకృతదేహి యగు తన్ను చంపుట నినిగను తలఁచెదరో వారిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారు కారు.

పరమార్థప్రవా:—“ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి” అనునది మొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు హననే కర్తృత్వనిమిత్తక మగు మఃఖముఁ జెప్పబడెను. అట్టి దుఃఖముగూడ నిర్మమిత్తక మని “య ఏనం వేత్తి” అను శ్లోకముచేఁ జెప్ప మొదలిడెను.

ఎట్లు ఘటముచే ఘటమును బద్ధలుచేసిన నాఘటములందుం డాకాశమునకు గర్భత్వకర్మత్వములు లేవో (నా కాశము బద్ధలు చేయనిది కాదు; బద్ధలగునది కాదో) యట్లే యాత్మకు హననక్రియాకర్తృత్వము, తత్కర్మత్వము (చంపుట, చంపఁబడుట) లేవు. ఈవిషయమునందే “నాయం హంతి న హన్యతే” అనునది హేతువు.

నీలకంఠీయము:— “నాసతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసద్రూపములగు మాత్రా (ఇంద్రియా) దులు మిథ్యాభూతము లగుటవలన నిస్స్వరూపములుగాన మాత్రాదులకు గర్భత్వము సంభవింపదు. కాన సత్తునకే కర్తృత్వము, బంధమోక్షములు జెప్పదగును. అట్లుగాక నంతఃకరణమునకు బంధము, అత్మకు మోక్ష మనినచో బంధమోక్షములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) లేకపోయెడిది. అట్లులైన తేలుకుట్టుట యొకనికి తన్నివృత్తికి మందు మఱియొకని కనినట్లు బంధములేని జీవునకు మోక్షశాస్త్రమును జెప్పుట వ్యర్థమయ్యెడిది. కాన నాత్మకే బంధమోక్షము లని యంగీకరింపవలయును. “యేన సర్వ మిదం తతం” అను శ్రుతిగూడ నాత్మకే దేహాదిస్వీకారమును జెప్పుచున్నది. అట్లులైన హననక్రియనుగూర్చి కర్తృత్వకర్మత్వము లాత్మకు సంభవింపవలసి వచ్చును. తనను చంపించుటకు కర్తృత్వము తనకే సంభవించుట విరుద్ధము. వహ్ని వహ్నిని దగలబెట్టుట సంభవము కాదుకదా. యను శంకను దొలగించుటకు “య ఏనం” అని చెప్ప మొదలిడెను. ఏతార్కికాదు లాత్మను హననక్రియాకర్తగ దలచుచుండిరో, ఏచార్వాకాదు లాత్మను హననక్రియాకర్తగ (జంపబడుదానిగ) దలచుచుండిరో వారిరువురూ రాత్మతత్త్వమును దెలిసికొనినవారు కారు.

ఎందువల ననిన నీయాత్మ జంపునది కాదు; జంపబడునది కాదు. ఏది కర్తయో యది యాత్మకాదనియు, దేహ మాత్మ కాదనియు పూర్వమునందే జెప్పబడెను.

ఇచట దత్త్వ మిది. ఏవిధమున నయఃపిండమునందు వహ్నిసంబంధమువలననే దగ్ధత్వమో, స్వయముగ నయఃపిండమునందు దగ్ధత్వము లేదో అదేవిధమున మాత్రాదులు సంభవించినవెంటనే కర్తృత్వము సంభవించుటచే నాకర్తృత్వము మాత్రాదుల ధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. అత్మయందు గర్భత్వప్రతీతి మాత్రాది సంబంధమువలననే కలుగుచున్నది. కాన మాత్రాదులతో గూడినదానికి బంధము. కేవలాత్మకు బంధము లేదు. మోక్ష మనగ మాత్రాదుల సంబంధము లేకుండుటయే. కావున బంధమోక్షములకు జ్ఞేయధికరణ్యము (ఏ కాధికరణమునం దుండకపోవుట) సంభవింపదు. మాత్రాదులు సత్తులనిగాని, ఆసత్తులనిగాని నిర్వచించుటకు శక్యము కానందున ననిర్వచనీయములు, వ్యవహారయోగ్యము, బ్రహ్మజ్ఞానైకబాధ్యము, స్వప్న మాయాగంధర్వనగరతుల్యము నగు దత్త్వరూపము నంగీకరించుటచే మాత్రాదులు నిస్స్వరూపములు కావు. కాన గర్భత్వము మాత్రాదిధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. ఈవిషయమునే “అత్మా కర్త్రాదిరూపశ్చే న్మాకాంతీ స్తస్య ముక్తతావ్ । నహి స్వభావో భావ సాఽవ్యవర్తే తస్మైవ ద్ద్రవేః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచి నాయం భూత్వాభవితా వా న భూయః ।

అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥౨౦॥

పదవిభాగము:—న-జాయతే-మ్రియతే-వా-కదాచిత్-న-అయం-భూత్వా-అ-భవితా-వా-న-భూయః-అజః-నిత్యః-శాశ్వతః-అయం-పురాణః-న-హన్యతే-హన్యమానే-శరీరే । ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ఈశ్లోకమున “భూత్వాభవితా వా” అనుచోట (భూత్వా-అ-భవితా) అని పదవిభాగము. “యతః” అను పద మధ్యాహర్యము. యతః=ఏ కారణమువలన; అయం=యా అత్మ; అభూత్వా=పూర్వమునందు లేక; భూయః=తిరిగి; భవితా=ఉండునది; న=కాదో; (యత్త చ్చబ్దములకు నిత్యసంబంధమువలన “అతః” అను పద మధ్యాహర్యము) అతః=ఈ కారణమువలన; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న జాయతే=పుట్టదు; యతః=ఏ కారణమువలన; అయం=ఈ అత్మ; భూత్వా=ఇదివర కుండి; భూయః=తిరిగి; అభవితా=ఉండనిది కాదో; అతః=ఈ కారణమువలన; అయం=ఈ యాత్మ; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న మ్రియతే=మరణింపదు; అయం=ఈ యాత్మ; శాశ్వతః=ఆపక్షయములేనివాడు (కృశింపనివాడు); పురాణః=పూర్వమునందును నూతనుడు (అనగా కృద్ధిరూపక్రియ లేనివాడు); శరీరే=శరీరము; హన్యమానే=సంహరింపబడినను; న హన్యతే=పరిణామక్రియ లేనివాడు; అజః=ఉత్పత్తి లేనివాడు; నిత్యః=నిత్యుడు (అనగానుత్పత్తి వలనబ్రాప్తించు నస్తిత్వములేనివాడు)॥ ౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) కథ మవిక్రియ ఆత్మేతి ద్వితీయో మంత్రః—న జాయతే నోత్పద్యతే జనిలక్షణా వస్తుక్రియా నాఽఽత్మనో విద్యత ఇత్యర్థః । న మ్రియతే వా వా శబ్దశ్చార్థే । న మ్రియతే చే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఆత్మ యవిక్రియమగుటచే నొకదానిని జంపునది కాదు; తాను మరణించునది కాదని పూర్వగీతయందుఁ జెప్పబడెను. అందు హేతువగు నవిక్రియత్వ మెల్లాత్మకు సంభవించు ననిన ?

మఱియు గర్మత్వము రాగ ద్వేషాదివికారములు గలదానికే సంభవించును. అట్టిది కలవాడే దుఃఖి యగును. అటులైన నాత్మ కనుభూయమానమగు సాక్షిత్వమునకు బాధ ప్రాప్తించెడిది. కాన నాత్మకు గర్మత్వము లేదని యాశయము. ఈ విషయమునే “నరే స్యా ద్విక్రియాం దుఃఖీ సాక్షీతా కా వికారిణః । ధీవిక్రియాసహస్రాణాం సాక్ష్యతోహ మవిక్రియః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

వివర్తనాదము నంగీకరించుటచే సత్తునకు దేహా ద్యుపాదానమువలన గర్మత్వము సంభవింపదు. అధ్యస్తమగు దానియొక్క ధర్మములచే నధిష్ఠానము వికారి కానేరదు. ఈ విషయమునే త్రిమదభిప్రయకారులు “యత్ర య దధ్యాస స్త త్కృతేన దోషేణ గుణేనవాఽణుమాత్రేణాపి స న సంభవ్యతే” అను భాష్యవచనముచే స్పష్టపరచిరి. మఱియు వృద్ధులుగూడ “ఉషరక్షేత్రము మృగత్వజ్జలప్రవాహముకలదై నదిని వహించదు. మృగవాది ప్రవాహముచే నిండినదియు, యూషరక్షేత్రమును స్పృశించదు” అని యధ్యస్తగుణదోషసంబంధ మధిష్ఠానము వకు లేదని స్పష్టపరచిరి.

ఈ జెప్పుటచే గర్మత్వ కర్మత్వము లనాత్మధర్మములగుటచే ననాత్మ లనేకమగుటంజేసి యొక యాత్మ యం దాయుభయమునకు విరోధమని జెప్పుటయు నిరస్తము.

ఈ విధముననే చార్వాకతార్కికాభిమతములగు దేహాత్మ, కర్మాత్మ వాదములు “హస్తా చే నృన్యతే హస్తం హతశ్చే నృన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హతి న హన్యతే ॥” అను పూర్వార్థమున హతభేదముచే నుచ్చరింపబడిన కాతకమంత్రముచే నిరస్తము అని చెలిసికొనదగినది.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

త్యంత్యావినాశలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిధ్యతే । కదాచి చ్చబ్ద స్మర్వవిక్రియాప్రతిషేధై స్సంబ
ధ్యతే న కదాచి జ్ఞాయతే న కదాచి స్మియత ఇత్యేవమ్ । యస్మా దయ మాత్మా భూత్వా
భవనక్రియా మనుభూయ షశ్చా దభవితాభావం గంతా న భూయః పున స్తస్మా న్న
మియతే । యో హి భూత్వా న భవితా న మ్రియత ఇత్యుచ్యతే లోకే । వాశబ్దా న్నశబ్దా
చ్చాయ మాత్మాభూత్వా భవితా వా దేహవ న్న భూయః పున స్తస్మా న్న జాయతే ।
యో హ్యభూత్వా భవితా స జాయత ఇత్యుచ్యతే నైవ మాత్మాత్తో న జాయతే । యస్మా
దేవం తస్మా దజో యస్మాన్న మ్రియతే తస్మా నిత్యశ్చ ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమున గాన్పించునో యది పుట్టునది యని చెప్పఁ
బడును. (అది యెట్లునిన ? ఘట ముత్పత్తికిఁ బూర్వమునందు లేక వర్తమానకాలమునం
దుండుటచే నుత్పన్నమని చెప్పఁబడును.) ఆత్మయనునది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమునం
దుండునది కాదు. కాన నుత్పన్నముకాదు. (అనగా భావవికారమగు నుత్పత్తి లేదనుట).

ఏది పూర్వమునం దుండి వర్తమానమున గాన్పించునో యది నష్టమని చెప్పఁబడును.
(ఎట్లునిన ? ఘటము పూర్వమునందుండి వర్తమానమునఁ గాన్పింపనితఱి నష్టమని చెప్పనగును)
ఆత్మ పూర్వమునందుండి మున్ముం దుండనిదికాదు. కాన నాశములేనిది. (అనగా భావవికార
మగు నాశవిక్రియ లేదనుట) కాన నాత్మ యుత్పత్తి లేమింజేసి యజము, నాశములేమింజేసి
నిత్యము. ఇట్టియర్థ మీవాక్యమువలన నెట్లు సంభవించు ననిన ? చకారార్థముగల వాశబ్దము
వలన. నశబ్దమువలనను బ్రాప్తించును.

— ♦ ౨వ అధ్యాయము- ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

పరమార్థప్రసా:— “న హన్యతే” అని పూర్వశ్లోకమునందున్న వాక్యముచే నాత్మ షడ్భావవిక్రియా
కూన్య మని చెప్పఁబడెను. ఆ షడ్భావవిక్రియారాహిత్యమునే యీశ్లోకమునందు స్పష్టపరచుచున్నాడు.

“పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధి నొందుట, విపరీణామమును బొందుట, క్షీణించుట, నశించుట” నను నీయారును
వికారము లనఁబడును. ఈయారు వికారము లాత్మకు లేవని క్రమపద్ధతిని చెప్పుచున్నాడు.

(పుట్టుటలేదు) ఇట్లునుటచే నాత్మకు జన్మరూపవికారము నిషేధించబడెను. “న చాయం భూత్వా భవితా
భవతి” (ఆత్మ స్వకస్సిద్ధము కాన జన్మాంతరాస్తిత్వము గలది కాదు) పుట్టుకకల వస్తుజెల్ల యస్తిత్వముకల దగును.
కాని పుట్టువులేని వస్తువున కస్తిత్వ ముండదు గాన “అజః” అని యాత్మ యస్తిత్వరూపవికారము లేని దనుటలో
హేతువుగ చెప్పబడినది. ఆత్మ “నిత్యః” అనుటచే వృద్ధిరూపవికారము లేనిదని చెప్పబడెను. “కాశ్వతః” అను
టచే కాశ్వత వగుటచేతను సంక్షయవికారము లేనిదని చెప్పబడెను. “పురాణః” అనుటచే నిరవయవ మగుట
చేతను, నిర్గుణ మగుటచేతను పురాతనమగు నాత్మ విపరీణామరూపవికారము లేనిదని నూచింపబడెను (ఆత్మ పూర్వ
మందుగూడ క్రొత్తదియే గనుక నిష్పడు విపరీణామమువలన రూపాంతరమును బొంది క్రొత్తదిగా యగుట లేదని
యర్థము).

లేక, “న భవితా” అని యనుషంగముగా స్వీకరింపఁదగును. (అస్తిత్వము లేనిదై ఆత్మ) “భూయోఽధికం

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) యద్య ప్వాద్యంతయో ర్విక్రియయోః ప్రతిషేధే సర్వా విక్రియాః ప్రతిషిద్ధా భవంతి, తథాపి మధ్యభావినీనాం విక్రియాణాం స్వశబ్దై రేవ తద్ధరైః ప్రతిషేధః కర్తవ్యో ఇత్యనుక్తానామపి యావనాదిసర్వవిక్రియాణాం ప్రతిషేధో యథా స్యాది త్యాహ—శాశ్వత ఇత్యాదినా । శాశ్వత ఇత్యపక్షయలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే । శశ్వ ద్భవ శ్శాశ్వతః । వాపక్షీయతే స్వరూపేణ నిరవయవత్వా నిర్గుణత్వాచ్చ, నాపి గుణక్షయేణాపక్షయః । అపక్షయవిపరీతాపి వృద్ధిలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే—పురాణ ఇతి! యో హ్యవయవాగమే నోపచీయతే స వర్ధతేభినవ ఇతి చోచ్యతే । అయం త్యాత్మా నిరవయవత్వా త్పురాపి నవ ఏవేతి. పురాణో న వర్ధత ఇత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అను షడ్భావవికారములలో నాద్యంతములగు నుత్పత్తి నాశము లాత్మకు సంభవింపవని నిషేధించిన మధ్యస్థములగు భావవికారము లార్థికముగ నిషేధించినట్లే యగును. కాని అట్టి మధ్యభావులగు భావవికారములను స్వశబ్దములచేతనే నిషేధింపవలయు నని “శాశ్వతః” అనునది మొదలుగాఁగల వాక్యములచే నిషేధించుచుండెను.

అపక్షయము (కృశించుట) స్వరూపముచే నపక్షయ మనియు, తన గుణములయొక్క యపక్షయముచే తన కపక్షయ మనియు రెండువిధములు. ఎట్లనిన? శరీరము సావయవము (అవయవములతోఁ గూడినది) అట్టి యవయవములకు లోపముప్రాప్తించినపుడు శరీర మపక్షీణమైనది. ఇది స్వరూపమువలన నపక్షయము. ఆత్మ నిరవయవము (అవయవములు లేనిది). కాన స్వరూపమువలన నపక్షయము యాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

గుణముల యపచయమువలనను యాత్మ కపచయము ప్రాప్తింపనేరదు. (ఎట్లనిన? శరీరమునందుఁ గాంత్యాదిగుణలోపము గలిగినపుడు శరీర మపక్షీణమయినదని చెప్పుదురు.) ఆత్మ నిర్గుణము. (గుణరహితము) కాన గుణముల యపక్షయమువలన నపక్షయముకూడ నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

దేనికి యవయవములు తనయందుఁ జేరుటవలన నుపచయము గలుగునో నది “వర్ధతే” వృద్ధిబొందును. అని చెప్పఁబడెను. అట్టి వృద్ధికి హేతువగు నవయవము లాత్మకు లేనందున (నిరవయవమగుటచే) పూర్వమునందుఁ గూడ నవ (నూతన)మే; పురాణము. కాన నపక్షయమునకు విపరీతమగు వృద్ధిరూపవిక్రియకూడ నాత్మకు సంభవింపనేరదు.

యథా భవతి తథా న భవితా” (అధికముగా నెల్లు కావలెనో యట్లుకాదు) అని వృద్ధిరూపవికారమును నిషేధించెను. “అజః, నిత్యః” అని యీరెండు విశేషణములను వృద్ధ్యాద్యభావములకు హేతువులుగ వేర్వేరుగ చెప్పఁబడినందున పౌనరుక్త్యదోషము లేదు. పైవిధముననే యే యాత్మవినాశవిషయమై జన్మాదిషడ్వికారములు నిరసించబడెనో యట్టి యాత్మవినాశభావమును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అను వాక్యముచేఁ జెప్పి యుపసంహరించెను. ఈవిషయమై కతకాఖ్యయ మగు “న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్చి న్నాయం కుతశ్చి న్న బభూవ

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) తథా న హన్యతే న విపరిణమ్యతే హన్యమానే విపరిణమ్యమానేఽపి శరీరే । హంతి రత్ర విపరిణామార్థో దృష్టవ్యోఽపునరుక్తతాయై న విపరిణమ్యత ఇత్యర్థః । అస్మి స్మంతే పద్భావవికారా తాకికవస్తువిక్రియా ఆత్మని ప్రతిపిధ్యంతే । సర్వప్రకారవిక్రియారహిత ఆత్మేతి వాక్యార్థః । యస్మా దేవం తస్మా “ఉభౌ తౌ న విజానీత” ఇతి పూర్వమంతే నాస్య సంబంధః ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) ఈ గీతయందు “నమియతే” అను పదముచేతనే యంత్యవిక్రియారూపనాశ మాత్మకు నిషేధింపబడుచుండ “నహన్యతే” అను పదముచే దిగి నాశరూపవిక్రియను నిషేధించుట పునరుక్తిదోషము కాదా? యని యాక్షేపింపరాదు. “నహన్యతే” అను పదముచే విపరిణామరూపవిక్రియ నిషేధింపబడెను. శరీరము విపరిణామమును బొందినను యాత్మ విపరిణామమును బొందదు.

ఈ గీతయందు తాకికవస్తువునందుండు పద్భావవికారములు నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని నిషేధింపబడెను. ఏవికారములును నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని యీ గీతార్థము.

ఆత్మ పద్భావవిక్రియారహితుఁడగుటచే ‘నేను వారలను జంపువాడను, వారలచే సంహరింపబడువాడను నేను’ అని తెలిసికొను నీ యిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారలుకారు. అని పూర్వమంత్రమగు “ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అనుదానితో నీ గీతావాక్యమున కస్వయము. ॥౨౦॥

కచ్చిత్, అజో నిత్య శ్శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే, హంతా చే న్మన్యతే హంతుం హత శ్చే న్మన్యతే నతం” “ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” “అకరీరం శరీరే స్వనవస్థే స్వవస్థితం, మహంతం విభు మాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచతి” అను నీశ్లోకులు గతార్థములు.

నీలకంఠీయము:—“నాయం హన్తి న హన్యతే” అను వాక్యమునందుగల “న హన్యతే” అను వాక్యమును కారకమునందు గల “న జాయతే” అను మంత్రముచే వివరించుచున్నాడు.

ఈయాత్మ యొకానొకప్పుడును యభినవమై పుట్టునది కాదు. తార్కికాభిమతఘటము సంబంధవిహీనమైనశించినటుల నీయాత్మ నిరన్వయమై నశించునదికాదు. ఎందువల ననిన? ఆత్మ యజముగాన బుట్టినది కాదు. నిత్యముగాన నశించునది గాదు. అని దెలుపటకే యాత్మవిశేషణములుగ “అజః, నిత్యః” అని యిందు నిషేధింపబడెను.

అట్లులైన త్షణికవిజ్ఞానవాది యగు యోగాచారుఁడు త్షణికవిజ్ఞానధారకు నజత్వమును, నిత్యత్వమును యంగీకరించుటచే నట్టి త్షణికవిజ్ఞానధారయే యాత్మ యనగూడదా? యను నాశంకను దొలగించుటకు “భూత్వా భవితా వా న భూయః” అని జెప్పెను. ఇచట “అయం” అను పద మనువర్తించును.

‘అయం’ ఈయాత్మ ‘భూత్వా’ ఉండి ‘భూయః’ అనేకమారులు ‘భవితా’ ఉండెడిదియై ‘న’ కాదు. ఎట్లనిన? అంకురాదికము మొదట యున్నదియై యనంతరమున వృద్ధిపడినామాపక్షయములచే ననేకమారులుండెడిది. ఆత్మ యన్ననో వృద్ధ్యాదులు లేమింజేసి యట్లుకాదు.

“భూత్వా భవితా” అను భవనక్రియాద్వయమునకు “భూత్వా” అనుచోట నుండు క్త్వాప్రత్యయోక్త మగు సమానకర్తృకత్వము విజ్ఞానధారై క్యాభిప్రాయముచే జెప్పబడెను. కాన విజ్ఞానధార “భూత్వైవ భవితా”

. వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మవ్యయమ్ ।

కథం స పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి హంతి కమ్ ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— వేద-అవినాశినం-నిత్యం-యః-ఏనం-అజం-అవ్యయం-కథం-సః-పురుషః-పార్థ!-
కం-ఘాతయతి-హంతి-కమ్ ।

॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హే పార్థ! = ఓయర్జునా!; యః = ఏ పురుషుడు; అవినాశినం = నాశరహితమైనట్టియు;
నిత్యం = పరిణామములేనట్టియు; అజం = ఉత్పత్తి లేనట్టియు; అవ్యయం = అపక్షయము (కృశించుట) లేనట్టి; ఏనం = ఈ
యాత్మస్వరూపమును; వేద = తెలిసికొనునో; సః = ఆ; పురుషః = పురుషుడు; కథం = ఎట్లు; కం = ఎవనిని;
ఘాతయతి = సంహరించుటకు; ప్రేరణము చేయును; కం = ఎవనిని; హంతి = చంపును !

॥౨౦॥

ఉండియే భవనక్రియ గలది. ఉండి నశించునది కాదు. తార్కికుల విజ్ఞానము ఉత్పత్తి స్థితినాశక్షణవ్యాపి యగుటం జేసి తీక్షణావస్థాయై యగును. బాధపరికల్పితవిజ్ఞాన మన్ననో పూర్వవిజ్ఞాననాశక్షణమే యుత్తరవిజ్ఞానోత్పత్తిక్షణము. అక్షణమే స్థితీక్షణ మగుటంజేసి త్తణిక మనంబడును. విజ్ఞానములకు భవనక్రియాద్వయవ్యవధానము లేమిం జేసి “భూత్వా భవితా” (ఉండి భవనక్రియను బొందునని జెప్పట న్యాయము) అట్టిదిగూడ నీయాత్మ కాదు. ఎందువల ననిన ? నీయాత్మ యెల్లప్పు డేకరూపము. “ఏనేను బాల్యమునందు దట్లదండుల ననుభవించితి నో యానేను వార్ధకమునందు మునిమనుషుల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవార్ధకములం దుండు ఆత్మ కేకత్వ మనుభూత మగుటంజేసి ఆత్మ యుండి పరిణామాదులచే భవనక్రియ ననుభవించునది కాదు.

సాదృశ్యమును గ్రహించు స్థిరమగువా డొకడు లేనందున- బాల్యమునం దుండు ఆత్మ సాదృశ్యముచే వార్ధకమునందుండువాని కట్లనుభవము కలుగు నను వాదము దూరముగ నిరస్తము.

లేక జన్మమరణములు లేకపోయినను ధర్మాంతరవిశిష్టుడై పూర్వమునందుండి దిరుగ ధర్మాంతరవిశిష్టుడై “భవితా” కాగల డనియు జెప్పవలదు. “భూత్వేవ భవితా న త్వభూత్వేతి యోజనా” ఉండియే భవనక్రియను బొందును. లేక కాదు. అని సమన్వయము జేయవలెను.

జైనులు శరీరపరిమాణక మాత్ర యని యనెదరు. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకే క్రమమునగాని, వ్యక్తక్రమమున గాని మశక, మనుజు, గజదేహములు బ్రాప్తించునపు డాత్మ యాయాదేహములకు దగు ఒరిమాణభేదమును బొందు ననియు యంగీకరించిరి. అందుచే నాపచారికభవనము నాత్మ కంగీకరించెదరు. ఉపచయాపచయ (వృద్ధిక్షయ) ములు గల వస్తువునకు నిత్యత్వము సంభవింపకపోవుటవలనను, ఆత్మ శాశ్వత మగుటవలన నట్టిది కాదని గ్రహింప నగును.

దుఃఖాదిధర్మములుగల ధర్మికి— ఘటనాశము లేనిదే తద్గతమగు రూపాదులు నశించనటుల స్వనాశములేనిదే దుఃఖాదుల కత్యంతనాశము సంభవింపనందున సుఖదుఃఖాదిధర్మాంతరములు బుట్టుటచే నాత్మకు గౌణమగు “భూత్వా” భవనము సంభవించు నను శంక దొలగింపబడెను.

అజత్వము, నిత్యత్వము, శాశ్వతత్వ మనెడివి యా కాశమునకుగూడ గల వను నాశంకను దొలగించుటకు “పురాణం” అని జెప్పబడెను. “పురా” వియదాదిసృష్టికి బూర్వమునందుగూడ “నవ ఏవ” నూతన మయినదే. ఈజెప్పుటవలన నపక్షయాదిధర్మ రహిత మగుటంజేసి యాత్మకు ముఖ్యమగు నజత్వము, ఆకాశాదులకు గౌణ మగు నజత్వము గలదని జూపబడెను. కనుకనే “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” శరీరము జంపబడుచున్నను యాత్మ జంపబడునది కాదని జెప్పబడెను.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం” ఇత్యనేన మంత్రేణ హననక్రియాయాః కర్తా కర్మ చ స భవతీతి ప్రతిజ్ఞాయ “న జాయతే” (శ్రి. 2, 20) ఇత్యనే నావిక్రియత్వే హేతు ముక్త్వా ప్రతిజ్ఞాత్కార ముపసంహరతి—వేదావినాశిన మితి ।

వేద విజానా త్యవినాశిన మంత్యభావవికారరహితం నిత్యం విషరిణామరహితం యో వేదేతి సంబంధః । ఏనం పూర్వేణ మంత్రేణోక్త లక్షణ మజం జన్మరహిత హన్యయమపక్షయ రహితం కథం కేన ప్రకారేణ స విద్వా న్పురుషోఽధిక్యతో హంతి హననక్రియాం కరోతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥” అను శ్లోకమునం దాత్మ యొకనినిఁ జంపువాఁడు కాదు, యొక నిచేఁ జంపబడువాఁడు కాఁడు అని ప్రతిజ్ఞచేసెను. అందులకు హేతువుగ “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచి న్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః । అజో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ।” అను శ్లోకముచే నాత్మ షడ్భావవికారశూన్యుడు (నే విక్రియయు లేనివాడు) అని నుడివి “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అను శ్లోకముచేఁ బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమును (అత్మ యొకదానినిఁ జంపునదికాదు. ఒకదానిచేఁ జంపఁబడునదికాదను నర్థమును) “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. కాన నీ శ్లోకమునందుఁ బూర్వశ్లోకప్రతిపాదితార్థమే జెప్పఁబడినను పునరుక్తిదోషము సంభవించు నని యాక్షేపింపరాదు.

విద్వాంసునకు గర్తృత్వాద్యభిమానము లేకపోవుటచేతను, అద్వితీయకూట స్థాత్మనిశ్చయ సామర్థ్యమువలనను బ్రాప్తించిన సర్వకర్మసన్యాసమును గూర్చి విద్యాదార్థ్యము నిమిత్త మభ్యనుజ్ఞను “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే జేయుచుండెను.

అంత్యభావవికారమగు నాశము లేనట్టియు, పరిణామరహితము, ఉత్పత్తిశూన్యము, అపక్షయరూపవికారశూన్యము నగు నాత్మ నెనఁడు తెలిసికొనునో యట్టి విద్వాంసు డగు బురుషుఁ డెవనినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణము జేయును! ఎవనినిఁ జంపనేరడు, ఎవనినిఁ జంపుటకు ప్రేరణమును జేయఁడని యాశయము.

—♦ ౨వ అధ్యాయము- ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నాయం హంతి న హన్యతే” (ఈయాత్మ జంపునదీ కాదు; జంపఁ బడునదీ కాదు) అని ప్రతినను జేసెను. అట్టి ప్రతిజ్ఞాత్కార మగు “న హన్యతే” (అత్మ జంపఁబడదు) అను యంశ మును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అనుదానిచే నుపపాదించి, “వేదావినాశినం” అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞా తార్థ కదేశ మగు “నాయం హంతి” అను విషయము నుపపాదించుచు బ్రతిజ్ఞాత్కారము నుపసంహరించుచుండెను. “న వినష్టుం శీలం యస్య త మవినాశినం” (వినాశరూపాంత్యవిక్రియాశూన్యునిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ “అత్యయం” (ఆవయవాపచయముగాని, గుణాపచయముగాని లేనివానినిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున యవ

శాంకరభాష్యమ్:—

కథం వా ఘాతయతి హంతారం ప్రయోజయతి | న కథంచి త్కంచి ద్ధంతి న కథంచి త్కంచి ధ్వాతయతి త్యుభయ తాక్షేప ఏవార్థః ప్రశ్నార్థాసంభవాత్ | హేత్వర్థస్య తుల్యత్వాద్విమత్య స్సర్వకర్మప్రతిషేధ ఏవ ప్రకరణార్థోఽభిప్రేతో భగవతః | హంతే స్త్యాక్షేప ఉదాహరణార్థ త్యేన | విదుషః కం కర్మాసంభవే హేతువిశేషం పశ్య న్కర్మాణ్యక్షేపతి భగవాన్—కథం స పురుష ఇతి |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈ శ్లోకమున “కథంచి త్కంచి ద్ధంతి, కథంచి త్కంచి ధ్వాతయతి” అను వాక్యము ఎవనినిఁ జంపఁడు? ఎవనినిఁ జంపుటకు ప్రేరణ జేయఁడు? అని ప్రశ్నార్థమున సంభవింపనేరదు. అట్టి ప్రశ్నయే యీ శ్లోకమున సంభవించినచో నుత్తరగ్రంథమున నీ ప్రశ్నకు సమాధానమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పి యుండెడిని. అట్లు సమాధానము మున్నుండు గాన్పింపకపోవుటచే బ్రహ్మార్థమున సంభవింపనేరదు. కాన “కథం స పురుషః సార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్” అనునది యాక్షేపార్థము (అనగా నట్టి విద్వాంసుడెవనినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ ప్రేరణముజేయును!) అని ఉభయస్థలములయందు నాక్షేపణార్థమే గ్రహింపవలయును. ఎవనినిఁ జంపఁడు, ఎవనినిఁ జంపుటకునుఁ ప్రేరణము జేయఁడనియే యాశయము.

కాన విద్వాంసు డపిక్రీమాత్మస్వరూపు డగుటంబట్టి ప్రకృతప్రకరణార్థమగు సర్వకర్మ సంన్యాసమే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనపు డెవనినీ జంపడు, ఎవనినీ జంపుటకునుఁ బ్రేరేపింపఁడని మాత్రము చెప్పట యెట్లు సమంజసమగు నని శంకింపరాదు. ఎవనినిఁ జంపడు అను నది దృష్టాంతార్థమునుగ జెప్పెను. అనగా విద్వాంసు డెట్లు నెవరినిగాని చంపడో అదేతీరున యేకర్మయుఁ జేయఁడని యాశయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపకపోవుటయం దే హేతువును గురుతించి “కథం స పురుషః” అని కర్మల నాక్షేపించుచుండెను.

యవములు క్షీణించుటచేతగాని, లేక గుణములు క్షీణించుటచేతనుగాని యొకవస్తువు నశించుట యనుభవసిద్ధము. కాన యవయవములయొక్కగాని, గుణములయొక్కగాని క్షీణత్వము లేమిందేని యాత్మకు వినాశము సంభవింపదని యభిప్రాయము.

“అత్మ జన్య మగుటందేని వినాశిగ నూహించెద ననెదవేమో యట్లునూ గాదు” అని చెప్పటకు “అజం” (జన్మరూపాదివికారరహితునిగ) అని చెప్పఁబడెను. అత్మ పుట్టువులేని దనుటలో హేతువుగ “నిత్యం” (విల్లపుడు నుండునదిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున బూర్వమునందులేని వస్తువునకే జన్మ యనుభవసిద్ధముకాని, యెల్లపుడు నుండు సత్తునకు జన్మ ముండదని యభిప్రాయము.

లేక “అవినాశినం” (అబాధ్యునిగ) అనగా సత్యరూపునిగ నని నిశ్చితార్థము. ‘నిత్యం’ (సర్వవ్యాపకునిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ “అజం, అవ్యయం” (జన్మవినాశకూన్యనిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున పుట్టువు,

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) సనూక్త ఏవాత్మనోఽవిక్రియత్వం సర్వకర్మాసంభవకారణవిశేషః, సత్యముక్తో నతు స కారణవిశేషోఽన్యత్వా ద్విదుషోఽవిక్రియా దాత్మన ఇతి । న హ్యవిక్రియం స్థాణం విదితవతః కర్మ న సంభవతీతిచే న్న, సిదుష ఆత్మత్వాత్ । న దేహాదిసంఘాతస్య విద్వాత్తా । అతః పారిశేష్యా దసంహత ఆత్మా విద్వా నవిక్రియ ఇతి తస్య విదుషః కర్మాసంభవా దాక్షేపో యుక్తః “కథం స పురుషః పార్థ !” ఇతి । యథా బుద్ధ్యాద్వాహృతస్య శబ్దాద్యర్థ స్యావిక్రియా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) ప్రాశ్నికుని యభిప్రాయమును దెలిసికొనక విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపక పోవుటయందుఁ గారణ మాత్మయందుఁగల యవిక్రియయే యని చెప్పఁబడె నని సమాధానము జెప్పగా వాది యిట్లునియెను. “నీచే నాత్మ యవిక్రియమగుటచేత విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపదని చెప్పబడిన వాక్యము సత్యమే. కాని విద్వాంసు డవిక్రియమగు నాత్మకన్న భిన్నుఁ డగుటచేత నాత్మయందుండు నవిక్రియత్వము విద్వాంసునకుఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటయందు గారణము కాదు. కూటస్థము, నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ(కర్మ) యెట్లు సంభవించును! అట్లులే న బ్రహ్మజ్ఞాన మెట్లుసంభవించును ! విక్రియకలవానికి నవిక్రియ కూటస్థబ్రహ్మజ్ఞానము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన కూటస్థము నవిక్రియము నగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ (కర్మము) సంభవింప దనెదవా? ఇది దృష్టవిరుద్ధము. ఏలయన? నవిక్రియ (చలనాదికర్మరహిత) మగు స్థాణువును “ఇది స్థాణు” వని దెలిసినవానికిఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటలేదు. అనఁగా గర్మ సంభవించుచునే యున్నది. కాన నవిక్రియమగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికిఁ గూడ గర్మ సంభవించును. అందుచే విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపకపోవుటయం దాత్మనిష్ఠమగు యవిక్రియత్వము కారణము కాదని శంకింపరాదు. “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” (ఈజీవుఁడు బ్రహ్మస్వరూపుడు) అను శ్రుతిచే విద్వాంసు డవిక్రియ మగు నాత్మస్వరూపుడు. కాన విద్వాంసు డవిక్రియఁ డగుటంజేసి విద్వాంసునకు నేకర్మయు సంభవింపనేరదు. మఱియు విద్వత్త్వము దేహాదికార్యకరణసంఘాతవిశిష్టాత్మకా? లేక, శుద్ధాత్మకా? దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకే విద్వత్త్వ మనినచో దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకు విద్వత్త్వము ప్రాప్తించునపుడు విశేషణ మగు దేహాదికార్యకరణసంఘాతమునకుఁ గూడ విద్వత్త్వము ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. దేహాదికార్యకరణసంఘాతము జడ మగుటంజేసి దేహాదికార్యకరణ

వినాశముకల నేవస్తువున కైనను సర్వవ్యాపకత్వము, సత్యత్వము కన్పట్టుటలేదు. కాన పుట్టువు, వినాశములేని యాత్మ సత్యము, సర్వవ్యాపకము నగునని యభిప్రాయము.

(పైన జెప్పినవిధముగ సర్వవిక్రియాకూన్యనిగ) ‘ఏనం’ (దేహిరూపము, స్వస్వరూపము నగు నాత్మను) “యః వేద” (శాస్త్రముచేతను, ఆచార్యోపదేశముచేతను వివడు దెలిసికొనునో) అనగా “నేను సర్వవిక్రియాకూన్యుడను, సర్వమును భాసింపఁజేసెడివాడను, సర్వదైవతరహితుడను, పరమానందబోధరూపుడను” అని యెవఁడు దెలిసికొన్ననో “సః” (అట్టి విద్వాంసుఁడు, పూర్ణరూపుఁడు నగు పురుషుడు) “కం హంతి” (యెవనిని జంపును?) “కథం హంతి” (యెట్లు జంపును?) ఇటు కింశబ్ద మాక్షేపార్థకము. ఎవనినీ జంప డనియు, ఎట్లును

శాంకరభాష్యము:—

ఏవ సన్బుద్ధివృత్త్యవివేకవిజ్ఞానే నావిద్యయోపలబ్ధాఽఽత్మా కల్ప్యతే, ఏవ మేవాత్మానాత్మ వివేకవిజ్ఞానేన బుద్ధివృత్త్యా విద్యయాఽసత్యరూపయైవ పరమార్థతోఽవిక్రియ ఏవాత్మా విద్యా నుచ్యతే, విదుషః కర్మాసంభవవచనా ద్వాని కర్మాణి శాస్త్రేణ విధీయంతే తా న్యవిదుషో విహితానీతి భగవతో నిశ్చయోఽవగమ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

సంఘాతమునకు విద్యత్వ మంగీకరింప వీలుకాదు. కానఁ బారిశేష్యన్యాయమున దేహాదికార్య కరణసంఘాతముతో గూడిన కేవలాత్మకే విద్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. శుద్ధమునకే విద్యత్వ మునకు “అసంగో హ్యయం పురుషః” అను శ్రుతివలన దేహాదికార్యకరణసంఘాతసంబంధము లేని శుద్ధము బ్రహ్మమే యగును. జీవబ్రహ్మలకు విరుద్ధధర్మములను సాధించు ప్రామాణికానుమానము లేమింజేసియు జీవబ్రహ్మముల కభేదమే సిద్ధించును. కాన విద్వాంసుడు దేహాది కార్యకరణసంఘాతావిశిష్టుడు నగు నాత్మ స్వరూపుడగుటచేత నవిక్రియుడు. అవిక్రియు డగుటం జేసి ‘కథం న పురుషః’ అని విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనేరదను నాత్మేషము సమంజసము.

“అవిక్రియమగు బ్రహ్మమునకు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవింపదు. అట్టి బ్రహ్మ స్వరూపమగు విద్వాంసునకుమాత్ర మెట్లు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవించును?” అని శంకింపరాదు.

ప్రదీపముయొక్క ప్రభ దేశాంతరమున వ్యాపించునట్లు దేజోరూపమగు సంతఃకరణ మద్భుతవశమునఁ జక్షురాదిగోళకద్వారమున ఘటపటాదివిషయదేశమున కేగి ఘటపటా ద్యాకారముగ బరిణమించును. ఇట్టి సంతఃకరణపరిణామమునకు బుద్ధివృత్తియనిపేరు. అట్టి సంతఃకరణవృత్తియందు సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి చైతన్యమున కభివ్యంజకము బుద్ధివృత్తి. అట్టి బుద్ధివృత్తికిఁ చైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమింజేసి యా ప్రతిబింబిత చైతన్యమే విషయజ్ఞాన (ఘటపటజ్ఞాన) మని వ్యవహరింపఁబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ యుపలబ్ధము (దెలిసికొనువాడు) అని కల్పింపఁబడును. ఈ కల్పన కవిద్యవలన గలుగు నాధ్యాసీకసంబంధము హేతువు. (అనగా సంతఃకరణై కాధ్యాసనిబంధనము).

అట్టి యాధ్యాసీక సంబంధమువలననే ‘తత్త్వమసి’ ఇత్యాది మహావాక్యములవలన సంతః కరణవృత్తి జనించును. అట్టిమహావాక్యములవలన జనించిన సంతఃకరణవృత్తియే జీవబ్రహ్మైక్యా

జంప డనియు యర్థము. అట్లే “కంఘాతయతి” (ఎవనినీ జంపించ) డని యర్థము. సర్వవిక్రియాకూన్యఁడు, నకర్తయు నగు నాత్మకు హాసనక్రియయందు కర్తృత్వము సంభవింపదని యాశయము. ఈవిషయమునే “అత్మానం చేద్విజానీయా దయ మస్మితి పురుషః । కి మిచ్ఛ న్కస్య కామాయ శరీర మనుసంజ్వరేత్” అను శ్రుతిగూడ తేప్పుచున్నది.

శుద్ధమగు నాత్మను దెలిసికొనినవానికి నాత్మజ్ఞానమువలన జనించెడి యాధ్యాస నివృత్తమగును. అట్టి యాధ్యాస నివృత్తమగుచో కన్మూలక మగు రాగ ద్వేషములు సంభవింపనేరనందున కర్తృత్వభోక్తృత్వము లాత్మకు సంభవములు కావని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కంఘాతయతి హంతి కం” అను వాక్యముచే చూపుచుండెను.

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భివ్యంజకము. అట్టి బ్రహ్మత్వైక్యాభివ్యంజకబుద్ధివృత్తి ద్వారమున నాత్మ 'విద్యా' విద్వాంసుడని వ్యవహరింపఁబడును. అనగా నట్టి బుద్ధివృత్తి యందు యాత్మచైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి బుద్ధివృత్తికి జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానములేమింజేసి యా ప్రతిబింబితచైతన్యమే జీవ బ్రహ్మైక్యజ్ఞానము 'విద్యా' యని వ్యవహరింపఁబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ 'విద్యా' విద్వాంసుడని కల్పింపఁబడును. కాన మిథ్యాసంబంధము పారమార్థికమగు నవిక్రియత్వభంజకము కానేరదు.

“అహంబ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను). అనుబుద్ధివృత్తి మోక్షోపస్థయందుఁగూడ నుండును. అందువలన నాత్మ నవిశేషమే(అనగా సక్రియమే)కాని యవిక్రియము కానేరదని శంకింపరాదు.

“అహం బ్రహ్మస్మి” నేను బ్రహ్మమును అను బుద్ధివృత్తి యసత్యరూపము. (అనగా నాబుద్ధివృత్తి యంతఃకరణపరిణామము) అంతఃకరణము తన్మాత్రీదన్యము. తన్మాత్రీలు మాయా పరిణామము. మాయాయనగా నవిద్య. అట్టి యవిద్యకు విరోధియగు “అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తివలనఁ దేజస్సుచే దిమిరము నశించినట్లు నశించును. కారణమగు నవిద్య నివృత్తమైనఁ గార్యమగు పంచతన్మాత్రీలు నివృత్తములగును. పంచతన్మాత్రీలు నివృత్తములైన దత్కార్యమగు నంతఃకరణము నివృత్తమగును. అంతఃకరణము నశించినపిదప నాశ్రీయము లేమింజేసి కాష్ఠములు దగ్ధమైనపిమ్మట తద్గతమగు నగ్ని స్వయముగ శాంతించినట్లాయంతఃకరణవృత్తి స్వయముగ నశించును. కాన నట్టి బ్రహ్మత్వైక్యవిషయకమగు వృత్తి (విద్య) నశించును గాన నది మోక్షోపస్థయం దుండగు. కనుక నాత్మ యవిక్రియ మగుటయం దేమియు యభ్యంతరము లేదు.

“కూటస్థమగు నాత్మకు మిథ్యారూపమగు విద్యాసంబంధ ముండినను నట్టి యాత్మకుఁ గర్మాధికారము లేమింజేసి కర్మ లెవనికి విధింపబడుచున్నవి? అధికారశూన్యుల కనెనవా? అధికారము లేనివారలకు విధిమాత్ర మెట్లుసంభవించును?” అని యాశంకింపరాదు.

“అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడను) అను విద్యకలవానికి యష్టవ్యదేవ తాంతరము లేమింజేసి కర్మలు సంభవింపకపోయినను “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జుహుయాత్” “వసంతే వసంతే జ్యోతిషా యజేత” “అహరహ స్సంధ్యా ముపాసీత” ఇత్యాదివిధివిహితకర్మలు “నేను త్రైవర్ణికుడను, శరీరముకన్న భిన్నుడను, పరలోకసంబంధముకలవాడను, నాకు కర్మ ఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల యవిద్వాంసునకు విధింపబడుచున్నవని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిశ్చయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయ మిది. విచారింపగ నాత్మ సర్వవిక్రియాకూన్యస్వభావము గలదనుటవలన దేనినీ చేయదు; చేయించదు. మఱేమనిన స్వప్నమనందువలె నజ్ఞానముచే గర్వత్వాదిక మాత్రయందు కలదని యభిమానింపఁబడుచున్నది. ఈవిషయమునే “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” అను వాక్యమగుఁడ డెలుపుచున్నది. “ధ్యాయ తీవ లేలాయతీవ” అను శ్రుతిగూడ నీవిషయమునే బోధించుచున్నది. కనుకనే సర్వశాస్త్రములయం దవిద్వాంసునకే యధికారము గలదు. విద్వాంసుఁ డన్ననో “ఇది స్థాణువు” అని చెలిసినవాడు స్థాణుస్వరూపమనందు

శాంకరభాష్యము:—

(3) నను విద్యాప్యవిదుష ఏవ వీధీయతే విదితవిద్వస్య పిష్టపేషణవ ద్విద్యావిధానానర్థ క్యాత్ | తతా విదుషః కర్మాణి వీధీయన్తే న విదుష ఇతి విశేషో నోపపద్యతే | న అనుష్ఠేయస్య భావాభావవిశేషోపపత్తేః | అగ్నిహోత్రాది విధ్యర్థజ్ఞానోత్తరకాల మగ్నిహోత్రాదికర్మానేక సాధనోపసంహారపూర్వక మనుష్ఠేయం కర్తాహం మమ కర్తవ్య మిత్యేవంప్రకారవిజ్ఞానవతోఽ విదుషో యథాఽనుష్ఠేయం భవతి నతు తథా నజాయత ఇత్యా ద్యాత్మస్వరూపవిధ్యర్థజ్ఞానోత్తర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) “విద్యోలవాణికి విద్వసు విధించుట పిష్టపేషణమువంటి దగును. కాన నవిద్యాంసు నకే విద్యయు విధింపబడినది. ఆవిద్యాంసునకే కర్మలును విధింపబడినవి. విద్యాంసునకు కర్మలు విధింపబడుటలేదే యని యనుటయం దేమివిశేషము కలదు” అని శంకింపరాదు.

ధర్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాదికమునకు సత్త్వము (ఉపకి) బ్రహ్మ జ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాదికముయొక్క యసత్త్వమువలన నజ్ఞానికి యగ్ని హోత్రాదిక మనుష్ఠేయము. అది యెట్లునైన? “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” (బ్రతికియున్నంతకాల మగ్నిహోత్రము సేయనగు) నని విధివాక్యము. అట్టి విధివాక్యార్థజ్ఞానానంతర “మనేకసాధనసంగ్రహపూర్వకముగ నగ్నిహోత్రాదికర్మ నాకు కర్తవ్యము. నేను శరీరముకన్న వేరు, నిత్యుడను, నేను గర్తను, పరలోకసంబంధముకలవాడను, నాకర్మకు ఫల ప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నిట్టిజ్ఞానముకల యవిద్యాంసున కెట్లు బ్రహ్మత్వైక్యతత్వవిజ్ఞానము లేమింజేసి యగ్నిహోత్రాదికర్మ కర్తవ్యమో యట్లవిక్రియాత్మజ్ఞాన మనుష్ఠేయమగు నగ్ని హోత్రాదికర్మకు విరోధి యగుటంజేసి “నేను గర్తనుకాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడను” అను జ్ఞానమాత్రమే విద్యాంసునకు సంభవించునుగాని యంతఃకన్న వేటొండగ్ని హోత్రాదికర్మము పుట్టనేరదు. (పాప్తింఁ నేరదు) కాన నవిద్యాంసునకు విద్యాంసునకు గల విశేషమిదియే యుపపన్నము.

“విద్యాంసునకుఁ జేయదగిన కర్మయే లేనిచో “విద్యా న్యజేత” విద్యాంసుడు యాగము సేయవలెను. అనుశాస్త్రము విద్యాంసునకుఁ గర్మ నెట్లువిధించుచున్నది?” అని యాక్షేపింపరాదు

చోరత్వమును దలపనటుల మూల మగు నవిద్యతోగూడ నధ్యాస (భ్రమ) యొక్క నాశమువలన నాత్మయందు కర్తృత్వాదికమును దలపడు. కాన విద్యాంసుడు విక్రియారహితుడు, అద్వితీయము నగుటవలన “నకరోతి కార యతి చ” (దేనిని చేయడు, చేయించ దని) చెప్పబడును. ఈవిషయమునే “విద్యా న్న బిభేతి కుతశ్చన” అను శ్లోతిగూడ జెప్పుచున్నది. అర్జును డన్ననో తనయందు కర్తృత్వమును, శ్రీకృష్ణపరమాత్మయందు కారయితృత్వ మును యధ్యసించి (భ్రమించి) భీష్మద్రోణాదిహింసానిమిత్తక మగు దోషము సుభయులయం దాశంకించెను. ఇట్టి యాశయమును దెలిసికొనిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయూ “న హంతి న ఘాతయతి” అని కర్తృత్వ కారయితృత్వము లాత్మయందు సంభవింపవని యాక్షేపించెను. నాయందు కారయితృత్వము నారోపించి ప్రభృతవాచకంకను చేయకు మని యాశయము.

అత్మ యవిక్రియ ఘన చెప్పబడే కర్తృత్వ మాత్మకు నిషేధింపబడెను. అందుచే కర్మమాత్ర మాత్మకు

శాంకరభాష్యమ్:—

కాలభావి కించిదనుష్ఠేయం భవతి | కిన్తు నాహంకర్తా నభోక్తే త్యాద్యాత్మైకత్యాకర్తృత్వాది విషయజ్ఞానా దన్య నోత్పద్యత ఇత్యేష విశేష ఉపపద్యతే | యః పునః కర్తాహ మితి వేత్త్యా త్మానం తస్య మమేదం కర్తవ్య మిత్యవశ్యం భావినీ బుద్ధి స్సాస్య తదపేక్షయా సోఽధిక్రియత ఇతి తం ప్రతి కర్మాణి | సచావిద్యా “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” ఇతి వచనాత్ | విశేషితస్య చ విదుషః కర్మాక్షేపవచనాత్ “కథం స పురుషః” ఇతి | తస్మాద్విశేషిత స్యావిక్రియాత్మ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవఁడు ‘నేను గర్తను’ అని శరీరాదులకన్న విలక్షణముగు నాత్మస్వరూపమును దెలిసి కొనునో అట్టివానికి నాకీ “యగ్నిహోత్రాదికము కర్తవ్య” మని యవశ్యము బుద్ధిగలుగును. కాన వాఁడట్టి కర్తృత్వజ్ఞానము నవలంబించి కర్మలయం దధికారి యగునని యట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపబడెను. వాడు శరీరాదులకన్న భిన్నుడనని యాత్మజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి శరీరభిన్నాత్మదర్శి నుద్దేశించియే “విద్వా న్యజేత” అను శ్రుతి కర్మలను విధించుచున్నది. కర్మలయం దధికారమును సంపాదించు విద్య యనగ నీమంత్ర మికర్మయందు వినియోగింప వలయును. ఈకర్మయందు నీదేవత; ఈకర్మయందు జరుపును వినియోగింపవలయును; ఈకర్మయందు బురోడాశమును వినియోగింపవలయును; నేను శరీరాదులకన్న భిన్నుడను; నాకు బరలోకసంబంధము గలదు; నాకర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నీజ్ఞానమే కర్మలయం దధికార ప్రయోజకము. ఇట్టి జ్ఞానమే “విద్వా న్యజేత” “విద్వా న్యాజయతి” అను స్థలములయందు గల విద్యచ్ఛబ్దములచే జెప్పబడును. కాని ‘నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడ’ నను జ్ఞానము కానేరదు. అందువలన ‘నేను గర్తను, నేను భోక్తను’ అను జ్ఞానము కలవాఁడు ‘ఉభౌ తౌ న విజానీతః’ నేను జంపువాడను (కర్తను) నేను జంపబడువాడను అను నీయిరువురు నాత్మజ్ఞానశూన్యులను భగవద్గీతావచనానుసార మవిద్వాంసులే. అట్టి యవిద్వాంసులకు గర్మలు విధింపబడెను.

పర్యవసితాశయము:—ఎవనికి “నేను కర్తను, భోక్తను” అను జ్ఞానము కలదో వానికి “నేను గర్మలయం దధికారి” నను జ్ఞానము కలుగును. అట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపఁ

సంభవింపదు. కాన నిచ్చట హంతి (హననము) ఉపలక్షణము. ఉపలక్షణమనగ క్తవ్యార్థమునం దేకదేశమును జెప్పుట. అట్టి యేకదేశముచేతనే క్తవ్యమగు నన్నిటికి గ్రహణము. ప్రస్తుతమున సర్వకర్మ లాత్మకు నిషేధింపవలసి యుండ నట్టి కర్మలయం దేకదేశమగు హననరూపకర్మను నిషేధించెను. ఇది యుపలక్షణము. హననశబ్దముచే నిఖిల కర్మలు గ్రహింపవలయునని యాశయము. కాన “నహంతి” అను వాక్యముచే నాత్మకు నిఖిలకర్మలు నిషేధింపబడి నవి. ఈ విషయమునే “తస్య కార్యం న విద్యతే” అను శ్రుతిగూడ దెలుపుచున్నది. అందువలన “తస్మా ద్యుద్భవస్య భారత” అను స్థలమునందు హననము భగవంతునిచే నభ్యనుజ్ఞాతమగుటచేతనూ; వాస్తవకర్తృత్వాభావము సర్వకర్మలయందు సమాన మగుటవలనను, “కంఠాతయతి హంతికం” అను వాక్యముచే “భగవానులు హననకర్మనుమాత్రము నిషేధించుటచే నితరకర్మలను జ్ఞానిచేయుటయం దభ్యనుజ్ఞ నొసగె” నని కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నంతఃకరణ యందుంచుకొని పలికెడి మూఢజనకల్పితము నిరస్తము.

శాంకరభాష్యము:—

దర్శిన్ విదుషో ముముక్షో శ్చ సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారః! అత ఏవ భగవాన్నారాయణ సాంఖ్యాన్విదః పోఽవిదుషశ్చ కర్మిణః ప్రవిభజ్య ద్వే నిష్ఠే గ్రాహయతి— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” ఇతి । తథాచ పుత్రామృతా భగవాన్న్యాయః— “ద్వా విమా వథ పంథానా” (మహాభా-శాం-240-6) ఇత్యాది ।

• శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బడెను. ఇట్టి కర్మాధికారి “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” అను వాక్యానుసార మవిద్వాంసు డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

• “నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ” నను నిశ్చయ మెవనికి? గలదో వానికి నధికారప్రయోజక మగు “నేను గర్తను, సక్రియుడ” నను విరుద్ధజ్ఞానము గలుగ జాలదు. కాన నట్టి విద్వాంసునకు గర్మలయందు బ్రవృత్తి కలుగదు.

ఎవనికి “నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ” నను జ్ఞానము కలదో యట్టి విద్వాంసునకు “నేదావినాశినం నిత్యం” అను వచనముచే గర్మ లాక్షేపింప బడుటంబట్టి కర్మ సంభవింపదు.

నిష్క్రియాత్మజ్ఞానికి గర్మలు సంభవింపకున్నను వివిదిష (అత్మజ్ఞానశూన్యుడై యాత్మ జ్ఞానము కావలె నను యిచ్ఛ) గలవానికి గర్మలు సంభవింపవా? యని శంకింపరాదు.

కర్మలు విద్వావిరోధులు, తన కిష్టమగు మోక్షప్రతిబంధకము లగుటంబట్టియు “న జాయత” ఇత్యాదివాక్యములచే బోధింపబడు నిష్క్రియాత్మదర్శి యగు విద్వాంసునకు, ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారము. కర్మలయం దెంతమాత్ర మధికారములేదు.

• విచారించిన ముముక్షువున కాశ్రమకర్మ లపేక్షితములు. అవియు విద్యకు, విద్యాఫల మగు మోక్షమునకు ప్రతిబంధకము కానివై ముముక్షువున కభ్యనుజ్ఞాతములు. అట్లుకాక సర్వ కర్మలయందు ముముక్షువున కభ్యనుజ్ఞ కలదన్నచో వివిదిషాసంన్యాసము లేకపోవలసినచ్చును. కాన విద్యకు, తత్ఫలమోక్షమునకు విరోధులుకాని యాశ్రమకర్మలయందు ముముక్షువున కధికారము కలదు. అందువలననే నారాయణుం డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్య (జ్ఞాన) లగు విద్వాంసులను, కర్ములగు నవిద్వాంసులను వేరుజేసి “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని వా రిరువురకు వేర్వేరుగ జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను జెప్పుచుండెను.

అధికారిభేదము ననుసరించి యీజ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను నిష్ఠాద్వయమును శ్రీకృష్ణపర మాత్మయే జెప్పియుండ లేదు. శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి గూడ తనకుమారుడగు శ్రీశుకునకు “ద్వా

శంకరానందీయము:— అహమర్థమగు నాత్మకుగల నిర్వికారిత్వమును, నిత్యమాటస్థాసంగచిద్రూపత్వము ననునదియే పారమార్థికమగు తత్త్వమని సిరూపించి యట్టి పరమార్థతత్త్వమును చెలిసికొనిన విద్వాంసునకే సర్వ కర్మసంన్యాసమునం దధికారము కలదు కాని మఱియొకనికి లేదని చెల్లుట క్షిణోకమును జెప్పుచున్నాడు.

బ్రహ్మచర్యాహింసాదివిజేకై రాగ్యశమదమాదిశుద్ధ్యాచార్యేశ్వరప్రసాదరూపము, నియతము నగు శుద్ధ్యాదిసాధనసంపత్తితో గూడినట్టియు, మోక్షైకప్రయోజనుడు, ముముక్షువు నగు యధికారి బ్రహ్మచేత్త

కాంక్షభాష్యమ్:—

(4) తథాచ క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా త్పశ్యా త్సంన్యాస శ్చేతి । ఏత మేవ విభాగం పునః పున ర్దర్శయిష్యతి భగవాన్—అతత్త్వేతి, “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (గీ-౩-27) తత్త్వేతి నాహం కరోమితి । తథాచ “సర్వకర్తాణి మనసా సంన్య స్యాన్” ఇత్యాది ।

కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విమా వథ పంథానా” “స్వాధ్వాయోఽధ్యేతవ్యః” అను నధ్యయనవిధిచే త్రైవిర్ణికులకు (బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు) వేదాధ్యయనమునందు బ్రవృత్తు లై నపిమ్ముట నధికారిభేదము ననుసరించి కర్మమార్గమనియు, జ్ఞానమార్గమనియు రెండుమార్గములు గలవని బోధించెను.

(4) “ద్వా విమా వథ పంథానా” అను శ్రీవ్యాసమహర్షివాక్యమునకు గర్మమార్గము, జ్ఞానమార్గము నని యర్థము. ఈవాక్యముచే విద్య దవిద్యమౌపాధికారిభేదము ననుసరించి యీ కర్మజ్ఞానమార్గములు చెప్పబడె నని గ్రహింపనగును. ‘ఈ రెండుమార్గములు గూడ బ్రాణుల శ్రేయస్సునకు సమానములే యని యేల గ్రహింపగూడ’ దని శంకింపరాదు.

ఆవ్యాసమహర్షియే యుత్తరత్ర శ్రీశుకులను గూర్చి ‘క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా త్పశ్యా త్సంన్యాసశ్చ’ మొట్టమొదట గర్మమార్గము. అనగా ఫలనిరపేక్షులై యీశ్వరార్పణబుద్ధిచే గర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్తాచరణమువలన సంతఃకరణము శుద్ధమై కర్మమునందు, కర్మఫలమునందు వైరాగ్యము జనించును. అట్టి వైరాగ్యముగలవానికి సర్వకర్తృసంన్యాసము. కానఁ గర్మమార్గజ్ఞానమార్గములు శ్రేయస్సును గూర్చి సమకారణములు కావని చెప్పెను.

అవిద్వాంసునకుఁ గర్మమార్గ మనియు, విద్వాంసునకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు బోధించి. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యీగీతలయందు మున్ముందు మాటిమాటికి “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (అవిద్వాంసుఁడు నేను కర్త నని తలచు ననియు) తత్త్వవేత్త “నేను గర్తను గా నని తలచు” ననియు నెవడు విరక్తుఁడో యట్టివాడు “సర్వకర్తాణి మనసా సంన్యస్యాన్తే సుఖం వశీ” సర్వకర్తృలను మనస్సుచేఁ ద్యజించి సుఖముగ నుండునని చెప్పెను.

యగు గురువు సన్నిధియందు శ్రద్ధాభక్తులతో నెల్లపుడు నాచరించబడిన శ్రవణాదులచే గల్గు జ్ఞానముచే ననుభూయ మానమగు “ఏనం” (ఈప్రత్యగూహము నహమర్థము నగు యాత్మను) “అజం” (జన్మాదిసర్వవి కారకూన్యనిగమ) కనుకనే “అవ్యయం” (ఏవిధముగను యపక్షయమును బొందనివానిగను) “అవినాశినం” (బ్రత్యక్షాదిప్రమాణ ములచే నెట్లు రజ్జుసర్పముయొక్క సత్త్వమునకు బాధకలుగుచున్నదో యట్లే యేవస్తువునకైన గల్గు సత్తాబాధము ద్రవ్యగుణాదులచే బరిచ్చిన్న మగుట వినాశ మనబడును) అట్టిది లేనిదిగను (పరిపూర్ణముగను) కనుకనే “నిత్యం” (ఏకరసము, నద్వితీయము నగు నాత్మతత్త్వమును “ఈ యాత్మస్వరూపుఁడనే నేను” యని) ‘యోవేద’ (ఎవఁడు తెలిసికొనునో) ‘స పురుషః’ (సర్వాత్మభావమును బొందిన యా విద్వాంసుఁడు) ‘కథం’ (ఏప్ర కారముగ) ‘కం హంతి’ (ఎవనినిఁ విషయము గా జేసికొని హననక్రియను జేయును!) “కం ఘాతయతి” (ఎవనినిఁ హననక్రియయందు బ్రవ ర్తింపజేయును!) ఇటు సంతటను ‘కిం’ శబ్ద మాత్మేపార్థకముగాని ప్రత్యుత్తరము లేమింజేసి ప్రశ్నార్థకమనం జెల్లదు. ‘కథం’ అని సాధనమును, ‘కం’ అని విషయమును, ‘కం ఘాతయతి’ అని ప్రయోజ్యమునూ యాత్మే

శాంకరభాష్యమ్:—

(5) తత్ర కేచిత్సంశితం మన్యమానా వదంతి— జన్మాదిషడ్భావవిక్రియారహితోఽవిక్రియోఽకరైకోఽహ మాత్మేతి న కస్యచిద్జ్ఞాన ముత్పద్యతే యస్మిన్సతి సర్వకర్మసంన్యాస ఉపదిశ్యతే | న, న జాయత ఇత్యాది శాస్త్రోపదేశానర్థక్యాత్ | యథాచ శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యాద్ధర్మాస్త్వవిజ్ఞానం కర్తు శ్చ దేహాంతరసంబంధిజ్ఞానం చోత్పద్యతే తథా శాస్త్రోత్తస్యైవాత్మనోఽవిక్రియత్వాకర్తృత్వేకత్వాదివిజ్ఞానం కస్మా న్నోత్పద్యత ఇతి ప్రప్టవ్యాసై | కరణాగోచరత్వాదితి చేన్న, మనసై వానుద్రష్టవ్య మితి శుతేః | (బృ 4-4-19) శాస్త్రోచా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(5) ఇంతవర కాత్తజ్ఞానికి సర్వకర్మ సంన్యాసమునందే యధికార మని జెప్పబడెను. అట్టి సర్వకర్మ సంన్యాసవిషయమునఁ బంశితం మన్యులగు మీమాంసకు లిట్లు జెప్ప మొనరిరి.

“ఎట్లనిన? ఆత్మజ్ఞానక్రియాశక్తి కాధారమగుటంజేసి విక్రియాశూన్యము కానేరదు. కాన నేజ్ఞాన ముండుటవలన సర్వకర్మ సంన్యాసము ప్రాప్తిండునోయట్టి “నేను జన్మాదిషడ్భావవిక్రియా రహితుడను, అవిక్రియుడను, కర్తనుకాను, ఒక్కడను, అను జ్ఞాన మెవరికిని గలుగదు” అని శంకింపవలదు.

ఎందువల ననిన ‘నేను కర్తను గాను, అవిక్రియుడను, అద్వితీయుడను’ అను జ్ఞానము కలుగకపోవుటకు రెండు కారణములు. ఒకటి అట్టి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేకపోవుట; రెండు అట్టి యాత్మజ్ఞానమును కలుగఁజేయు ప్రమాణము లేకపోవుట. ఈరెంటిలో యేకారణము లేక పోవుటచే నద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువు. జ్ఞానవిషయమగు నవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనందున యట్టి యద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువా? అట్లనుట శక్యముకాదు. ఎందువలననిన ‘న జాయతే మ్రియతే వా’ ఇత్యాదిశాస్త్ర మాప్తప్రణీతము. కాన నట్టియవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనిచో నాప్తయగు శ్రీకృష్ణు డెట్లుచెప్పును? అందువలన నాప్తవాక్యము వలన కారణములేనిదే యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ దని చెప్ప నొప్పుదు. అట్లై నచో ‘న జాయతే’ ఇత్యాద్యుపదేశమున కానర్థక్యము ప్రాప్తిండును. అందువలన నవిక్రియాత్మ రూపవిషయ మున్నదని యొప్పుకొనవలయును. విషయముండగ ‘విషయము లేదుకాన నట్టి యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ’ దని జెప్పుటకు వీలుపడదు.

పించుట. ఈ విధముననే క్రియాతత్సాధనాదులు సంభవింపకపోవుటచే నిర్వికారబ్రహ్మాత్మదర్శికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని సిద్ధించినది.

“సర్వకర్మసంన్యాసికి ‘కథం హన్తి, కం హన్తి, కం ఘాతయతి’ అని సాధనా ద్యాక్షేపమువలన హననక్రియయే ప్రాప్తింప దని నూచింపఁబడుచుండెను. కాని సర్వకర్మలు నిషేధింపఁబడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు. ఏయే వ్యక్తికి నవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలదో నాయావ్యక్తికి బ్రవృత్తి సంభవింపనందున నిర్వికారాత్మజ్ఞానము ప్రవృత్తిమాత్రముయొక్క నివృత్తికి హేతువగుటంజేసి కేవల హననక్రియామాత్రనివృత్తిని గూర్చియే హేతువని జెప్పుట శక్యముకాదు. కాన నిర్వికారాద్వితీయబ్రహ్మాత్మజ్ఞానికి “కర్తవ్యము, కారయితవ్యము యేమియు లే”దని సర్వకర్మలను నిషేధించుట సంగతమే యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

ర్యోపదేశశమదమాదిసంస్కృతం మన ఆత్మదర్శనే కరణమ్ । తథాచ తదధిగమా యానుమాన ఆగమేచ సతి జ్ఞానం నోత్పద్యత ఇతి సాహస మేతత్ । జ్ఞానం చోత్పద్యమానం తద్విపరీత మజ్ఞాన మవశ్యం బాధత ఇత్యభ్యుపగంతవ్యమ్ । తచ్చాజ్ఞానం దర్శితం- హంతాహం హతోఽ స్మీ త్యుభౌ తౌ న విజానీత ఇతి ! అత్ర చాత్మనో హననక్రియాయాః కర్తృత్వం, కర్మత్వం, హేతుకర్తృత్వం చాజ్ఞానకృతం దర్శితమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రమాణము లేదుగాన నవిక్రియాత్మదర్శనము కలుగ దందువా ? అదియు నసంగతమే. ఏలన ఏవిధముగ నదృష్ట మగు ధర్మము- దేహాంతరసంబంధము శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యము (శాస్త్రము) వలన గలుగునో అదేతీరున శాస్త్రమువలన “ఆత్మ యకర్త, అద్వితీయము, అవి క్రియము” అను జ్ఞాన మెందులకు కలుగదో యాపండితంమన్యుల నడుగవలసియుండును. అనగా “కర్త కాండ స్వతఃప్రమాణమగు వేదమగుటచే నజ్ఞాత మగు ధర్మాదిజ్ఞాన మెటుల కర్త కాండ వలన గలుగునో యట్లే బ్రహ్మకాండగూడ నుపనిషద్రూపముగాన వేద మగుటంబట్టి స్వతః ప్రమాణ మగుటచే బ్రహ్మత్విషయజ్ఞానము జ్ఞానకాండమువలన జనించు” నని యర్థము.

జ్ఞానము మనస్సంయోగమువలన జనించును. “అప్రాప్య మనసా సహ” అను శ్లోతి “యాత్ మనోగోచరముకా” దని జెప్పుచున్నది. అందువలన నాత్మ కరణగోచరము కానం దున నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము సంభవింపనేర దని శంకింపజనదు.

“మనసై వానుదృష్టవ్యం” అను శ్లోతి శాస్త్రోపదేశశమదమాదిసంస్కృతంబగు మనస్సు నిష్క్రియాత్మదర్శనమునందు సమర్థమగుచున్నదని జెప్పటవలన స్వరూపముచే స్వప్ర కాశమగు బ్రహ్మరూపాత్మవస్తువు ‘తత్త్వమసి’ అను వాక్యజన్యబుద్ధివృత్తి చే నభివ్యక్తమై సవికల్పక వ్యవహారాస్పద మగుచున్నది. కాన శమదమాదిసంస్కృతమనోగోచరత్వోపచారమువలన

“నజాయతే మ్రియతేవా” అనుదానిచే సర్వవిక్రియాకూన్యత్వము బ్రహ్మకు జెప్పబడెను. అట్టి బ్రహ్మ మును దెలిసికొనువాడు జ్ఞాత యనబడును. అట్టి జ్ఞాత “విద్వాన్” (విద్వాంసుడనబడును). విద్వాంసుడు వికారి. కాన విద్వాంసునకు, బ్రహ్మమునకు సవికారిత్వనిర్వికారిత్వములచే భేదము కలదు. కావున వికారియగు విద్వాంసున కవిక్రియత్వజ్ఞానము సంభవము కానందున సర్వకర్మసంన్యాసము సంభవింపదు. సంన్యాసమునకు గారణ మగు “అవిక్రియము బ్రహ్మము” అనెడి జ్ఞానము కలదనెదవా ? అది జ్ఞేయమగు బ్రహ్మవిషయమగుటచే వికారి యగు విద్వాంసునకు సంన్యాససాధకము కానేరదు. “అచలము పర్వతము” అనెడి జ్ఞాన మెట్లు జ్ఞాతకు క్రియా నివృత్తికారణము కాదో అట్లే విద్వాంసుడు వికారియగుటంజేసి “నే నవిక్రియుడను” అను జ్ఞానము సంభవింపక పోవుటవలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాస మనుపపన్నమని శంకింపజనదు.

ఈవిషయమున వాదిని కొన్నివిషయము లడుగవలసియున్నవి. ఏమనిన ? “ఇద మహం జానామి” (నేను దీనిని దెలిసికొనుచుంటిని) అను స్థలమున నిద మర్థజ్ఞాతయహంప్రత్యయార్థము. అట్టి యహంప్రత్యయార్థము (1) దేవ మ ? (2) ప్రాణ మ ? (3) ఇంద్రియ మలా ? (4) మనస్సా ? (5) ఆహంకారమా ? (6) విశ్వుడా ? (7) తెజసుడా ? (8) ప్రాజ్ఞుడా ? (9) ఆత్మయా ?

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

కరణగోచరము కాదని చెప్పట నీలుపడదు. అందువలన నిష్క్రియాత్మజ్ఞానము జనించుటకు మనస్సు- కరణమా, శ్రుతియా, అనుమానప్రమాణమా ఇన్నిసాధనములుండ నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము గలుగదని చెప్పట సాహసము.

నిష్క్రియాద్వితీయాత్మదర్శనము గలుగుగాక, చానివలన స్వీకరింపతగినది పరిత్యజింపతగినది యేమియు లేదు. కాన నది నిష్ఫలమని శంకింపజనదు.

జనించిన నద్వితీయాత్మజ్ఞానము తద్విరుద్ధ మగు నజ్ఞానమును నశింపజేయు నని యవశ్యమంగీకరింపవలయును. అట్టి యజ్ఞాన మెట్టిదనిన 'హంతాచే న్తస్య తే హంతుం హతశ్చే న్తస్య తే హతమ్.' ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే' అనుచోట నిష్క్రియాత్మకు 'నేను చంపువాడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము, 'నేను మరణించువాడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము, 'నేను చంపించువాడ' నని ప్రేరణకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతములని చూపబడెను.

దేహమే యహమర్థ మనుపక్షమున స్వప్నదేహమా? లేక జాగ్రద్దేహమా? లేక నుభయ మహమర్థ మనెదవా? స్వప్నదేహ మహమర్థమన్నచో జాగ్రద్వస్థయం దట్టి దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింజేసి జాగ్రద్వస్థయం దహంప్రత్యయము లేకపోయెడిది. స్వప్నదేహనాశమువలన జ్ఞాతయగు నహమర్థముగూడ నశించుటచే నహంప్రత్యయము లేకపోవుట యిష్టమే యనెదవా? అటులైనచో జాగ్రత్తునందు నీవే లేకపోవుటచే "అహ మస్మి" నేను లేనని ప్రత్యయము నీకే కలిగెడిది. మఱియు బ్రత్యక్షవిరోధము ప్రాప్తించెడిది. కాన స్వప్నదేహ మహమర్థ మనుటకు నీలుపడదు. ఇక జాగ్రద్దేహ మహమర్థ మనెదవా? అటులైన జాగ్రద్దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింజేసి స్వప్నమునం దొకనికైనను "నేను యుంటి" నను ప్రత్యయము లేకపోయెడిది. "నేను వెళ్లెదను" అని చెప్పి దేహము వెళ్ళుచుండుటచే దేహమే యహంకర్తృత్వ మనెదవా? "దేవా నిష్ట్యాహం స్వర్గం వ్రజామి" (దేవతల నుద్దేశించి యాగముజేసి స్వర్గమున కేగెదను) అనుస్థలమునందు దేహము స్వర్గమునకు వెళ్ళకపోవుటచే వ్యభిచారము ప్రాప్తించును. మఱియు మరణించినదేహ మున్నను యహంప్రత్యయము కనపడుటలేదు. కాన జాగ్రద్దేహ మహమర్థమని చెప్పుట సంభవించదు. జాగ్రత్స్వప్నదేహ మహమర్థ మను తృతీయపక్ష మంగీకరించినచో నట్టిదేహము లేకాలమునందు నొక్కసారి యుండకపోవుటచే నహమర్థ మనునది లేకపోయెడిది.

ప్రాణము స్వభావముచే జడ మగుటవలన జాగ్రత్తునందు కాని, స్వప్నమునందు కాని దేనినీ చెలిసికొనలేదు. కాన ప్రాణమున కహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

ఇంద్రియము అహమర్థ మను తృతీయపక్షమున నొక యింద్రియమే యహమర్థ మనెదవా? సర్వేంద్రియము అహమర్థ మనెదవా? ఒక యింద్రియమే యహమర్థ మన్నచో నేయింద్రియ మహమర్థ మనెదవో యట్టి యింద్రియమునకు యోగ్యమగు శబ్దాదివిషయములలో నొకటియే గ్రహింపబడును. ఇతరవిషయములు గ్రహింపబడకపోయెడిది. మఱియు శబ్దాదిసర్వవిషయములు సర్వత్ర ప్రత్యక్ష మగుటచే బ్రత్యక్షవిరోధము ప్రాప్తించెడిది. సర్వేంద్రియము అహమర్థ మనెదవా? "అహం బ్రాహ్మణః" (నేను బ్రాహ్మణుడను) అనుస్థలమునందు బ్రత్యేకము శోత్రాదీంద్రియములు బ్రాహ్మణశబ్దార్థ మగుచో బ్రాహ్మణానేకత్వము సిద్ధించును. అటులైన "అయ మేకో బ్రాహ్మణః" (ఈబ్రాహ్మణుడొకడు) అను బ్రత్యక్షసిద్ధ మగు బ్రాహ్మణైకత్వవ్యవహారమునకు విరోధము సంభవించెడిది. మఱియు "ఏనేన ఘటమును చక్షురింద్రియముచే జాచితి నో య నేను త్వగింద్రియముచే ఘటమును స్పృశించుచుంటిని" అను బ్రత్యయముచే చక్షురాదీంద్రియములకంటె భిన్నముగ నహమర్థము

శాంకరభాష్యమ్:—

(౪) తచ్చ సర్వక్రియా స్వపి సమానం కర్తృత్వాదే రవిద్యాకృతత్వ మవిక్రియత్వా దాత్మనః । విక్రియావాన్త్వి కర్తాఽఽత్మనః కర్మభూత మన్యం ప్రయోజయతి కుర్వతి । త దేత దవిశేషేణ విదుష స్సర్వక్రియాసు కర్తృత్వం హేతుకర్తృత్వం చ ప్రతిషేధతి భగవా నిద్దుషః కర్మాధికారాభావప్రదర్శనార్థం వేదావినాశినమ్, కథం స పురుష ఇత్యాదినా । క్వ పున ర్విదుషోఽధికార ఇత్యేత దుక్తం పూర్వమేవ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానా” మితి । తథాచ సర్వకర్మసంన్యాసం వక్ష్యతి “సర్వకర్మాణి మనసే” (గీ. ౪, ౨7) త్యాదినా ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(6) “న హింస్యా త్సర్వాభూతాని” (ఏభూతములను హింసింపరాదు) అను శ్రుతివలన హింస నిషిద్ధముగాన నట్టి హింసాదిరూపక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతం బైనను “అగ్నిహోమీయం పశు మాలభేత” “వాయవ్యగ్ం శ్వేత మాలభేత” అను శ్రుతిబోధితక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞాన కృతము కానేరదు. కాన సర్వక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృత మని జెప్పు తెట్లు బాసగు ననిన ?

ఆత్మయందుండు కర్తృత్వము నిత్యము కానేరదు. అటులైన నెల్లప్పు డాత్మ కర్తృ యగుటంజేసి ముక్తి లేకపోయెడిని. కాన కర్తృత్వ మనిత్య మని యొప్పుకొనవలయును. అనిత్య మగు భావ కార్యము నిరుపాదానము కానందున నుపాదానకారణము నపేక్షించును. అట్టి భావ కార్యమగు కర్తృత్వమునుగూర్చి యాత్మయం దాకర్తృత్వము భాసించుటవలన యాత్మ యుపా దానకారణము కానేరదు. ఆత్మయే యుపాదాన మందమన్న కూటస్థ (నిర్వికార) మగు నాత్మ కసిద్ధ్యాసంబంధము లేనిదే యుపాదానత్వము పొసగదు. అందువలన సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వ మవిద్యాకృతము (కాన నాత్మకు కర్తృత్వము సంభవింప దని యాశయము).

ఆత్మకు గర్తృత్వము సంభవింపకున్నను కారయితృత్వ మేల సంభవింపదని యాక్షేపింప వలదు. విక్రియావంతు డగు గర్త కర్మభూతమగు మఱియొకనిని “నీ వీరీతిని చేయు” మని ప్రేరణ జేయును. ఆత్మ యన్ననో నిర్వికారము. కాన నాత్మకు కారయితృత్వము సంభవింపదు.

సిద్ధించుచుండ నింద్రియము లహమర్థ మనుట సమంజసముకాదు. “మనసాహ్యేవ పశ్యతీ” అనుశ్రుతిచే దర్శనమునం దహమర్థమునకు మనస్సు కరణమని చెలియబడుటవలన మనస్సు యహమర్థమను చతుర్థపక్షముగూడ నిరస్తము.

అహంకారము వికారియగుటవలన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపకపోవుటచే నహమర్థత్వము సంభవింపనందున నహంకార మహమర్థమను పంచమపక్ష ముపాస్తము. “అహం జానామి” (నేను చెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రత్య యమవలన నహంకారమునకు గూడ జ్ఞాతృత్వము ప్రతీయమాన మగుచున్న దనెదవా ? అదియు సంభవింపదు. ఎందుకల ననిన ? స్వతః అహంకారము జడము. కాన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపనేరదు. బహికి దగ్ధత్వమువలె జ్ఞాతృత్వము చేతనధర్మ మగుటంజేసి యహంకారము జడమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. అట్లైన నహంకారమునందు జ్ఞాతృత్వము భాసింపజేసెడి “అహం జానామి” (నేను చెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రత్యయ మెట్లుపపన్న మగుననిన ? “మనుష్యోహం” (నేను మనుష్యుడను) అనుప్రతీతి దేహధర్మమగు మనుష్య త్వధ్యామకలన యెట్లుగలగనో అట్లే (నేను జ్ఞాతను) అను స్థలమునందు గూడ నన్యధర్మాధ్యాసయే యని గ్రహింపనగును. మఱియు “మమాయ మహంకారో దుష్టః” (నాసంబంధ మగు నీయహంకారము దుష్టమైనది)

శాంకరభాష్యమ్:—

(7) నను మనసేతి వచనా న్న వాచకానాం కాయకానాం చ సంన్యాస ఇతిచే న్న, సర్వకర్మాణీతి విశేషితత్వాత్ । మానసానామేవ సర్వకర్మణా మితిచేన్న, మనోవ్యాపారపూర్వకత్వా ద్యాక్మాయవ్యాపారాణాం మనోవ్యాపారాభావే తదనుపపత్తేః । శాస్త్రీయాణాం వాక్మాయకర్మణాం కారణాని మానసాని వర్జయిత్వాఽన్యాని సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యసేదితిచే న్న, “నైవ కుర్వ న్న కారయ” నితి విశేషణాత్ । సర్వకర్మసంన్యాసోఽయం భగవతోక్తో మర్రిష్యతో న జీవత ఇతిచే న్న, “నవద్వారే పురే దేహీ...ఆస్తే” (గీ. 5, 13) ఇతి విశేషణా నుపపత్తేః । నహి సర్వకర్మసంన్యాసేన మృతస్య తద్దేహ ఆసనం సంభవతి ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మయందు కర్మత్వాదిభానమున కుపాదానకారణ మనాదీయు, యనిర్వచనీయము నగు నవిద్య యగును. అట్టి యవిద్యానివృత్తి తత్త్వజ్ఞానమువలన గలుగునని పూర్వగ్రంథముచే జెప్పఁబడెను. కనుకనే విద్వాంసునకు కర్మలయం దధికారము లేదని జూపుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “వేదావినాశినం-కథం స పురుషః” ఇత్యాదివాక్యములచే (జ్ఞాని యగుటచే విద్వాంసు నకు సర్వక్రియలయందు కర్మత్వము, కారయితృత్వము లేదని) నిషేధించుచుండెను.

“జ్ఞాసికి కర్మయం దధికారాభావమే భగవత్సమ్మత మైనచో జీవించియున్న జ్ఞానికి దేనియం దధికారము గలదు” అనిన “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” అనువాక్యము ననుసరించి జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను జెప్పి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను గీతచే సర్వకర్మసంన్యాసమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పగలడు (అనగా జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందధికారమని మాత్రము).

(7) వక్ష్యమాణమగు “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘మనసా’ అను విశేషణమువలన మానసికకర్మలకే సంన్యాసము. కాని కాయకవాచకకర్మలకు సంన్యాసము చెప్పఁ బడలేదని శంకింపజనదు. “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘సర్వకర్మాణి’ సర్వ కర్మలను వదలి అని కర్మపదమునకు సర్వపదము విశేషణ మగుటంబట్టి కాయక, వాచక, మానసికకర్మ లన్నిటియొక్క సంన్యాసము విద్వాంసునకుఁ జెప్పబడెను.

అను ప్రతీతిచే దనకంటె భిన్నమగునది జ్ఞేయమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించుచుండున నహమర్థత్వము సిద్ధించదు.

అహమర్థము విశ్వ డను షష్ఠపక్షము, తైజసుడను సప్తమపక్షము, ప్రాజ్ఞుడను అష్టమపక్షముగూడ సంభ వింపవు. విశ్వ డనగ జాగ్రదవస్థాభిమాని, తైజసు డనగ స్వప్నావస్థాభిమాని, ప్రాజ్ఞుడనగ సుషుప్త్యవస్థాభి మాని. ఈమువ్వురు దత్తదవస్థాభిమాను లగుటచే మాడవస్థలయొక్కయు, తద్గర్భములయొక్కయు జ్ఞానము సంభవింపక బోవుటచే నీమువ్వురకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. జ్ఞాతృత్వము లేమింజేసి యహమర్థత్వము పొసగదు. కనుకనే “ఏనేను స్వప్నమును జూచితిను నేను సుఖముగ నిద్రించితిను యానేనే మేల్కొంటిని” అను ప్రత్య యముచే నవస్థాత్రయజ్ఞాత యగు నహంప్రత్యయార్థమునకు విశ్వతైజసప్రాజ్ఞులకంటె భిన్నత్వము, నిత్యత్వము, అవికారిత్వము దెలియబడుచుండుటవలన పారిశేష్యన్యాయమున నాత్మయే జ్ఞాతయగును. “నానోఽతోఽస్తి విజ్ఞాతా” అను శ్మృతియు నీవిషయమునే బోధించుచున్నది.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“సర్వేభ్యో దర్శపూర్ణమాసా” అను స్థలమున ప్రకాంతకతిపయయాగపరముగ నేరీతిని సర్వశబ్దము సంకుచితమో యదేతీరున “సర్వకర్మాణి మనసా” అనుచోటను ‘మనసా’ అనువిశేషణమువలన సర్వశబ్దము మానసికములగు కర్మలనే బోధించును. కాన మానసికకర్మలనే విద్వాంసుఁడు బరిత్యజి:పవలె ననియే “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు. సర్వవ్యాపారములు మనోవ్యాపారపూర్వకములుగాన మనోవ్యాపారము లేనిచో వాచక కాయకకర్మలే సంభవింపనందువలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాసమే యభిహితము.

“సామాన్యవాచకశబ్దములు విశేషసర్వవసాయులు గూడ కావచ్చును” అను నియమము ననుసరించి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను స్థలమునందుండు సర్వశబ్దము విశేషవాచకము. కాన నశాస్త్రీయమగు వాచక కాయకకర్మలకు కారణమగు మానసికకర్మలను సంన్యసింపవలె ననియే “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు.

త్యాగమునకు హేతువగు వివేకబుద్ధికలవానికి “నైవ కుర్వ న్న కారయన్” ఏమియు చేయ్యడు, యొకనిచే చేయించడు అనునది విశేషణము. కాన “జ్ఞాని శాస్త్రీయమగు కాయక వాచకమానసికకర్మలను జేయు” ననిన నట్టివిశేషణము వ్యర్థముకావలసివచ్చును. అందువలన జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యొప్పుకొనవలెను.

“సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” అను స్థలమునందు భగవంతునిచే సర్వకర్మసంన్యాసము మరణించువానికే జెప్పబడె (అనగా మరణించువా డట్టి మరణావస్థయందు సర్వకర్మలను సంన్యసింపవలె) నని శంకింపవలదు. ఏలన “నవద్వారే పురే దేహే నైవ కుర్వ న్న కారయన్, సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ” జ్ఞాని సర్వకర్మలను మనస్సుచే సంన్యసించి దేహమునందు సుఖముగ నుండుననికదా యోగీతార్థము. నీవు జెప్పినటుల యోగీతా వాక్యముచే మరణావస్థయందు సర్వకర్మసంన్యాసము బోధింపబడు ననిన మరణావస్థయందు కర్మసంన్యాసము జేసినవానికి దేహమునందు సుఖముగ స్థితి యెటుల సంభవించును? సంభవింపనిచో ‘దేహమునం దుండు’ నను విశేషణ మసంగతము కావలసివచ్చును. అందువలన ‘జీవించియుండగనే జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి’ యనియే యొప్పుకొనవలయును.

“నిరవయవమగు నాత్మకు బుద్ధితోగాని, తద్వృత్తితోగాని, ఇంద్రియములతోగాని, ఇంద్రియార్థములతోగాని సంబంధము సంభవింపనందున జ్ఞాతృత్వ మెట్లు సంభవించు” ననిన బైనజెప్పిన బుద్ధ్యాదులతో నాత్మ కాధ్యాసికసంబంధము సంభవించునుగాన యవిక్రియమగు నాత్మకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించును. కనుకనే యట్టి విజ్ఞాత యగు నాత్మయే యహమర్థమగును. ఈవిషయమునే “అహం విజానామి వివిక్తరూపః” అను శ్లోకముననుసరించి కనుక నాత్మయే విద్వాంసు డగును. విద్వాంసునకు నిరుక్తవిజ్ఞానము సంభవించుటచే విద్వదాత్మల కభేదము సిద్ధించగనే “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అను శ్లోకముచే నాత్మబ్రహ్మల కభేదము కూయమాణమగుటచే “నే నవిక్రియుఁడను” అని చెలిసికొని తన కవిక్రియత్వాద్విత్రియత్వజ్ఞానము నిరంకుశముగ సిద్ధించుటచే నవిక్రియ బ్రహ్మత్వజ్ఞానబలముచే దనకు సర్వకర్మసంన్యాస ముపపన్నమే యగునని సిద్ధించినది.

శాంకరభాష్యమ్:—

(౧) అకుర్వతోఽకారయతశ్చ దేహే సంన్యస్యేతి సంబంధో న దేహ ఆస్త ఇతిచే న్న, సర్వతాత్పర్యోఽవిక్రియత్యావధారణాత్ | ఆసనక్రియాయా శ్వాధికరణాపేక్షత్యా తదన పేక్షత్యాచ్చ సంన్యాసస్య | సంపూర్ణస్తు న్యాసశబ్దస్యాగ్రాహో న నిక్షేపార్థః | తస్మాద్గీతాశాస్త్రే ఆత్మజ్ఞానవత స్సంన్యాస ఏవాధికారో న కర్మణీతి తత్ర తతోపరిష్టా దాత్మజ్ఞానపరణే దర్శయిష్యామః ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(౧) “నవద్వారే పురే దేహీ” అనుశ్లోకమునకు “మరిష్క్య న్పురుషః వివేకవశా దశేషాణ్యపి కర్మాణి దేహే సంన్యస్య సుఖ మాస్తే” మరణించుపురుషుడు మరణావస్థయందు నిఖిల కర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి ఏమియుచేయక, చేయించక సుఖముగ నుండునని యర్థము. అట్లే నచో “దేహీ” అను విశేషణమున కానర్థక్యము సంభవింపదని శంకింపరాదు.

ఆవిక్రియమగు నాత్మకు శరీరసంబంధములేనిదే కర్తృత్వముగాని, కారయితృత్వముగాని సంభవింపదు. కాన సర్వకర్మలను మరణావస్థయందు దేహమునందు సంన్యసించి మరణించిన వానికి శరీరసంబంధము లేనందున కర్తృత్వకారయితృత్వములు ప్రసక్తములు గావు. అట్టి యప్రసక్తములగు కర్తృత్వకారయితృత్వములను “సంభవింపవు” అని నిషేధించుట యప్రసక్త ప్రతిషేధ మగును. కాన నట్టి యప్రసక్త ప్రతిషేధరూపదోషము దగులకుండ మేము చెప్పిన రీతిని జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి ఏమియు చేయనివాడై, ఏమియు చేయించక దేహము నందు సుఖముగ నుండుననునదియే గ్రహింపనగును. (ఈయర్థమున జీవించియున్న వానికే సర్వకర్మ సంన్యాసము. అట్టివానికి శరీరసంబంధము కలదు కాన తన్నిషేధము “నైవ కుర్వన్న కారయత్” అనుదానిచే జేయుట సమంజసము. అప్రసక్త ప్రతిషేధము కానేరదు.

మఱియు “ఆస్తే” అనుశబ్దమునకు (కలదు) అని యర్థము. “ఉండుట” అనునది సంబంధము. “ఏది యెచట యుండును” అని సంబంధము సంబంధిద్వయము నపేక్షించును. ప్రకృత మన ‘నుండుట’ యను యాసనక్రియ యధికరణము నపేక్షించును. అట్టి యధికరణము మేము

నీలకంఠీయము:—“అవినాశినం” (రజ్జుసర్పమువలె నశించు స్వభావముగల యుపాధిత్రయమగు స్థూల సూక్ష్మకారణదేహములు వినాశు లనంబడును. అట్టిది కానట్టియు) కనుకనే నిత్యము. అట్టి నిత్యమునందు హేతువు ‘అజం’ అనునది. లోకమున జన్మగలది యనిత్యమగును. ఈయాత్మయన్నో అజము. కనుకనే నిత్యమని యర్థము.

స్వకార్యము నపేక్షించి భిన్నత్వము, అజత్వము, నిత్యత్వము సాంఖ్యభిమతప్రధానమునందును, తార్కికాభిమతమగు నాకాశమునందును గలవను నాశంకను దొలగించుటకు “అవ్యయం” అని జెప్పబడెను. “నవ్యేతిపూర్వా వస్థాం త్యజతీ త్యవ్యయం” (పూర్వావస్థను విడువనిది) పరిణమించనిదని యాశయము. సాంఖ్యపరికల్పితప్రధాన మన్ననో “చలం గుణవృత్తం” అను న్యాయముచే గుణసామ్యావస్థయందు గూడ బరిణమించునదై యుండున దని సాంఖ్యలే యొప్పుకొనియుండిరి. కాన నట్టిప్రధానము పరిణమించున దగుటచే “అవ్యయం” అన పరిణామి కాదు. అకాశమన్ననో “తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన అకాశ స్సంభూతః” (ఈ యాత్మవలన నాకాశము పుట్టుచున్నది) అను శ్రుతిచే నాకాశ ముత్పత్తికలదగుటవలన నజము కానేరనందుననే నవ్యయము కాదు. ఇక నవ్యయ మాత్మయే.

వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్లాతి నరోఽపరాణి ।

తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా నృన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ॥ ౧౨ ॥

పదవిభాగము:—వాసాంసి-జీర్ణాని-యథా-విహాయ-నవాని-గృహ్లాతి-నరః-అపరాణి-తథా-శరీరాణి-విహాయ-జీర్ణాని-అన్యాని-సంయాతి-నవాని-దేహీ ॥ ౧౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:—నరః=మనుష్యుడు; యథా=ఏతీదన; జీర్ణాని=చినిగిన; వాసాంసి=వస్త్రములను; విహాయ=విడిచి; నవాని=నూతనులగు; అపరాణి=మఱియొకవస్త్రములను; గృహ్లాతి=గ్రహించునో; తథా=అరీతి గనే; దేహీ=జీవుడు; జీర్ణాని=వార్ధక్యముచే శిథిలములగు; శరీరాణి=శరీరములను; విహాయ=విడిచి; నవాని=నూతనము లగు; అన్యాని=మఱియొక దేహములను; సంయాతి=పొందుచున్నాడు. ॥ ౧౨ ॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జెప్పిన “జ్ఞాని సర్వకర్మలను వదలి దేహమునం దుండును” అను నర్థమున దేహ మగునుకాన మేము నుడివిన యర్థమే సమంజసము. నీచే వచింపబడిన యర్థమునందు “అనగా సర్వకర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి” యను నర్థమున సంన్యాసమనగ ‘సం’ అను నుపసర్గల న్యాస శబ్దార్థము త్యాగ మగునుకాని నిశ్చేపము కానేరదు. “దేనియందు త్యాగ మని” అట్టి త్యాగ మధికరణము నపేక్షించదుకాన నీవు వచించిన యర్థమున నావాక్యము నిరాకాంతౌవాక్య మనంబడును (అనగా త్యాగ మనినతోడనే దేనియొక్క త్యాగ మని యాకాంక్ష జనించును గాని దేనియందని యాకాంక్ష జనింపనందునను, దేహమునందు సర్వకర్మల త్యాగమని జెప్పట నిరాకాంతౌవాక్య మని గ్రహింపనగును).

కాన మనస్సుచే (అనగా వివేకవిజ్ఞానముచే) సర్వకర్మలను సంన్యసించి జ్ఞాని దేహము నందు సుఖముగ నుండును. అను నర్థమే సాధు వగుటవలన నాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసము సందే యధికారము. కర్మలయం దధికారము లేదని యీగీతాశాస్త్రమునందు మున్ముం దాత్మ జ్ఞానప్రకరణమునందు జూపెనము. ॥ ౧౩ ॥

అట్టి యాత్మ నెవడు చెలిసికొనునునో అట్టిపురుషుడు యేవిధమున నెవనిని జంపును? ఎవనిని జంపించును? ద్వైత రాహిత్యముచే నెవనిని జంపడు; ఎవనిని జంపించ డని యాశయము. కనుకనే విద్యావస్థయం దాత్మజ్ఞానికి “యత్ర త్వస్య సర్వ మ్మాత్మై వాభూ త్త త్కేన కం పశ్యేత్” అను శ్రుతి సర్వ కారకవ్యాపారములను నిషేధించుచున్నది. “యత్ర హి ద్వైత మివ భవతి తదితర ఇతరం పశ్యతి” అను శ్రుతి ద్వైతావస్థయం దజ్ఞానికి సర్వ కారకవ్యాపారము సంభవించుచున్న దనియు బోధించుచున్నది. ఈజెప్పటవలన సర్వ కారకాపమర్దిని యగు విద్యకు సర్వ కారక సాపేక్షగల కర్మతోగూడ సముచ్చయ మను వాదము నిరస్తము. శీతోష్ణములువలె బరస్పరవిరుద్ధస్వభావములుగల విద్యాకర్మలకు రథాశ్వన్యాయమున నేక కార్యకారిత్యము సంభవింపనందున (తిలజ్మహాశయాదుల కభిమతమగు) కర్మ జ్ఞానసముచ్చయము సంభవింపదని యాశయము.

ఇచట రథాశ్వన్యాయము వ్యతిరేకదృషాంతముగ నివ్వబడెను. రథాశ్వన్యాయ మనగ నొకనికి రథము గలదు. మఱియొకని కశ్వములు గలవు. ఈరెండింటిని సమకూర్చినయెడల యొక కార్యము సాధింపనగును. ఇదియే రథాశ్వన్యాయము.

మానంటి (శ్రీ)కృష్ణపరమాత్మనంటి) జ్ఞానులకు సమాధివృత్తానకాలమునం దవిద్యారేకానువృత్తిచే ఘాత యితృత్వము (చంపించుట) ప్రసక్తమైనను విద్యచే నట్టి యవిద్యారేకము బాధింపబడుటచేతను, ఆగామికర్మల సంబంధము లేకపోవుటచేతను దోషము (ప్రత్యవాయము) బ్రాప్తింపనేరదు. ఈవిషయమునే “హత్వాఽపి స ఇమాం లోకా న్న హంతి న నిబధ్యతే” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు. ॥ ౧౪ ॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రకృతం తు వక్ష్యామః— తత్ప్రాత్యనోఽవినాశిత్యం ప్రతిజ్ఞాతం, త త్క్రిమివే త్యుచ్యతే—
వాసాంసీతి | వాసాంసి వస్త్రాణి జీర్ణాని దుర్బలతాం గతాని యథా లోకే విహాయ సరిత్యజ్య
నవా న్యభినవాని గృహ్య త్యుపాదత్తే సరః పురుషోఽపరాణ్యన్యాని తథా తద్వదేవ శరీరాణి
విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి సంగచ్ఛతి నవాని దేహ్యాత్మా పురుషవ దవిక్రియ ఏవేత్యర్థః ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అవిక్రియ మగుటంజేసి యాత్మకుఁ గర్మ సంభవింపదని చెప్పెను. ఆత్మ యెట్లవిక్రియము?
అను నాశంకను దొలగించుటకు దృష్టాంతపూర్వకముగ నాత్మకు యవిక్రియత్వము నుపపాదించు
చుండెను. ఆత్మకు స్వతః విక్రియ లేకుండినను పురాతన దేహముచువిడిచి నూతన దేహమును స్వీక
రించునపుడు విక్రియ ప్రాప్తించుచుండ నవిక్రియత్వ మెట్లు సంభవించును? అవిక్రియత్వము
సంభవింపనిచో నవినాశ్యత్వ మెట్లు బొసఁగును?

మనుష్యుఁడు చినిగిన వస్త్రములను బరిత్యజించి యేవిక్రియయు లేకుండగనే యెట్లు
నూతనవస్త్రములను గ్రహించుచుండునో అదేతీరున జీవుఁడు వార్ధక్యాదులచే శిథిలమైన దేహ
మును విడిచి యవిక్రియఁడై కొత్త శరీరములను గ్రహించుచుండెను. కాన నాత్మకు ప్రతిజ్ఞాత
మగు ప్రకృతమైన యవిక్రియత్వము, యవిక్రియఁడగుటంజేసి యవినాశ్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౨౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ఆత్మ విశాళమేనైదైనను దేహములు నశ్వరము అగుటచేతను,
యుద్ధము దేహవిశాళసాధన మగుటచేతను సనేకసుకృతసాధనములగు భీష్మాదిదేహముల నేనెట్లు యుద్ధముచే
నశింపజేయుదు?” నను నాశంక కత్తరముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “జీర్ణాని విహాయ వస్త్రాణి నవాని
గృహ్యతి విక్రియాకూన్య ఏవ సో యథా” (ఎట్లు విక్రియాకూన్యడయియే నరుఁడు జీర్ణములగు వస్త్రములను
త్యజించి నూతనములగు వస్త్రములను గ్రహించునో) అనుటచేతనే తావస్మాత్ప్రగ్గంధముచేతనే సరిపడుచున్నను
“అపరాణి” అను విశేషణము నుక్తర్వాతిశయద్యోతకముగ నివేశించెను. అందుచే నెట్లు ప్రాకృతజనుడు నికృ
ష్టములగు వస్త్రములను విడిచి యుత్కృష్టములగు వస్త్రములను స్వీకరించునో అను సర్థ మెటు లౌచిత్యమువలన
ప్రాప్తించునో యట్లే “జీర్ణాని” (వయస్సుచేతను, తపస్సుచేతను కృశించిన) దేహములను విడిచి “అన్యాని శరీ
రాణి” (సర్వోత్కృష్టములగు దేహాదిశరీరములను) “దేహీ” (ప్రకృష్టధర్మానుష్ఠాత యగు భీష్మాదిదేహవంతుడు)
“సంయాతి” (చిరోపార్జితధర్మఫలభోగముకొరకు గర్భవాసాదిక్లేశమును విడిచియే పొందును) అను సర్థ మాచిత్యము
వలన ప్రాప్తించును. ఈవిషయమునే “అన్య స్సవతరం కల్యాణతరం రూపం కురుతే పితృం వా గాంధర్వం దైవం
వా ప్రాజాపత్యం వా బ్రాహ్మణం వా” అను శ్రుతిగూడ జెప్పుచున్నది

ఇటు బర్హవసితము నిట్లుచెప్పఁదగును—భీష్మాదులు యావజ్జీవము ధర్మానుష్ఠానక్లేశముచేతనే జర్మ రితశరీరులై
యీ వర్తమానదేహముల విడిచి గాని యాధర్మఫలము ననుభవింపజాలకుండిరి. కాన నీ వీధర్మయుద్ధముచే స్వర్గ
ప్రతిబంధకములగు వారిశరీరములను నశింపజేసి దివ్యదేహసంపాదనమున వారిని స్వర్గయోగ్యులనుగా జేసి వారి కీవిధ
మున యుపకారమును జేయదగుదువు. ఇట్లే దుశ్శోధనాదులకుఁగూడ స్వర్గభోగ్యదేహసంపాదనముచే గొప్ప యుప
కారము జేసినవాఁడ వగుదువు. కాన నత్యంతోపకారక మగు నీయుద్ధమువం దపకారకత్వభ్రమను జేయవల దని
“అపరాణి, అన్యాని, సంయాతి” అను పదత్రయస్వారస్యముచే భగవదభిప్రాయ ముహించబడెను. ఈశ్లోకము
నందున్న దృష్టాంతముచే నాత్మ కవిక్రియత్వము ప్రతిపాదించబడె నను ప్రాచీనుల వ్యాఖ్యాన మతిస్పష్టముగ
దెలియుచున్నది.

నై నం ఛిందంతి శస్త్రాణి నై వం దహతి పావకః ।

న చై నం క్షేదయం త్యాపో న శోషయతి మారుతః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము:—న-ఏనం-ఛిందంతి-శస్త్రాణి-న-ఏనం-దహతి-పావకః-న-చ-ఏనం-క్షేదయంతి-

అపః-న-శోషయతి-మారుతః ॥

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:—శస్త్రాణి=ఖడ్గములు మొదలగునవి; ఏనం=ఈయాత్మను; న ఛిందంతి=చేదింప నేరవు; పావకః=అగ్నియు; ఏనం=ఈయాత్మను; నదహతి=భస్మమునుచేయ నేరడు; అపః=ఉదకములు; ఏనం= ఈయాత్మను; నక్షేదయంతిచ=అర్ద్ధిభావమును బొందింప నేరవు (తడుపలేవు); మారుతః=వాయువు; నశోషయతి= ఎండింపజేయ నేరడు.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కస్మా దవిక్రి ఏవే త్యాహ—నై నం ఛిందంతీతి । ఏనం ప్రకృతం దేహినం నఛిందంతి శస్త్రాణి నిరవయవత్యా న్నావయవవిభాగం కుర్వంతి శస్త్రాణ్యస్యాదీని । తథా నై నం దహతి పావకోఽగ్నింపి న భస్మీకరోతి । తథా నై నం క్షేదయం త్యాపః । అసాం హి సావయవస్య

శంకరానందీయము:—“అత్మ స్వతః విక్రియావత్తైనను యెట్లుదయాస్తాచలసంబంధమువలన నూర్వ నకు విక్రియావత్త్వ ముపపన్నమో యట్లే బూర్వాపరదేహపరిగ్రహపరిత్యాగమువలన నాపాధిక మగు విక్రియా వత్త్వ మాత్మకు సంభవించుచునే యున్నది. కాన యాత్మ యవిక్రియ మెట్లుగును?” అను నాశంకను దొలగించుట కీశోకమును జెప్పచున్నాడు. పురుషు డెట్లు జీర్ణవస్త్రముల వదలి నామరూపలక్షణములచే మరొకవిధములగు క్రొత్తవస్త్రములను స్వయముగ నవిక్రియు డయియే గ్రహించునో అట్లే దేహమునం దహమర్థముగా చెలియబడు నాత్మ స్వయముగా నవిక్రియు డయియే కాలకర్మవశమున త్యాజ్యములగు శరీరముల విడిచి నామరూపజాతిగుణ విశేషణములచే బూర్వశరీరములకంటె విలక్షణములగు శరీరముల నొందుచున్నాడు (అని యీగీతాపదములకు క్రమరీతి నర్థము చెలియఁదగును). అనగా నెట్లు అగమనిర్గమనములు, నామరూప జైచిత్ర్యము, తైధిల్యము శరీరము నకేగాని, బురుషున కేవిధ మైనవియు సంభవించవో అట్లే నాగమాపాయములు, నవాంతరవికారములు శరీరమునకే గాని, నిరవయవ మగు నాత్మకు సంభవింపవు. అందుచే నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్న మనియు, నవి క్రియ మనియు, నిత్య మనియు నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:—“బ్రాహ్మణో యజేత, జాతపుత్రః కృష్ణకేశోఽగ్ని నాదధీత” (బ్రాహ్మణుడు యాగమును జేయవలె, పుత్రవంతుడును, కృష్ణకేశములుకలవాఁడు యగ్న్యధానము జేయవలె) అను శ్లోకులచే వయోవర్ణాదివిశేషములుకల యాత్మనే యధికృతునిగా జేసికొని కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. అందుచే ‘నీలాత్పలం’ అనునప్పుడు విశేషణ మగు నీలపదార్థముకంటె నుత్పలమును నెట్లు వేరుచేయుటకు శక్యము కాదో యట్లే వయో వర్ణాదివిశిష్ట మగు దేహముకంటె నాత్మ వేరని నిశ్చయించుటకు శక్యముకాదు. కాన దేహనాశముచే నాత్మ నశించునదియే యగునుగాన నిత్యత్వాదిక మాత్మ కెట్లు సంభవించు నను నాశంకను దొలగించుటకు “వాసాంసి జీర్ణాని” అను శ్లోకమును జెప్పచున్నాడు. “దండిప్రేషా నన్వాహ” (దండి ప్రేషణననుసరించి బల్కెను) అను స్థలమున దండము విశేషణ మైనను ప్రేషానువక్తస్వరూపాంతర్గతము కానేరదు. ఈవిధముగనే బ్రాహ్మణత్వ జాతపుత్రత్వాదులు విశేషణము లైనను స్వర్గక మస్వరూపాంతర్గతములు కానేరవు. కాన వస్త్రదేవదత్తులవలె జడాజడములగు దేహాత్మలు రెండును యత్యంతవిలక్షణముగాన వస్త్రము నశించిన దేవదత్తుడు నశించనటుల దేహము నశించినను యాత్మ నశించదు. కనుక “దేహము నశించిన యాత్మ నశించు” నని తలచుటచే నీవత్సంతము, మూఢుడ వని స్పష్ట మగుచున్న దని భావము.

॥౨౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

వస్తున ఆర్ద్రీభావకరణే నావయవవిశ్లేషాచాదనే సామర్థ్యం తన్న నిరవయవ ఆత్మని సంభవతి |
తథా స్నేహావద్ద్రవ్యం స్నేహశోషణేన నాశయతి వాయు రేనం స్వాత్మానం న శోషయతి
మారుతోఽపి ||

||౨౩||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పృథివ్యప్రేక్షోవాయుస్వరూప మగు భూతచతుష్టయమువలన నాత్మ వికారమును బొందు
చుండ నాత్మ కవిక్రియత్వ మెటుల సిద్ధించు నని శంకింపఁజనదు.

పార్థివములగు ఖడ్గాదులు నిరవయవమగు నాకాశము నెటుల ఛేదింప సమర్థములు గానే
రవో అదేతీరున నిరవయవమగు నాత్మను ఛేదింపనేరవు. అటులనే యగ్నియు ప్రకృతమగు
నాత్మను భస్మము చేయజాలదు. ఉదకములు అవయవములుగల వస్తువులను ఆర్ద్రీభావమును
బొందించి యవయవవిశ్లేషమును బొందించును. ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి యుదకము
లాత్మను ఆర్ద్రీభావముచే నవయవవిశ్లేషమును బొందింపనేరవు. వాయువు స్నేహమును గుణము
గల ద్రవ్యమును, స్నేహమును ఎండింపఁజేసి నశింపఁజేయును. స్నేహహీనమగు నాత్మను ఎండింప
లేదు. (పృథివ్యాది భూతచతుష్టయము తన శక్తిచే సావయవవస్తువునే విక్రియావంత మొనర్చును.
ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయ మాత్మను విక్రియారంతముఁ జేయ
నేరదని తాత్పర్యము.)

||౨౩||

—♦ ౨వ అధ్యాయము—౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీ యుయు: —“గృహము తగులపడినపు డాగృహమునం దుండు బురుషులు దగ్ధ
మగునటుల దేహము నశించుచుండ తదంతర్వర్తియగు నాత్మ యెందులకు నశించు” దను శంకను దొలగించుటకు
“నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అని చెప్ప మొదలిడెను. ఆ కాశమునకు నాశకత్వప్రసిద్ధి లేమింజేసి యిచట నా కాశ
మును జెప్పలేదు.

శంక రానందీయము: —“ఘటమునందుండు జలము నశించినచో దానియందుండు ప్రతిబింబము నశిం
చును. అట్లే దేహము నశించినచో దేహమునం దుపలభ్యమాన (ప్రత్యక్ష) మగు నాత్మ నశించుచుండ నాత్మ
కవిక్రియత్వ మెటులసంభవించు” నను నాశంకను ‘నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి’ అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

“శస్యంతే పదార్థా ఏభి రితి శస్త్రాణి” పదార్థములను ఛేదించునట్టి పృథివీవికారములగు ఖడ్గదాదు లీనిరవ
యవ మగు నాత్మను ఛేదింప నేరవు. ఉదకము లార్ద్రత్వమును బొందించి సావయవవస్తువును శిథిలమగునటుల జేయు
నట్లు నిరవయవమగు నాత్మను శిథిలమగునట్లు జేయజాలవు. అగ్నియు దేహమును దగులబెట్టునటుల దహనక్రియ
కవిషయ మగుటంజేసి యాత్మను దగులబెట్టనేరదు. వాయువు స్నేహావద్ద్రవ్యమగు శరీరమందుండు స్నేహ మను గుణ
మును యెండింపఁజేసి శరీరము నెల్లెండింపఁజేయునో అట్లు శోషణక్రియ కగోచర మగు నాత్మను శుష్కింప
జేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. జలము ఘటమును దడిపినను, ఖడ్గాదులు ఛేదింపదగినపదార్థములను ఛేదించినను,
వాయువు శుష్కింపజేసినను, వహ్ని తగులబెట్టినను తదంతర్గతము నిరవయవము నగు నాకాశము నెట్లు తడుపలేవో,
ఛేదింపనేరవో, తగులబెట్టనేరవో యట్లే దేహస్థ మగు నాత్మను దడుపలేవు; ఛేదింపనేరవు; శుష్కింపజేయజాలవు;
తగులబెట్టజాల వని యభిప్రాయము. కాన నాత్మ యవిక్రియ మని సిద్ధించుచున్నది.

ఈజెప్పుటవలన “జరారోగాదులు, భౌతిక దైవికోపద్రవములు శరీరసంబంధులే కాని అహమర్థ మగు నాత్మవి
కావు. దేహమును విషయముగ జేసుకొని బయలుపడెడు సమర్థములకు దేహాదిభిన్న మగుటచే నాత్మ గోచరముకాదని
నుడువబడెను. కాన నిట్టి శోగాదులు బ్రాప్తించినను బ్రహ్మవేత్తలు ఫీరప్రజ్వలై యుండదగిన” దని నూచింపబడెను.

అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహ్యోఽయ మక్లేద్యోఽశోష్య ఏవ చ ।

నిత్య సర్వగత స్థాణు రచలోఽయం సనాతనః ॥

॥౨౪॥

పదవిభాగము—అచ్ఛేద్యః-అయం-అదాహ్యః-అయం-అక్లేద్యః-అశోష్యః-ఏవ-చ-నిత్యః-సర్వగతః-

స్థాణుః-అచలః-అయం-సనాతనః ॥

॥౨౪॥

ప్రతిపదార్థము:—అయం=ఈయాత్మ; అచ్ఛేద్యః=ఛేదింపఁదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అదాహ్యః=దహింపఁదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అక్లేద్యః=తడుపఁదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అశోష్య ఏవచ=ఎండింపఁదగినదియు కాదు; అయం=ఈయాత్మ; నిత్యః=నిత్యము (నాశములేనిది); సర్వగతః=సర్వవ్యాపకము (అంతట నిండియున్నది); స్థాణుః=స్థాణువువలె స్థిరము; అయం=ఈయాత్మ; అచలః=చలనములేనిది; సనాతనః=చిరంతనము.

॥౨౪॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(1) యత ఏవ తస్మాత్—అచ్ఛేద్యోఽయ మితి । యస్మా దన్యోన్యనాశ హేతుని భూతా న్యేన మాత్మానం నాశయితుం నోత్సహన్తే తస్మాన్నిత్యో నిత్యత్వా సర్వగత సర్వ

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

1 పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయము సావయవవస్తువునందే ప్రవర్తించి ఛేదనాదికార్యముల నొనరించును (పరస్పరనాశక మగును). అత్మ సావయవవస్తువు గానందున పృథివ్యాదిభూత చతుష్టయ మాత్మను విక్రియకలదానినిగఁ జేయనేరదు. కాన నాత్మ యచ్ఛేద్యము, అదా

—: ౨వ అధ్యాయము ౨౪ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము—శస్త్రాదు లాత్మను నశింపజేయుటయం దసమర్థములు. కనుకనే—యాత్మ శస్త్రాదులవలన గలిగెడి నాశమున కనర్హమైన దనుటయందు హేతువును “అచ్ఛేద్యః” అను శ్లోకముచే చెప్పబడును.

“అత్మ ఛేదనానర్హ మకనుకనే దానిని శస్త్రములుఛేదింపఁజాలవు. అట్లే యాత్మ దాహానర్హము. కాన నగ్ని యాత్మను దహింపఁజాలదు. అత్మ క్లేదనమున (తడుపుట) కనర్హము. కనుకనే యుదకము లీయాత్మను క్లేదింపఁ జేయఁ (తడుప) జాలవు. అత్మ శోషణమున (ఎండింపఁజేయుట) కనర్హము. కాన నట్టి యాత్మను వాయువు శోషింపఁ (ఎండింపఁ) జాలదు” అని యీవిధముగ నీశ్లోకమునందున్న యచ్ఛేద్యత్వాదివిశేషణములను హేతువులుగ జనుకటిశ్లోకముతో యోజింపఁదగును. యీశ్లోకమునందున్న ఏవకారము ప్రత్యేకము “అచ్ఛేద్యః” అనునది మొదలగువానితో సంబంధించి యచ్ఛేద్యత్వా ద్యవధారణము (నిశ్చయము) ను గలుగఁజేయును. ఇట “అశోష్య ఏవ చ” అను స్థలమునందుండు చకారము సమచ్ఛయమును, లేక హేతువును గాని తెలుపును.

అత్మ ఛేదనాదుల కనర్హ మనుటయందు హేతువుగ మత్త రార్థమునుఁ జెప్పబడును. ‘నిత్యః’ పూర్వాపర కోటిరహితము. కాన నుత్పాద్యము కాదు. మఱియు “యావద్వికారస్తు విభాగో షోకవత్” అను న్యాయము ననుసరించి సర్వగతము కాని ప్రతిపదార్థముకూడ ననిత్యమే యగుచున్నది. అద్వైతమతమునందు పరమాణువు లంగీకరింపఁబడిన “పరాభ్యుపగతపరమాణువులు సర్వగతములు కాకపోయినను నిత్యము లనున దెట్లు సమంజస మగును?” అను నాశంక కవకాశము లేదు. ఈయాత్మ “సర్వగతః” విభువు. కనుకనే నిత్యము. ఇట్లునుటచే నాత్మ కస్మాద్యత్వము చెప్పబడెను. ఈయాత్మ వికారియైనచో సర్వగతము కాకుండెడిది. అట్లుకాక ‘స్థాణుః’ అవికారి

శాంకరభాష్యమ్:—

గతత్యాత్ స్థాణుః స్థాణు రివ స్థిర ఇత్యేతత్ | స్థిరత్వా దచలోఽయమాత్మాఽత స్సనాతన
శ్చిరంతనో న కారణా కుతశ్చిన్నిష్పన్నోఽభినవ ఇత్యర్థః |

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

హ్యము, అక్షేద్యము (తడుపడగినదికాదు), అశోష్యము (ఎడింపడగినదికాదు). అనగా నాత్మ
యవిక్రియము; కావున నిత్యము; నిత్యమగుటచే సర్వగతము; సర్వగత మగుటవలననే స్థిరము;
స్థిర మగుటచేతచే చలనములేనిది; కాన చిరంతనము (ఏకారణమువలననూ జనించునదికాదు).

యగుటజేసి సర్వగతమే యగును. ఇట్లునుటచే నాత్మకు వికార్యత్వము తొలగింపబడెను. ఈయాత్మ క్రియ
కాశ్రయ మైనచో క్రియాశ్రయములగు ఘటాదులవలె వికారి యయ్యెడిది. అట్లుకాక ‘అచలః’ క్రియావత్తు
కానందున వికారియు కాదు. ఇట్లునుటచే నాత్మకు సంస్కార్యత్వము తొలగింపబడెను (పూర్వావస్థను విడిచి
మఱియొక యవస్థను పొందుట విక్రియ యనియు, అవస్థ కైక్య మున్నను చలనముమాత్రము క్రియ యనియు
తెలిసికొన నగును). పైపాఠపుటచే నాత్మ “సనాతనః” సర్వకాలములయం దేకరూపము. అనగా నేక్రియకును
కర్మభూతము కాదని యర్థము.

ఉత్పత్తి, ప్రాప్తి, వికృతి, సంస్కారము లనెడి యీ నాలుగింటిలో నేవో యొకానొకదాని క్రియాఫల
సంబంధ మున్న పుడే యావస్తువునకు కర్మత్వము సంభవించును. అనిత్యములగు ఘటాదులే యుత్పాద్యములు కాని
నిత్య మగుటచే నాత్మ యుత్పాద్యము కాదు. మఱియు నట్లే పరిచ్ఛిన్నములగు ఘటాదులు ప్రాప్యము లగును కాని
సర్వగత మగు నాత్మ ప్రాప్యము కానేరదు. విక్రియావత్తుగు ఘృతాదికము వికారి యగును కాని స్థాణుస్వరూప
మగుటచే నాత్మ వికారియుఁ గానేరదు. సక్రియములగు దర్పణాదులు సంస్కార్యము లగునుగాని నిష్క్రియ
మగుటచే నాత్మ సంస్కార్యముగూడఁ గానేరదు. “అకాశవ త్సర్వగత శ్చ నిత్యః” “వృక్ష ఇవ స్తభో దివి తిష్ఠ
త్యేకః” “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంకం” అను శ్రుతుఁడగుడ పైవిషయములనే దృఢపరచుచున్నవి. “యః
పృథివ్యాం తిష్ఠ పృథివ్యా అంతరో యోఽపు తిష్ఠ న్నదోభ్యైఽంతరో య స్తేజసి తిష్ఠం స్తేజసోఽంతరో యో
వాయౌ తిష్ఠ వాయో రంతరః” అను శ్రుతిగూడ సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామియై సర్వావిషయ మగు
నని దెలుపుచున్నది. అనగా నెవఁడు శస్త్రాదులం దంతర్యామియై యుండఁడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును.
ఏది శస్త్రాదులకు సత్తానూర్తిప్రదమై తత్ప్రేరకమై శస్త్రాదులయం దంతర్యామియై యుండునో యట్టి యాత్మకు
శస్త్రాదులు స్వవ్యాపారమునఁ దెట్లు విషయమునుగాఁ జేసికొను నని యభిప్రాయము. ఈవిషయమున “యేన
సూర్య స్తపతి తేజసేద్ధః” అను నీమొదలగు శ్రుతు లనుసంధేయములు.

శంకరానందీయము—“వాసాంసి జీర్ణాని” అనుశ్లోకముచే నాత్మ దేహవ్యతిక్తమని చెప్పబడుటచే
ఛేదనాదులు దేహమునకే యనుభవసిద్ధమై కన్పట్టుచున్నవిగాని నిరవయవమగు నాత్మకు సంభవింపనేరవు. కాన
భూతచతుష్టయ కార్యములగు ఛేదన, క్లేషన, దహన, శోషణము లాత్మవిషయమై ప్రసరించవని యీశ్లోకమునందు
స్పష్టముగఁ జెప్పుచున్నాడు.

“సనాతనః” అదిరహితము. అనగా “న తస్య కశ్చి జ్ఞనితా న చాధిపః” అను శ్రుత్యనుసార మీయాత్మ
నిరవయవ మగుటచే నేదోయొక కారణమువలన పుట్టునదికాదు. కనుక సనాతనము (జన్మాదిషడ్భావవికారకూన్యము).
కనుకనే “నిత్యః” నిత్యము. అట్లుగుటచే “సర్వగతః” పరిపూర్ణము. నిత్యము, పరిపూర్ణము నగు నాకాశమునందెట్లు

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కారణమువలన జనించునది యభినవ మనఃబడును. ఆత్మ యట్టిది కానందున నభినవముకాదు; చిరంతన మనఃబడును.

నిత్యములగు పరమాణువులకు సర్వగతత్వము సంభవింపనందున నిత్యత్వహేతు వాత్మయందు సర్వగతత్వమును సాధింపనేరదని శంకింపజనదు. పరమాణువులే యప్రామాణికము లగుచుండ

క్రియాశక్తి కన్నట్లుటలేదో యట్లే యాత్మకూడ నిష్క్రియ మగును. (క్రియాశక్తి లేదనుట) కనుకనే “స్థాణుః” స్థిరస్వభావముకలది. కనుకనే “అచలః” చలనరహితము. ఆత్మ విద్వదనుభవగోచర మగునని నూచించుట కిటు “అయం” అని యాత్మ నపరోక్షరూపముగ నిర్దేశించెను. ఈ యాత్మ సనాతనము, నిత్యము, స్థిరము, అచలము నగుటచే ఛేదనాదుల కవిషయమని యర్థము. సనాతనత్వవిశేషణముచే నాత్మ నిర్వికార మనియు, నిత్యత్వవిశేషణ ముచే బ్రమాణాంతరాభాద్య మనియు, స్థిరత్వాచలత్వవిశేషణములచే గ్రియ క నాశ్రియ (అవిషయ) మనియు, సతాతనత్వపూర్ణత్వవిశేషణములచే నద్వితీయ మనియు, నిత్యశుద్ధ మనియు, అనందైకరసస్వరూప మనియు నూచిత మయ్యెను.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక—“అచ్ఛేద్యః” అనుశ్లోకముచే ఫలితమును చెప్పుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల ఏక కారము “అచ్ఛేద్యఏవ, అదాహ్యఏవ, అక్లేద్యఏవ, ఆశోష్యఏవ” అని యంతటను సంబంధించును. ఏ కారణమువలన నన్యోన్యనాశహేతువులగు పృథివ్యపైజోవాయువు లీయాత్మను నశింపజేయుటకు సమర్థములుకావో యా కారణమువలన నాత్మ నిత్యము. పరమాణువులు నిత్యమనుటయందుఁ బ్రమాణము లేమిందేని వానియం దతిప్రసక్తి సంభవింపదు. ఆత్మ నిత్యముకనుకనే సర్వగతము; సర్వగతముకనుకనే యాకాశమువలె, స్థాణువువలె స్థిరము; స్థిరము గనుకనే యచలము; అచలముకనుకనే సనాతనము, చిరంతనము. ‘ఏ కారణమువలన జన్మించునది కా’దను భాష్యముపలక్షణము. ఉపలక్షణ మనగ (వక్తృవ్యమగు నర్థమున నేకదేశమును చెప్పుట) అనగా జెప్పఁదగిన విషయమున్నదనుట. అది యేదనిన? యథేష్టముగ హేతుహేతుమద్భావము. అది యెట్లునిన? ఆత్మ నిత్యముకాన నుత్పాద్యముకాదు; సర్వగతముకాన ప్రాప్యప్యముకాదు; స్థాణువువలె స్థిరముకాన వికార్యముకాదు; అచలముకాన సంస్కార్యము కాదని కూడ యోజనచేయదగును. ఇట్టి యర్థము “న కుతశ్చ త్కారణాన్నిష్పన్నః” ఏ కారణమువలనను నాత్మ జనించునది కాదను భాష్యమువలనఁ బ్రాప్తించును. కాన నిట్టియర్థము చెప్పుటయం దేవిరోధమును లేదు.

ఈశ్లోకమునకు మధుసూదనసరస్వతి “అకాశవత్సర్వగతశ్చ నిత్యః” “వృక్ష ఇవ స్తభ్ధో దివి తిష్ఠ త్యేకః” “నిష్క్రలం నిష్క్రియం కాంతం” “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ నృథివ్యా అంతరో యోఽపు తిష్ఠ న్నదోభ్యంతరో య స్తేజసి తిష్ఠంస్తేజసోఽంతరో యో వాయౌ తిష్ఠ న్వాయో రంతరః” అను నీమొదలగు శ్లోతుల నుదహరించి సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామి యగుటచే శస్త్రాదుల కవిషయ మని చెప్పియుండెను. మఱియు నెవఁడు శస్త్రాదులయం దుండఁడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును. శస్త్రాదులకు సత్తానుస్ఫుర్తిప్రదమై తత్ప్రేరకమై తదంత ర్యామి యగు నీయాత్మను శస్త్రాదు లెటుల ఛేదించును? (ఛేదింపనేరవు) అనియు తాత్పర్యము వ్రాసియుండెను.

ఈవిషయమున కొంచెము విచారింపఁదగియున్నది. ఏమనిన? “గతానూ నగతానూంశ్చ” అని యుప క్రిమము; “దేహినోఽస్మి న్యథా దేహే” “అంతవంత ఇమే దేహః” “వాసాంసి జీర్ణాని” అని మధ్యభాగము నందు నిర్దేశము (అభ్యాసము); “దేహీ నిత్య మకథోఽయం” అని యుపసంహారము. ఇట్టి యుపక్రిమోప సంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్పష్టముగ ప్రతీయమాన మగుటచేతను, ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపర మని సర్వులును, మధుసూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలన త్వంపదశోధనప్రకరణమునందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“నిత్యత్వము సర్వగతత్వమునకు పరమాణ్వంతర్భావముచే వ్యభిచారిగాన సర్వగతత్వసాధకము కానేర”దని యాక్షేపించుట యసంగత మగుటచే నాత్మయందు సర్వగతత్వమును నిత్యత్వము సాధించును.

తత్పదవాచ్య మగు నంతర్యామిప్రతిపాదక మగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అంతర్యామి యగు శుద్ధ చైతన్యమునకు జీవులకు నభేదముగాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దట్టి తత్పదవాచ్యాంతర్యామిప్రతిపాదకశ్రు త్యుదాహరణము యుక్తమే యని శంకింపఁజనదు. నియమ్యనియామకోపాధివినిర్ముక్త మగు శుద్ధచైతన్యముల యభేదము వాస్తవికము. ఉపాధిప్రయుక్తమైనది భేదమే యగును. ఈవిషయమునే “ఆవిద్యాప్రత్యుపస్థాపిత కార్యకరణోపాధినిమిత్తోఽయం శారీరాంతర్యామిణో ర్భేదవ్యపదేశో న పారమార్థికః” (జీవాంతర్యాముల కగు భేద మవిద్యాప్రత్యుపస్థాపిత కార్యకరణరూప మగు నుపాధినిమిత్త మైనది కాని వాస్తవికము కాదు) అను భాష్యము స్పష్టపరచుచున్నది. కాన నేశుద్ధముతో శుద్ధమున కభేదము కలదో యట్టి శుద్ధమునకు నియామకత్వము లేమింజేసి త్వంపదశోధనప్రస్తావ మగు ప్రథమషట్కమునం దంతర్యామిశ్రుత్యుదాహరణ మయుక్తము.

మఱియు “అంతర్యామ్యధిదైవాదిషు తద్ధర్మవ్యపదేశాత్” (అ 1 పా 2 సూ 18) “న చ స్మార్త మత ద్ధర్మాభిలాషాత్” (అ 1 పా 2 సూ 19) “శారీర శ్చోభయేఽపి హి భేదేనైవ మధీయతే” (అ 1 పా 2 సూ 20) అను బాదరాయణప్రణీత బ్రహ్మసూత్రములు గూడ నాపాధికప్రయుక్తభేదమునే దెల్పుచున్నవి. అది యెట్లున ? “అంతర్యామ్యధిదైవాదిషు తద్ధర్మవ్యపదేశాత్” అను సూత్రము బ్రహ్మసూత్రములలో ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయ పాదమునందలి పందొమ్మిదవ సూత్రము, ఇది అంతర్యామ్యధికరణ ప్రథమసూత్రము. ఈరెండవపాదమునందలి యాయధికరణ మైదవ యధికరణము. దీనికి “య ఇమం చ లోకం పరం చ లోకం సర్వాణి చ భూతాన్యస్త్రో యమయతి” (ఎవఁ డంతర్యామియై యీలోకమును, పరలోకమును సర్వభూతములను నియమించుచుండెనో) అను నదియు, “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ స్పృథివ్యా అంత్రో యం పృథివీ నవేద యస్య, పృథివీ శరీరం యః పృథివీ మంత్రో యమయతి” (ఎవఁడు పృథివియం దున్నవాడై పృథివికి నంతర్యామియో, ఎవనిని పృథివి తెలిసికొనలేదో, ఎవనికి పృథివి శరీరమో, ఎవఁ డంతర్యామియై పృథివిని నియమించుచుండెనో) అనునదియు విషయవాక్యము ఈ శ్రుతులయందు అధిదైవతమును, అధిలోకమును, అధివేదమును, అధియజ్ఞమును, అధిభూతమును, అధ్యాత్మము నొకానొక డంతరవస్థితుడై, అంతర్యామియై నియమనము చేయువాడని స్పష్టమగుచున్నది. అట్టి యధిదైవాద్యభి మాని యొకానొక దేవత యగునా? లేక యణిమాద్యైశ్వర్యములుగల యొకానొక యోగి యగునా? లేక పర మాత్మ యగునా యని సందేహము పొప్పింప,

పూర్వపక్షము:— ఒకానొక దేవతే యగును. లేక యణిమాద్యైశ్వర్యములుగల యోగియైనా యగును, లేక మఱియొక డెవడైన నగును. కాని పరమాత్మమాత్రిము కాదను పూర్వపక్షముపై—

సిద్ధాంతము:—“అంతర్యామ్యధిదైవాదిషు తద్ధర్మవ్యపదేశాత్” అను సీమాత్రము చెప్పఁబడెను. ఎవఁ డధి దైవాదులయం దంతర్యామియై చెప్పఁబడెనో వాఁడు పరమేశ్వరుడే. ఎందువల ననిన ? “తద్ధర్మవ్యపదేశాత్” పరమేశ్వరధర్మము లీశ్రుతియందు వ్యపదిష్టము లగుటవలన. అని హేతుభు చెప్పఁబడెను. ఇటుఁ జెప్పఁబడు నంత ర్యామి సాంఖ్యస్మృతిసిద్ధ మగు ప్రధాన మెందులకు కాదను నాశంకను తొలగించుటకు “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభి లాషాత్” అను సూత్రము బయలుదేరెను. అనగా ప్రధానధర్మములుకాని ద్రిష్టృత్వాది ధర్మము లిచటఁ జెప్పఁ బడుటచే సాంఖ్యస్మృతిపరికల్పిత మగు ప్రధాన మంతర్యామిశబ్దముచే బోధింపఁబడ దని యానూత్రమున కర్థము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) నై తేషాం శ్లోకానాం పౌనరుక్త్యం వోగనీయం । యత ఏకేనై వ శ్లోకే నాత్మనో నిత్యత్వ మవిక్రియత్వం చోక్తం “న జాయతే” (గీ. 2-20, ఇత్యాదినా । తత్ర యదేవాత్మ విషయం కించి దుచ్యతే త దేతస్మా చ్చోక్తార్థా న్నాతిరిచ్యతే । కించి చ్చబ్దతః పునరుక్తం కించి దర్థత ఇతి । దుర్బోధత్వా దాత్మవస్తునః పునః పునః ప్రసంగ మాపాద్య శబ్దాంతరేణ తదేవ వస్తు నిరూపయతి భగవా న్వాసుదేవః— కథంనునామ సంసారిణా మవ్యక్తం తత్త్వం బుద్ధిగోచరతా మాపన్నం స త్సంసారనివృత్తయే స్వాదితి ।

||౨౪||

శాంకరభాష్యశ్చత్వబోధిని:—

(2) “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను శ్లోకముచే నాత్మ కవిక్రియత్వమును, నిత్యత్వమును జెప్పి తిరుగ “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నాయవినాశ్యత్వనిత్యత్వము లనే చెప్పుటవలన పౌనరుక్త్యదోషము ప్రాప్తించుచున్నది.

ఇట “న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకముచే నాత్మకు జన్మమరణాదులు లేవని చెప్పబడెను. “వేదావినాశినం” అను శ్లోకమునందు వడ్భావవికారాంతర్గత మగు నపక్షయము లేదని చెప్పబడెను. కానఁ బౌనరుక్త్యదోష మెటుల బ్రాప్తించునని శంకింపఁజనదు.

“న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకమున “నిత్యః” అను పదము ప్రయోగింపఁ బడెను. “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “నిత్యం” అను పదము ప్రయోగింపఁ బడెను. కాన నొకపదమును రెండుస్థలములందు నొకప్రకరణమునందే బ్రయోగించుటచే శబ్దమువలనను, అచటనే “శాశ్వతః” అను పద మపక్షయరాహిత్యమును బోధింపగా “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “అవ్యయం” అను పద మపక్షయరాహిత్యమునే తిరిగి బోధించు నర్థమువలనను పౌనరుక్త్యదోషము ప్రాప్తించు నని శంకింపవలదు.

ఆత్మపదార్థము నెన్నిసార్లు బోధించినను తెలిసికొనుట యశక్యము. అందువలన శీకృష్ణ పరమాత్మ—“సంసారులగు జీవుల కీయాత్మతత్త్వము సనేకసర్వాయము లనేకవిధములుగ నుపదేశింపనిచో సుఖదుఃఖమోహాత్మకమగు సంసారముయొక్క నివృత్తికొరకాత్మస్వరూపము వారి కెట్లు బుద్ధిగోచరంబగు” నని యూహించి మాటిమాటికి బ్రసక్తినిగల్గించి చెప్పినయాత్మనే మఱల బోధించుచుండెను. కాన దుర్బోధమగు వస్తుతత్త్వము నెన్నిసార్లు జెప్పినను పునరుక్తము దోషావహము గానేరదు.

||౨౪||

సాంఖ్యస్మృతికి ల్పితమగు ప్రధానము కాకున్నను శరీరసంబంధముగల జీవుడగునను నాశంకను తొలగించుటకు “శరీరశ్చోభయేఽపి హి భేదేనైవమధీయతే” అనునూత్త్రము చెప్పబడెను. పూర్వనూత్రమునుండి ‘న’ అనునదీనూత్త్రమునం దనువృత్తము. శరీరం (జీవు) డంతర్యామి కాడు. ఎందువలననిన? కాణ్వులు, మాధ్యందిను లీశారీరుని అంతర్యామికన్న భిన్నునిగను, పృథివ్యాదులవలె నధిష్ఠానముగను, నియమ్యునిగను చెప్పుచుండిరి. అది యెట్లునిన?

“యో విజ్ఞానే తిష్ఠన్” ఎవడు విజ్ఞానాత్మయం దున్నవాడో అని కాణ్వులు, “అత్మని తిష్ఠన్” అత్మయం దున్నవాడో అని మాధ్యందినులు శరీరముకంటె భిన్నునిగ నంతర్యామినిఁ జెప్పుచుండిరి. కాన శరీరునికంటె నంతర్యామిజేఱని యీ మీమాంసవలన దేలినది. అట్టి శరీరప్రతిపాదక త్వంపదశోధనపరమగు ప్రధమషట్కమునం దంతర్యామిని బోధించు శ్రుతుల నుదహరించుట మధుసూదనసరస్వతికి యుక్తముకేదని యాశయము.

మఱియు ఎవడు ఖడ్గాదులయం దుండడో వానిని ఖడ్గాదులు ఛేదించుటకు సమర్థములగును. అట్లు కాక నీ యాత్మ ఖడ్గాదులయం దంతర్యామి యగుటంజేసి ఖడ్గాదు లాత్మను ఛేదింపజాలవని నుడివిన మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయము కూడ సమంజసము కాదు. ఖడ్గాదులయందుండు లోహశకలమును ఖడ్గాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచు నేయున్నవి. కాన నిట్టితీరునవ్రాయు మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము. కాన భాష్యకాశోక్తమగు నిరవయవత్వమే ఛేదనాదు లాత్మను సంభవింపకపోవుటయందు హేతువని సుజ్ఞులు తెలిసికొందురుగాక.

“నజాయతే” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పబడిన యాత్మజ్ఞానము దృష్టఫలకము, దుర్బోధము నగుటంజేసి కరుణానిధియు, భగవంతుడు నగు త్రికృష్ణపరమాత్మ దృష్టఫలకమగు ప్రీహ్యవహననావృత్తివలె పునః పునః ప్రసంగమున శబ్దాంతరముచే నా యాత్మజ్ఞానమే సంసారనిమగ్నులు, ముముక్షువులు నగువారల బుద్ధిగోచరమగు స్పష్టతత్వమై సంసారనివర్తక మగునని చెప్పుచుండెను. కాన పునరుక్తిదోష మిందులేదు. ఇట్లు చెప్పుటయందు వ్యాసభగవానులు కూడ “అవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” అను సూత్రము నుడివెను. ఇచట “అత్మ వాఽరే దృష్టవ్య శ్శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః । తమేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః సోన్వేష్టవ్యః స విజ్ఞానీతవ్యః” అనునది విషయవాక్యము.

ఈ విషయవాక్యమున నొకసారి వేదాంతశ్రవణ మొనరించిన చాలునా? లేక పలుమారులు వేదాంతశ్రవణ మొనరింపవలయునా? యని సంశయము.

దర్శపూర్ణమాసముల కంగమగు ప్రయాజాదు లను నంగయాగము లొకసారి యొనరించిన కలికాపూర్వద్వారమున దర్శపూర్ణమాసయాగములవలన మహాపూర్వము పుట్టి స్వర్గాదులు సంభవించినట్లు శ్రవణ మొకసారిజేసిన దానివలన నాత్మజ్ఞానము సంప్రాప్తమై మోక్షము సంభవించును. ఇట్టి సకృచ్ఛ్రవణమువలననే శాస్త్రము సార్థకమగుచుండ నవిహితమగు శ్రవణావృత్తిని జేయుచో నశాస్త్రార్థమే యగును. “శ్శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః” అని యసకృదుపదేశములవలన శ్రవణమునం దావృత్తి (పలుమార్లు వేదాంతశ్రవణ మొనరించుట) శాస్త్రార్థమే యగునని శంకింపజనదు. అట్లున్నను శబ్దము నతిక్రమింపకయే యావృత్తి చేయదగును. అనగా వేదాంతశ్రవణ మొనర్పవలయుననుట. ఇంతమాత్రముచే శ్రవణ మనేకపర్యాయము లొనర్పవలయునని సిద్ధింపదు. సకృచ్ఛ్రవణముచేతనే యట్టి శాస్త్రము చరితార్థ మగునని పూర్వపక్షము.

ఇట్టివిధమున పూర్వపక్షము ప్రాప్తింప “అవృత్తిరసకృ దుపదేశాత్” అని వ్యాసభగవానులు చెప్పెను. అనగా శ్రవణమునం దావృత్తి చేయనగును. (అనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణ మొనరింపవలయును) ఎందువలననిన? “అసకృ దుపదేశాత్” ఒక కార్యము నుద్దేశించి “శ్శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః” అని అనేక కారణములను స్వతంత్రముగ నుపదేశించుటవలన అని హేతువు జెప్పబడెను శబ్దము నతిక్రమించుకుండగ నొక పర్యాయమే శ్రవణమని చెప్పబడెననెదవా? శ్రవణాదులు దర్శనము (అపరోక్షానుభూతి) పర్యవసానముగా గలవై దృష్టార్థము లగును. ఎట్లు తిండులములు కనుపించువరకు వడ్లను దంచవలెనో అట్లే బ్రహ్మసాక్షాత్కార మగువరకు శ్రవణాదుల నొనరింపవలయును అని సిద్ధాంతము. కాన నిట్టి మూత్రాదులవలన పునరుక్తి లేదుగాన “నజాయతే” అను శ్లోకముచే జెప్పబడిన యాత్మజ్ఞానమునే యీ శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండినను పునరుక్తి యని యాక్షేపింపవలదు.

స్వాభిప్రాయము:—“గతానా న గతానూంశ్చ” అని యుపక్రమము, “దేహీనోఽస్మి న్యథాదేహీ, అన్తవన్త ఇమే దేహీః” అని అభ్యాసము. “దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం” అని యుపసంహారమనియు ఇట్టి యుపక్ర

మోపసంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్వప్తముగఁ బ్రతీయమానమగుటచేతను, ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని సర్వులు, మధునూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలనను త్వంపదశోధనప్రకరణమునందు తత్పదవాచ్యమగు నంతర్యామిప్రతిపాదకమగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అని భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారులు నుడివియుండిరి. ఈ విషయమున కొంచము విచారితము. ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని యంగీకరించిన మధునూదనసరస్వతులు తెలియక యంతర్యామిబ్రాహ్మణము నుదహరించెనా? తెలిసి యుదహరించెనా? తెలియక యుదహరించె నంద మన్న “ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని తనచే నంగీకరించబడినందునను” అను భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారుని వ్రాత యెటుల సమంజసమగును. సమంజసము కానేరదు. తెలిసియే త్వంపద శోధనప్రకరణమునం దంతర్యామిబ్రాహ్మణము నుదహరించె ననెదమా? తెలిసి త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దంతర్యామిబ్రాహ్మణ ముదహరించుటకు కారణ మేదియో విచారింపవలయును. ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధన పరమనుట సర్వులకు సమ్మతమే. శోకమోహములచే వ్యాప్త మై కర్తవ్యము దోషక నిర్విణ్ణుడగు నర్జునుఁడు త్వంపద వాచ్యుడు. అట్టి త్వంపదవాచ్యమును త్వంపదలక్ష్యార్థస్వరూపముగ బోధించిన నట్టి లక్ష్యార్థము సర్వాంతర్యామి యగు శుద్ధచైతన్య మగుటం బట్టి యట్టి లక్ష్యార్థమునకు ఛేదనదాహాదులు సంభవింపవని బోధించిన నర్జునుఁడది చెలిసి కొని శోకమోహములను వదలునని యూహించియేకదా యీ యుపక్రమము. కనుకనే శ్రీమద్భాష్యకారులుగూడ “అశోచ్యా నన్వశోచ్యస్త్యం” అను శ్లోకమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుచు ‘కుతస్తేఽశోచ్యాః సద్వృత్తత్వా దాత్మ స్వరూపేణ నిత్యత్వా చ్చ’ అని చెప్పియుండిరి. ఈ భాష్యమున కానందగిరులుగూడ భీష్మాదిపదవాచ్యార్థమును గూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? లక్ష్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? అని ప్రశ్నించి వాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటి నందువా? అట్టి వాచ్యార్థమగు భీష్మాదులు శ్రుతశీలవేదాధ్యయనరూపసద్వాప్యపారముగలవారలు గాన నీ దేహము గతించినను ఇతోఽధికదేహమే ప్రాప్తించునుగాన నట్టి వాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుట నీకు యుక్తముకాదు. లక్ష్యార్థముగూర్చి దుఃఖించుచుంటినందువా? అట్టి లక్ష్యార్థము వస్తుతః ఆత్మస్వరూప మగుటంజేసి ఛేదనాదులు సంభవింపవుగాన నట్టి లక్ష్యార్థము నుద్దేశించియు దుఃఖించుట యనుచితమే యని పైభాష్యాభిప్రాయమును వర్ణించియుండిరి. అట్లే మధునూదనసరస్వతులును నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వరూప మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామి యగుటవలన ఖడ్గాదులకుఁగూడ నంతర్యామి యగుటంజేసి ఛేదనార్హము కాదని త్వంపదలక్ష్యార్థమగు శుద్ధచైతన్యమును జెప్పి యా యంతర్యామి బ్రాహ్మణము నుదహరించెను. కాన నట్లుదుహరించుట దోషావహము కానేరదు. మఱియు “అంతర్యామ్యధికైవాదిషు తద్ధర్మ వ్యపదేశాత్” “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభిలాషాత్” “శరీరశ్చోభయేఽపిహి భేదేనైవ మధీయతే” అని యంతర్యామ్యధికరణమునందుగల మూడుసూత్రముల నుదహరించి జీవునకు అంతర్యామికి భేదముకలదుగాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునం దంతర్యామిశ్రుతి నుదహరించుట యుక్తము గాదని యఖండముగ నాందోళనము సాగించిరి. “య ఇమం లోకం పరం చ లోకం సర్వాణి చ భూతా న్యంతరో యమయతి” “యః పృథివ్యాం, తిప్త నృథివ్యా ఆంతరో” అనునది మొదలుగాగల శ్రుతులయందు చెప్పబడు సర్వాంతర్యామియు, నియామకుఁడు నెవఁడని సందేహమును దొలగించుట కీయంతర్యామ్యధికరణము చెప్పబడినచే న్న సర్వభూతములకు నియామకుఁడని చెప్పుటచే నట్టి సర్వభూతములయందు త్వంపదవాచ్యార్థములగు జీవులుగూడఁ బ్రవిష్టులైనందున నట్టి త్వంపదవాచ్యార్థమగు జీవు లీశ్రుతియందుఁ జెప్పబడుటలేదని బోధించుటకే యా యధికరణము చెప్పబడినను. కాన నచట జీవాంతర్యామలకు గల యుపాధిప్రయుక్తభేదము ననుసరించియే భేదమును బోధించునిమిత్తము “శరీర శ్చోభయేఽపి హి భేదేనైవ మధీయతే” అని నూత్రకారులు చెప్పుట సమంజసము. ఇచటనో త్వంపదలక్ష్యార్థ వంతర్యామిస్వరూపమేగాన నిత్యము, నిరవయవము, శుద్ధము నగుటంజేసి ఛేదనాదుల కనర్హమని చెప్పుట సమంజసమే యగును. మఱియు త్వంపదశోధన మనగ త్వంపదలక్ష్యార్థమును చెప్పుటయే

యనికదా యర్థము. అట్లుగాక వాచ్యార్థమును చెప్పట యనినచో ఇదేవిధమున ద్వితీయశబ్దముచే తత్పదవాచ్యార్థమును జెప్పటయే తత్పదశోధనమని చెప్పవలసివచ్చును. అట్లైన తృతీయశబ్దముచే ప్రథమద్వితీయశబ్దశోధితపదార్థముల కైక్యము చెప్పటకదా? అట్టివిధమున శోధితతత్త్వంపదార్థరూపవాచ్యార్థము లగు కించిద్ద సర్వజ్ఞుల కభేదము చెప్పట యెటుల పొసగును! పాఠగ నేరదు. కాన ప్రథమశబ్దముచే త్వంపదలక్ష్యార్థము శోధింపబడెననియు, ద్వితీయశబ్దముచే తత్పదలక్ష్యార్థము శోధింపబడెననియు జెప్పిన వారెంటికి నభేదము తృతీయశబ్దముచే జెప్పబడుట సంభవించును. అందువలన ప్రథమశబ్దము త్వంపదశోధనపరము. అనగా త్వంపదలక్ష్యార్థప్రదర్శనపరము. అట్టి లక్ష్యార్థము సర్వవ్యాపకము, నిరవయవము, శుద్ధము, సర్వాంతర్యామి యగు శుద్ధచైతన్యమే. అట్టి సర్వాంతర్యామిస్వరూపముగ త్వంపదలక్ష్యార్థమును చెప్పుటయందు అంతర్యామిబ్రాహ్మణము నుదహరించుట యుక్తమే.

మఱియు “ఎవఁడు శస్త్రాదులయం దుండఁడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించుటకు సమర్థము లగును. అట్లుకాక యీయాత్మ శస్త్రాదులయం దంతర్యామి యగుటంజేసి శస్త్రాదు లాత్మను ఛేదింపజాల వని నుడివిన మధునూదన సరస్వత్యభిప్రాయము సమంజసము కాదు, శస్త్రాదులయం దుండు లోహశకలమును శస్త్రాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచునే యున్నవి, కాన నిట్టితీరున వ్రాయు మధునూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము” అని భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారులు నుడివి యుండిరి ఇచట కొంచెము విచారించుము— “శస్త్రాదులయందుండు లోహశకలమును శస్త్రాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచునే యున్నవి” అను వాక్యమున కర్థ మేమి? మఱియొక శస్త్రములో నుండు లోహశకలము నింకొక శస్త్రము ఛేదించుచుండె ననియా? ఏశస్త్రము ఛేదించునో ఆశస్త్రములో నుండు లోహశకలము నాశస్త్రము ఛేదించు ననియా? ఇంకొక శస్త్రమునందుండు లోహశకలమును మఱియొక శస్త్రము ఛేదించు నను యభిప్రాయ మందువా? అది మధునూదనసరస్వతులకు సమ్మతమే. కాని మధునూదన సరస్వతు లిచ్చిన యుదాహరణ మంతర్యామిపదస్వారస్యమువలన నేశస్త్రము ఛేదించునో యాశస్త్రము తనయం దుండు లోహశకలమును ఛేదింపజాల వనియే యాశయము. కాన నిట్టి యుదాహరణము సమంజసమే. దేవ దత్తుడు తన శిరస్సుతో మఱియొకని శిరోగతభాగమును కొట్టుటకు సమర్థుడగునుగాని, తన శిరస్సుతో తన శిరోభాగము నెట్లు కొట్టగలుగును? కొట్టలే డనియే యర్థము. కాన నేదో యొక వ్రాత వ్రాసిన కాని, యందున పూర్వుల నుదహరించి యాక్షేపించినగాని తనకు గౌరవము రాదను దురభిప్రాయముతో వ్రాసిన భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారుని యాశయము సర్వదా సర్వదా యుపేక్షణీయ మని మాయాశయము.

పరమార్థప్రసాదః— “అయఃపిండగతే వహ్నా లోహకారస్య తాడనమ్ । ఆశోష్యతే తథా వహ్నా దాహకత్వాది వహ్నిజమ్ ॥” ఎర్రగ కాలిన యయోగోలకమును కమ్మరి సమ్మెటతో కొట్టుచుండగఁ జూచి “కమ్మరి యగ్నిని గొట్టుచున్నా డనియు, తప్తాయఃపిండమును స్పృశించి దానియందున్న యగ్ని చేయిని దహించిన “నయఃపిండము దహించుచున్న” డనియు లోహకారతాడన మగ్నియందును, దాహకత్వ మయఃపిండమునం దెట్లాశోపింపబడుచున్నవో యట్లే దేహగత మగు ఛేద్యత్వాదిక మాత్మయం దాశోపింపబడుచున్నది. కాని నిరవయవము, మూర్తిమత్తు కానిదియు, ద్రవిరూపము కానిదియు నగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికము పరమార్థముగ లేదని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— “నిత్యః” అను విశేషణముచే నాత్మ నిత్య మని చెప్పటవలన ఘటమువలె నుత్పాద్యము కాదనియు, “సర్వగతః” సర్వగత మని చెప్పటచే గ్రామమువలె ప్రాప్యము కాదనియు, “స్థాణుః” స్థాణువువలె స్థిర మని చెప్పటచే క్షీరమువలె వికార్యము కాదనియు, “అచలః” అని చెప్పటచే దర్పణమువలె సంస్కార్యము కాదనీయు తెలుపబడెను. అట్లు కాకపోవుటయందు హేతువుగ “సనాతనః” అని చెప్పబడెను.

గీ|| అవ్యక్తోఽయ మచిన్తోఽయ మవికారోఽయ ముచ్యతే |

తస్మా దేవం విదిత్వైనం నానుశోచితు మర్హసి ||

||౨౫||

పదవిభాగము:— అవ్యక్తః-అయం-అచిన్త్యః- అయం-అవికార్యః- అయం-ఉచ్యతే-తస్మాత్-ఏవం-విదిత్వా-ఏనం-న-అనుశోచితుం-అర్హసి ||

||౨౫||

ప్రతిపదార్థము:—అయం=ఈఅత్మ; అవ్యక్తః=ఏయింద్రియములకు గోచరింపనిదగుటచే వ్యక్తము కానిదిగను; అయం=ఈయాత్మ; అచిన్త్యః=ఊహించుటకు శక్యము కానిదిగను; అయం=ఈయాత్మ; అవికార్యః=వికారి కానిదిగను; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; తస్మాత్=అ కారణమువలన; ఏవం=ఈ చెప్పినరీతిగా; ఏనం=ఈయాత్మను; విదిత్వా=తెలిసికొని; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; నార్హసి=తగవు. ||౨౫||

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ— అవ్యక్తోఽయ మితి | అవ్యక్త స్సర్వకరణావిషయత్వా న్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తోఽయ మాత్మా | అత ఏవాచిన్తోఽయం | యద్దీంద్రియగోచరం వస్తు తచ్చింతావిషయత్వ మాపద్యతేఽయం త్వాత్మాఽనిద్రియగోచరత్వా దచిన్త్యః | అవికారోఽయం యథా క్షీరం

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

త్వంపదార్థపరిశోధనము ప్రకృతిము. కాన నట్టి త్వంపదార్థమునే 'అవ్యక్తః' అను శ్లోకముచే శోధించుచుండెను.

“నైరస్త క్యేణ త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యేన భవతీతి సనాతనః” ఎల్లపుడు దేశ కాలవస్తువులకలన పరిచ్ఛిన్నము కాక యుండువాడుకాన నాత్మ సనాతన మని చెప్పబడును. తార్కి కాదిమతములందు పరమాణువులు నిత్యములు కాన నవి కాలమువలనఁ బరిచ్ఛిన్నములు కాకపోయినను దేశమువలనఁ బరిచ్ఛిన్నము లగును. అకాళము కాలమువలనను, దేశమువలనను కూడఁ బరిచ్ఛిన్నము కాకపోయినను వస్తువువలనఁ బరిచ్ఛిన్న మగును. అత్మ యన్ననో యట్లుకాక దేశ కాలవస్తువులవలన నపరిచ్ఛిన్న మగును. వస్తుపరిచ్ఛేదము సజాతీయభేద మనియు, విజాతీయభేద మనియు, స్వగతభేద మనియు మూడువిధములు. ఎట్లన ? “వృక్షస్య స్వగతో భేదో పత్రపుష్పఫలాదిభిః | వృక్షాంతరాత్సజాతీయో విజాతీయ శిలాదితః ||” వృక్షమునకు తన పత్రపుష్పఫలాదులవలన సిద్ధించెడి భేదము స్వగతభేద మనఁబడును. వృక్షమునకు మఱియొక వృక్షమువలన సిద్ధించెడి భేదము సజాతీయభేద మనఁబడును. వృక్షమునకు శిలాదులవలన పొందించెడి భేదము విజాతీయభేద మనఁబడును. ఇట్టి త్రివిధవస్తుపరిచ్ఛేదము, కాలదేశపరిచ్ఛేదములు కూడ నాత్మకు సంభవింపవు. కాన నట్టి యఖండైకస్వరూప మగు నాత్మ యుత్పత్త్యాప్తివికృతिसంస్కారముల కాశ్రయము కాదని భావము.

శ్రీధరీయము:—అత్మ నిరవయవము గాన నచ్ఛేద్యము, అక్షేద్యము నగు ననియు, మూర్తద్రవ్యము కాదుగాన నదాహ్య మనియు, ద్రవత్వము లేనిదిగాన నశోష్య మనియు భావము. అత్మ నిత్య మగుటచేతను, సర్వగత మగుటచేతను, యాపాంతరాపత్తి లేని దగుటచేతను, పూర్వరూపమును పరిత్యజించని దగుటచేతను, అనాది యగుటచేతను భేద నాదులకు యోగ్యము కాదని యాశయము. ||౨౬||

—: ౨౬ అధ్యాయము ౨౫ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—అత్మయందు ఛేద్యత్వాదుల గ్రహింపఁజేయు ప్రమాణ మేమియో లేకపోవుటచే గూడ నాత్మ ఛేద్యత్వాదుల కాశ్రయము కాదని యాశ్లోకమునఁ జెప్పచున్నాడు.

దధ్యాతంచనాదినా వికారి న తథాఽయమాత్మా । నిరవయవత్వా చ్ఛావిక్రియః । నహి నిర
వయవం కించి ద్విక్రియాత్మకం దృష్టం । అపిక్రియత్వా దవికార్యోఽయ మాత్మోక్తిః ।
తస్మా దేవం యథోక్తప్రకారేణైవ మాత్మానం విద్ధిత్వా త్వం నానుశోచితు మర్హసి ।
హంతాఽహ మేతేషాం మయేమే హన్యంత ఇతి ।

||౨౫||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మ నిత్యత్వాదిలక్షణములు కలదైనచో నటులనే లోకవ్యవహారము గన్పట్టెడిని. అట్లు వ్యవహారము గన్పట్టుటలేదని శంకింపఁజనదు. ఆత్మ సర్వేంద్రియముల కవిషయము. కాన నవ్యక్త మనఁబడును. (అది ఎట్లనిన- జ్ఞానేంద్రియము లైదు. వానిలో త్వక్ష్ణు రింద్రియములు మాత్రమే రూపవద్ద్రవ్యమును గ్రహించును. ఆత్మ నీరూప మగుటంజేసి త్వక్ష్ణురింద్రియములకు గోచరము కాదు. శోత్రజిహ్వఘ్రాణములు గుణగ్రాహకములు. ఆత్మ గుణభిన్న మగుటంజేసి యీయింద్రియములకు గోచరింపదు. అందువలననే అవ్యక్త మనఁబడును) ఇంద్రియముల కాత్మ గోచరింపకున్నను ఊహింపనగునని శంకింపవలదు. ఏవస్తు వింద్రియగోచర మగునో యావస్తువే యనుమేయ మగును. ఈ యాత్మ యింద్రియగోచర మగుటంజేసి యూహించుటకు శక్యముకాదు. ఆత్మ యింద్రిగోచరమైనను ఆత్మత్వధర్మపురస్సరముగ దెలిసి కొననగును. కాన నాత్మ యనుమేయ మగు నని శంకింపరాదు. అనుమితికి (ఊహించుటకు) వ్యాప్తి యనియు, హేతువనియు నీరెండును నియతములు. ఎట్లనిన పర్వతమునందు వహ్ని నూహించుటకు ధూమము హేతువు. ఎచ్చటెచ్చట ధూమముండునో యచట వహ్నియుండుట వ్యాప్తి యనఁబడును. అవియు వికారియందే గన్పట్టెడిని. అట్టి వికారిత్యము దధి మొదలగు వికారములు గలదియు, సావయవము నగు క్షీరాదిద్రవ్యమునందే చూడనగును. ఆత్మ నిరవయవము. అందువలన వికారికాదు. కాన సవికారియగు నాత్మ నూహించుటకు వ్యాప్తి హేతువులు సంభవింపవు. అందుచే నాత్మ యచింత్య మనఁబడును.

“అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం” అనునది మొదలుకొని వివరింపఁబడిన యాత్మతత్వోపదేశము నిట నుపసంహరించుచుండెను. ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము, అవికార్యము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకముకాన ఇట్టివిధమున నీవు తెలిసికొనినచో “నేను వీరలను జంపువాడను; నాచే వీరలు మడియించుడిరి” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగవు.

||౨౬||

“అవ్యక్తః” ఇంద్రియగోచర మగు ప్రతివస్తువు ప్రత్యక్ష మగుటచే వ్యక్తమనఁబడును. ఈయాత్మ రూపాది విహీన మగుటచే నింద్రియగోచరము కానందున నవ్యక్త మనఁబడును. కనుకనే ప్రత్యక్షప్రమాణ మాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగ్రాహకము కాదు.

“అచింత్యః” చింత్య మనగ ననుమేయము. ఈయాత్మ తద్విలక్షణ మగుటచే నచింత్యము (ఊహింపఁదగి

నది కాదు). ఎచట నైన నొకచో ప్రత్యక్ష మగు బహ్యధికము, గృహీతవ్యాప్తిగల ధూమాదుల దర్శనముచే మఱియొకచోట ననుమేయ మగుచుండుటయు, అప్రత్యక్ష మగు వస్తువునకు వ్యాప్తిగ్రహము సంభవించదుగాన ననుమేయత్వ మావస్తువునకు సంభవింపకపోవుటయు ననుభవసిద్ధము. కాన నప్రత్యక్ష మగు నాత్మవిషయమై వ్యాప్తిగ్రహము సంభవింపనందున నాత్మ కనుమేయత్వము కూడ సంభవింపదు. అందువలన ననుమానప్రమాణము కూడ నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగ్రహకము కానేరదు.

ఏ ట్లప్రత్యక్ష మగు చక్షురాదికము * సామాన్యతో దృష్టానుమానవిషయ మగుచున్నచో యట్లే యాత్మ కూడ నప్రత్యక్ష మైనను సామాన్యతో దృష్టానుమానవిషయము కాకూడదా? అను నాశంకను తొలగించుటకు “అవికార్యోఽయం” అని చెప్పబడెను. స్వకార్యమగు రూపప్రత్యక్షము మఱియొకవిధమున సంభవింపకపోవుటచే కల్పమానమగు నర్థాపత్తిప్రమాణమువలనను, సామాన్యతో దృష్టానుమానమువలనను, విక్రియావత్తగు చక్షురాదికము గృహీతమయినను అత్మ విక్రియావత్తు కాకపోవుటచే నర్థాపత్తిప్రమాణమువలనను సామాన్యతో దృష్టానుమానమువలనను గృహీతము కానేరదు.

తాకికశబ్ద మేదైన నొకటి యాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును దెల్పుటయందు ప్రమాణ మందమన్న నదియు ప్రత్యక్ష సిద్ధమగు వస్తువునందే ప్రమాణమగును. కాన నప్రత్యక్షమగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును దెల్పుటయందు ప్రమాణము కానేరదు.

వేదముచేతనే యాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికము గృహీతమనినచో నదియు నుపపన్నముకాదని చెప్పుచున్నాడు. “ఉచ్యతే” వేదాంగములతోఁ గూడిన వేదముచే నాత్మ యచ్ఛేద్యావ్యక్తరూపముగనే తాత్పర్యము వలన జెప్పబడుచున్నది. కాన వేదమాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును గ్రహించుటలోఁ బ్రమాణము కాదు.

“నైనం ఛిందన్తి శస్త్రాణి” అను శ్లోకమునందు శస్త్రాదుల కాత్మను నశింపఁజేయు సామర్థ్యము లేదనియు, “అచ్ఛేద్యోఽయం” అను శ్లోకమునం దాత్మకు ఛేదనాదికర్మత్వము లేదనియు, “అవ్యక్తోఽయం” అను శ్లోకమునందు అత్మయందు ఛేద్యత్వమును గ్రహించు ప్రమాణము లేదనియు చెప్పబడుటచే నీశ్లోకములకు పోనరుక్త్య దోషము సంభవింపదు. “వేదావినాశినం” అనునది మొదలగు శ్లోకములకుగల పోనరుక్త్యదోషమును శ్రీమద్భాష్య కారులే “యాత్మకస్తువు దుర్బోధముకాన పునః పునః ప్రసక్తిని కలుగఁజేసి భగవాను లాయాత్మతత్త్వమునే నిరూపించుచుండెను” అని చెప్పి పరిహరించెను.

ఈవిధముగ పూర్వోక్తయుక్తులచే నాత్మకు నిత్యత్వము, నిర్వికారత్వము నిర్దింప నీవు శోకింపఁదగదని చెప్పుటకు “తస్మా దేవం” అను ఉత్తరార్థమును చెప్పుచున్నాడు.

ఇట్టి యాత్మస్వరూపజ్ఞానము శోక కారణమగు నవిద్యను నిగర్తించఁజేసెడి దగుటజేసి యిట్టి యాత్మజ్ఞానము సంభవించినపుడు శోకము తగదు. కారణము లేమిఁజేసి కార్యము సంభవింపకపోవుట న్యాయమేకాన నాత్మ

* సామాన్యతో దృష్టానుమాన మనగా నేది ప్రత్యక్షజ్ఞానమో అదెల్లను ఇంద్రియజన్యము అనునది. రూప విషయకప్రత్యక్షము ప్రత్యక్షజ్ఞాన మగుటవలన శోకాత్రాదీంద్రియములవలన జనించదు. అనుజ్ఞానసహకారమువలన రూపప్రత్యక్షమునందు చక్షురింద్రియజన్యత్వ మనుమానప్రమాణముచే గ్రహింపబడును (అనగా జన్యత్వసంబంధముచే ప్రత్యక్షత్వ మను హేతువువలన చక్షురింద్రియము రూపప్రత్యక్షమునందు గృహీత మగును. కాన చక్షురింద్రియము చక్షురింద్రియగ్రాహ్యము కాకున్నను అనుమానప్రమాణగ్రాహ్య మగును. (ఈయనుమానమునే శాస్త్రమునం దిట్లు ప్రయోగింతురు. యద్యత్ప్రత్యక్షం తత్త దింద్రియజన్యం రూపప్రత్యక్షం శోకాత్రాదీంద్రియా జన్యప్రత్యక్ష మితీతరవిశేషబాధసశ్చయసహకృతవ్యాప్తిజ్ఞానత శ్చక్షురింద్రియజన్యం రూపప్రత్యక్ష మిత్యనుమితి స్సంభవతీతి).

స్వరూపమును దెలిసికొనక నీవు దుఃఖించుట న్యాయమే. అత్మస్వరూపమును దెలిసికొనినాడ 'నానుభోచితుమర్హసి' దుఃఖించుటకు తగవని యాశయము.

శంకరానందీయము:— “తరతి శోక మాత్మవిత్” అను శ్రుత్యుక్తిరీతిగ నాత్మవిజ్ఞానికి శోకనివృత్తి యగును. అట్టి యాత్మవిజ్ఞాన మాత్మానాత్మసంశోధనములేనిదే సంభవింపదు. కాన నట్టి యాత్మానాత్మసంశోధనము నుపక్రమించి “వాసాంసి” అను శ్లోకముచే స్థూలశరీరభిన్నత్వ మాత్మకు ప్రతిపాదించి “నైనంభిందన్తి” అను శ్లోకమున నాత్మ ఛేదనాదులకు కూడ నవిషయమని నిరూపించెను. అట్లే నను నూత్మ కారణదేహములుకూడ శస్త్రాదుల కవిషయములుకాన నవియే యాత్మయని భ్రమించుట కవకాశ ముండుటచే దన్ని పేధము కొరకవ్యక్తాచింత్య పదములచే నూత్మ కారణదేహభిన్నత్వ మాత్మకు ప్రతిపాదించుచు నవి కార్యత్వమును చెప్పుచు “నిట్టి యాత్మను తెలిసికొనినాడ నీవు శోకింపదగ” అని చెప్పుచు ప్రస్తుతోపక్రాంతవిషయము నుపసంహరించుచుండెను.

‘అవ్యక్తః’ “అహంకార మమకారాదిభి ర్వ్యభ్యత ఇతి వ్యక్తం” అహంకారమమకారములచేఁ దెలియఁబడు నదిగాన లింగశరీరము వ్యక్తమనఁబడును. “నాకీదుఃఖము పొప్పించినది” అని దుఃఖభోక్త (లింగశరీరము) యెవని (ఏయాత్మ)చే దెలియఁబడునో యది (యాత్మ) దాని (దుఃఖభోక్త)కంటె భిన్నము కాన లింగశరీరముకంటె యాత్మ భిన్నమని యర్థము. ‘అచింత్యః’ ‘కార్యణ శోక మోహాదిసా చింత్యతే సమీయత ఇతి చిన్త్య మవ్యాకృత మజ్ఞానం కారణశరీరం’ అదృష్టాదు లెట్లు స్వస్వ కార్యములచే నూహింపఁబడునో యట్లే స్వస్వ కార్యములగు శోక మోహములచే నూహింపఁబడునది కావున నవ్యాకృతము నజ్ఞానరూపము నగు కారణశరీరము చింత్యమనఁబడును. దేనిచే నేది తెలియఁబడునో యది దానికంటె వేరగుట యనుభవసిద్ధము కాన “నన్ను నేనెరుగననియు, నేనజ్ఞుడను” అని గలుగు యనుభవసిద్ధమైన యజ్ఞత్వరూపమగు నజ్ఞానము సాక్షిరూపమగు నాత్మచే దెలియఁబడుటవలన నట్టి యాత్మ చింత్యమగు స్వవిషయ కాజ్ఞానముకంటె వేరై యచింత్య మనఁబడును. ‘అవికార్యః’ ఈయాత్మ నిరవయవమగుటచే వికారమునకుగూడ నవిషయము (వికారికాదనుట.) ఇటు “అవికార్యః” అనునది యాత్మధర్మములగు ననుత్పాద్య త్వాదుల కుపలక్షణము. (సంగ్రహకము) ఎట్లన ? “పురస్తాత్సిద్ధం హి బ్రహ్మ” అను శ్రుతిచే నాత్మ యనాది సిద్ధమై యుండుటచే నుత్పాద్యము గానేరదు. “నాన్యోఽతోఽస్థివిజ్ఞాతా” అను శ్రుత్యుక్తిరీతిగ నాత్మ జ్ఞాతృ స్వరూపమేగాన నాప్యముగానేరదు. శుద్ధమగుటచే నాత్మ యబాధ్యము. బుద్ధమగుటచే నుభిస్వరూపము. నిత్య శుద్ధబుద్ధస్వరూపమగుటచే నాత్మ యసంస్కార్యము, అద్యయస్వరూపమునగును. “సన్మాతో నిత్య శ్శుద్ధో బుద్ధ స్సత్యో ముక్తో నిరంజనో విభు రద్వయ ఆనందః ప్రత్యగేకరసః ప్రమాణై ర్మతై రవగతః” అను శ్రుత్యుక్తి రీతిని అన్మూలము, అవ్యక్తము, అచింత్యము, నిష్కలము, నిష్క్రియము, కూటస్థాసంగచిద్రూపము, నగు నాత్మను స్వస్వరూపముగ దెలిసికొనినాడ “నానుభోచితుమర్హసి” “నేను వీరలను చంపువాడను, వీరలు నాచే జంపఁబడు వార” అని నీవు భోచించుటకు దగవు. ఇట్లు చెప్పుటచే బ్రహ్మవేత్తలగు వద్వైతదర్శులకు శోకింపఁదగిన దేదియు లేదని నూచితమయ్యెను.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే జ్ఞేయమగు వస్తువు చెప్పఁబడెను. అట్టి యాత్మస్వరూపమునం దధ్యస్తమగు దేహత్రయనిరసనద్వారమున నట్టి యాత్మ దెలియదగినదని యీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు.

[ప్రత్యక్షగమ్యమగుటచే స్థూలశరీరము వ్యక్తమనఁబడును. అత్మ స్థూలశరీరభిన్నమగుటచే నవ్యక్తమనఁబడును. చతురాదిసముదాయస్వరూప మగు లింగదేహము రూపాదిప్రకాశమునకు గారణ మగును. కాన నట్టి రూపాది ప్రకాశకార్యముచే కారణ మగు లింగశరీర మూహించుటకు శక్యమగును. కనుక లింగశరీరము చింత్య మనఁబడును. అట్టి లింగశరీరముకంటె వేరగు నాత్మ “అచింత్యః” అచింత్య మనఁబడును. సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మక మగు మూలాజ్ఞానము కారణశరీర మనఁబడును. సుప్రాతితపురుషునకు “నే నేమియు నెఱుగను” అని జ్ఞానము కలుగుట

గీ॥ అథ చైవం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ ।

తథాపి త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి ॥౨౬॥

పదవిభాగము:—అథ-చ-ఏవం-నిత్యజాతం-నిత్యం-వా-మన్యసే-మృతం-తథా-అపి-త్వం-మహాబాహో!-న-ఏవం-శోచితుం-అర్హసి ॥౨౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అథ చ=ఒకవేళ; ఏవం=ఈ యాత్మను; నిత్యజాతం=నిత్యము పుట్టునదిగ (శరీరము పుట్టునపుడెల్ల పుట్టునదిగను); నిత్యం=ఎల్లపుడు; మృతంవా=మృతముగను (శరీరము నశించునపుడు నశించునదిగను); త్వం=నీవు; మన్యసే=తలచితివేని; తథాపి=అట్లే నను; మహాబాహో!=గొప్పబాహువులు గల ఓయర్జునా!; త్వం=నీవు; ఏవం=ఈవిధముగ; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; మర్హసి=తగవు. ॥౨౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఆత్మనోఽనిత్యత్వ మభ్యుపగమ్యేద ముచ్యతే- అథచైవమితి । అథచే త్యభ్యుపగమార్థః । ఏవం ప్రకృత మాత్మానం నిత్యజాతం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాత ఇతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“శరీరమేవాత్మేతి లోకాయతీకాః” చైతన్యవిశిష్టశరీరమే మాత్మ యని చార్వాక మతము. ఆత్మ యనిత్యమని యంగీకరించి చార్వాకమతము ననుసరించినను నీవు దుఃఖంపజనదు.

ఏమయన ? “జాతో దేవదత్తో జాతో యజ్ఞదత్తః” (దేవదత్తుడు జన్మించెను. యజ్ఞదత్తుడు జన్మించెను). “ఏవం మృతో యజ్ఞదత్తో మృతో దేవదత్తః” (యజ్ఞదత్తుడు మరణించెను; దేవదత్తుడు మరణించెను). అను లోకప్రసిద్ధి ననుసరించి ప్రతిదేహము పుట్టునపుడు

వలనను, “నే నజ్ఞుడను” అను ననుభవమువలనను ఈమూలాజ్ఞానము సాక్షి వేద్యమై స్థూలనూత్న కార్యసూప మున నవస్థాన మొందును. కాన వికార్య మనబడును. ఈయాత్మ యన్ననో యట్లు వికార్యముగాక “అవికార్యః” అవికార్య మగుచున్నది. “ఉచ్యతే” శృక్తాదులగు స్థూలలింగ కారణదేహత్రయాదినిషేధద్వారమున నీయాత్మ చెప్పబడుచున్నదిగాన శృంగగ్రాహికన్యాయమున నాత్మ యిట్టిదని చెప్పటకు వీలులేదు. “తస్మా దేవం విది త్వైవం నానుశోచితు మర్హసి” అనగ “తరతి శోక మాత్మవిత్” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము బ్రహ్మజేతజై నీవు గూడ బంధవియోగమువలన గలిగెడి శోకమును పొందకు మని యర్థము. “స్వప్ననిద్రాయుతానాద్యో ప్రాజ్ఞ స్వప్ననిద్రాయా । న నిద్రాం నైవ చ స్వప్నం తుర్యే పశ్యంతి నిశ్చితాః” అను శ్లోకమునందుగూడ నాత్మ యవస్థాత్రయాతీత మనియే చెప్పబడెను. ॥౨౭॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము- ౨౬వ శ్లోకప్రఖ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఇంతవర కాత్మ నిర్వికార మగుటచే శోకింపఁదగ దని నిరూపించి, ప్రస్తుత మాత్మకు వికార్యత్వ మంగీకరించినను శోకింపఁదగినది కా దని రెండుశ్లోకములచేఁ బ్రతిపాదించుచున్నాఁడు.

(1) సౌగతులు (యోగచారులు) క్షణిక (ప్రతిక్షణము పుట్టి నశించెడి) విజ్ఞానమే యాత్మ యందురు.

(2) “దేహమే యాత్మ; ఆది స్థిరమయిన దైనను ప్రతిక్షణపరిణామియై పుట్టుచు, గిట్టుచు నుండును. ఈవిషయము ప్రత్యక్షసిద్ధమే” అని ప్రత్యక్షమునే ప్రమాణముగ నంగీకరించెడి చార్వాకు (లోకాయతీకు)లందురు.

(3) “ఆత్మ దేహముకంటె వేరైనను దేహముతోఁగూడ పుట్టుచు, గిట్టుచు నుండును” అని మఱికొందరందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

మన్యసే తథా ప్రతి తద్వివాశం నిత్యం వా మన్యసే మృతం మృతో మృత ఇతి | తథాపి తథా
భావిన్య ప్యాత్మని త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి జన్మవతో జన్మ, నాశవతో
నాశశ్చే త్యేతా వవశ్యంభావినా వితి ||

||౨౬||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

జీవుఁడు పుట్టునని, ప్రతిదేహము నశించినపుడు జీవుఁడు నశించు ననినను ఈజన్మనాశము అవశ్యం
భావులు. జన్మవంతునకు నాశము, నాశముకలవానికి జన్మయు అవశ్యంభావులు. కాన నట్టివాని
ననుసరించి నీవు “అహో బత! మహ త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్” అను విధమున
దుఃఖించుటకు దగవు.

||౨౬||

(4) “అకాశ మెట్లు సృష్ట్యాదియందు పుట్టి ఘటాదులయం దనువృత్తమై కల్పాంతమానం దెట్లు నశించునో;
అటులే యాత్మగూడ సృష్ట్యాదియందు పుట్టి దేహము లనేకము లైనను వానియం దనువర్తమానమై, కల్పాంత
స్థాయితై కల్పాంతమునందు నశించును” అని మఱికొంద రందురు.

(5) మరణించిన పిదప పునర్భవ మొందుటయే జన్మము. ఇట్టి జన్మ మనగ నపూర్వదేహేంద్రియాదిసంబం
ధము. ఇట్లే మరణ మనగ పూర్వదేహేంద్రియాదివిచ్ఛేదము. ఇట్టి జన్మమరణములకు ధర్మాధర్మములు కారణములు.
అట్టి ధర్మాధర్మముల కనిత్యశస్త్ర వాధార మనినచో * కృతహానాకృతాభ్యాగమము సంభవించెడిని. కాన ధర్మా
ధర్మాశ్రయము నిత్య మగు నాత్మయే యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకే జన్మము, (అపూర్వ
దేహేంద్రియాదుల సంబంధము) మరణము (పూర్వదేహాదుల విచ్ఛేదము) కలుగుచున్నది. కాన నిత్యమగు నాత్మయే
పూర్వమునందు చెప్పబడిన జన్మమరణములు కలది యగుచున్నది” అని తార్కికు లందురు.

(6) “ఎట్లాకాశమునకు కర్ణశక్కులీజన్మముచే జన్మము, కర్ణశక్కులీనాశముచే నాశము అను నీ జన్మనాశము
లుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగునో, అటులే నిత్య మగు నాత్మకు దేహజన్మముచే జన్మము, దేహావినా
శముచే నాశము అను నీరెండు నుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగుచున్నవి” అని మఱికొంద రందురు.

ఈమతములలో నాత్మ యనిత్య మను పక్షమునందుగూడ నాత్మవిషయమై దుఖించుట తగ దని యాత్మకు
శోచ్యత్వమును “అథ చైనం” అను శ్లోకముచే నిషేధించుచున్నాఁడు.

“అథ చ” అత్మవస్తువు దుశ్బోధ మగుటచే ననేకపర్యాయములు శ్రవణ మయినను అవధారణాసామర్థ్య
ముచే నే చెప్పిన పక్షము నంగీకరింపక యేతద్విరుద్ధ మగు నాత్మ యనిత్య మను పక్షము నాశ్రయించి “ఏనం”
ఈయాత్మను “నిత్యజాతం నిత్యం వా మృతం మన్యసే” (‘వా’ అను శబ్దము సముచ్చయార్థకము) ప్రతిక్షణము
నందు పుట్టునదిగను, ప్రతిక్షణమునందు నశించునదిగను తలచెడివాడ వైనను, లేక “అత్మ పుట్టెను, నశించెను”
అని లౌకికప్రత్యక్షముచే నాత్మకు జన్మవినాశములు కల్పించెడివాడ వైనను “హే మహాబాహో!” ఓ పురుష
ధారేయ! (కుమతాభ్యుపగమమువలన ‘ఓ పురుషధారేయ!’ అని సోపహాసముగ సంబోధించెను) “నైవం శోచితు
మర్హసి” “అహో! బత! మహ త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్” అని దుఃఖించుటకు తగవు. అనగా త్పక్షిక
విజ్ఞానవాదిమతమునందును, దేహాత్మనాశమతమునందును అత్మకు దేహముతోగూడ జన్మవినాశము లున్న వను పక్షము

* తనచే నాచరింపబడిన సుకృతదుష్కృతములకు హానమున్ను, తనచే నాచరింపబడని సుకృతదుష్కృత
ముల ఫలము స్వాప్తియందుటయు సంభవించెడిని.

నందుఁగూడ నొకేయాత్మకు మరొకజన్మము లేదుకాన జన్మాంతరీయపాపభయము సంభవింపనేరదు. పాపభయము చేతనేకదా నీవు దుఃఖించుచుంటివి. అత్మ యనిత్య మను పక్షమున నట్టి పాపభయమున కవకాశము లేనందున నీవు దుఃఖింపఁదగ వని భావము.

అత్మ యనిత్య మనగా “శరీరేంద్రియసంబంధము నశించునపు డాత్మ నశించును” అను పక్షమునందు దృష్ట దుఃఖనిమిత్త మగు శోకము (మనస్తాపము) సంభవించినను అదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకము నీకు తగ దని భావము.

శౌంక రానందీయము:— ఈవిధమున సంసారభ్రమవిధ్వంసక మగు నాత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము నుపదేశించి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞాన మాత్మప్రసాదము లేనిదే సంభవింపదుగాన నర్జునునినం దట్టి యాత్మ ప్రసాదము పుట్టలేదని యూహించి, మఱియొకవిధమున నా యర్జునుని శోకమును పోగొట్టుటకు “అథచైనం” అని చెప్పుచుండెను.

“హే మహాబాహో! ” “పురుషధారేయుడ వయ్యను నీవిట్లు దుఃఖించుట తగదు” అని. నూచించుటకు సోపమానముగ సంబోధించెను. ఈ శ్లోకమునందు గల ‘చ’ అను శబ్దము ‘యది’ అను శబ్దార్థకము. ఈ పూర్వోక్త రీతిని నిత్యమగు నాత్మను ఎప్పుడెప్పుడు దేహము పుట్టునో, అట్టి దేహోత్పత్తి ననుసరించి పుట్టునదిగను, దేహనాశము ననుసరించి నశించునదిగను నీవు దలచితివేని యట్లే నను “నార్హా వయం హస్తం ధార్తరాష్ట్రా న్స్వబాన్ధవాన్” (మన బంధువు లగు దుర్యోధనాదులను సంహరించుటకు మనము తగము) అని చెప్పిన రీతిని నీవు దుఃఖించుటకు తగవు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— బాగుగ విచారించినచో నాత్మ నిత్యమే. ఇక వేదబాహ్యవాదిసిద్ధాంతము నంగీకరించినను శోకింపఁదగవని యీ శ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాడు. “మహాబాహో!” అను సంబోధనచే “శోకమును విడిచి నీవు నీ బాహువుల మహత్వమును చూపఁదగుదువు” అని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసా:— దేహమునకును, అత్మకును, సాహచర్యము కన్పట్టుటవలన దేహముతోగూడ నాత్మకు జన్మమనియు, దేహనాశముచే నాత్మకు నాశమనియు నంగీకరించినను శోకింపదగినది గాదని “అథచైనం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

పుణ్యపాపము లాత్మగాము లగుటంజేసి తత్ఫలభూతములగు జన్మవిశాళములుగూడ నాత్మగాములే గాన దేహోత్పత్తి ననుసరించి యాత్మ పుట్టుటచేతను, దేహవినాశము ననుసరించి యాత్మ నశించుటచేతను, పుణ్యపాప ఫలము లాత్మకు సంభవించుచునేయున్నవి. అట్టి పుణ్యపాపములను మఱొకజన్మమునం దనుభవించు నాత్మయే లేనందున “పాప మేవాశ్రయే దస్మా న్న్వత్వైతా నాతతాయినః” అని దుఃఖించుట నీకు దగదని భావము.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే తత్త్వదృష్టి ననుసరించి శోకింపదగినది గాదని చెప్పి యిపుడు మూఢజనదృష్టి నవలంబించిగూడ శోకము తగదని “అథచైనం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. “నిత్య జాతం” (నియమేనజాతం) నియమముగ జన్మించునదని చార్వాకపక్షము. “నిత్యం సర్వదా జాతం” యెల్లపుడు జన్మించునదని త్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యశ్చాసా కపూర్వదేహేంద్రియసంబంధా జ్ఞాతశ్చ” నిత్యమగు నీయాత్మ యపూర్వమగు దేహేంద్రియసంబంధముకలన బుట్టునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇదేవిధమున “నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్” అను వాక్యమున కర్థము చూడనగును. అదియెట్లునైన ? నియమముగ నశించున వాత్మయని చార్వాక పక్షము. సర్వము నశించునదని త్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యమగునాత్మ దేహేంద్రియసంబంధవినాశముకలన నశించునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇట్టి పక్షత్రయమునందుగూడ నీవు దుఃఖించుట తగదు. “హే మహాబాహో!” అను సంబోధనచే యుద్ధ నిమిత్తముత్సాహమును గలిగించుచుండెను.

గీ॥ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ ।

తస్మా దపరిహార్యైర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగముః — జాతస్య--హి--ధ్రువః--మృత్యుః--ధ్రువం--జన్మ--మృతస్య--చ--తస్మాత్--
అపరిహార్యై--అర్థే--న--త్వం--శోచితుం--అర్హసి ॥

॥౨౭॥

ప్రతిపదార్థముః — హి=ఏ కారణమువలన; జాతస్య=పుట్టినవానికి, మృత్యుః=మరణము; ధ్రువః=నిశ్చితమో; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; అపరిహార్యై=పరిహరించుటకు శక్యముకాని; అర్థే=వస్తువువిషయమై; త్వం=నీవు; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; మర్హసి=తగవు.

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తథా చ సతి—జాతస్యేతి । జాతస్య హి లబ్ధజన్మనో ధ్రువోఽన్యభిచారి మృత్యు ర్మరణం ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ । తస్మా దపరిహార్యోఽయం జన్మమరణలక్షణోఽర్థ స్తస్మిన్నపరిహార్యైర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పుట్టుకకలవానికి మరణము, మరణించినవానికి పుట్టుకయు నన్యభిచారులు (నియతములు) అనగా నవశ్యంభావులు; పరిహరించుట కశక్యములు. కాన నట్టి యపరిహార్యము లగు జన్మ మరణముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు.

॥౨౭॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౨౭ శ్లోకవ్యాఖ్యాపితేషములు :—

మధునూదనసర్వస్వతీయము:—అత్మ ప్రశయపర్యంతము నుండు నను పక్షమునందు, నిత్య మను పక్షమునందు దృష్టాదృష్టదుఃఖము సంభవించును గాన నట్టి దుఃఖభయముచే దుఃఖించుచుంటి నను నాశంకను “జాతస్య హి” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

స్వకృతధర్మాధర్మములవలనఁ బొందఁబడిన శరీరేంద్రియసంబంధముగల స్థిర మగు నాత్మకు- సంయోగము వియోగావసానము కలదగుటచే శరీరేంద్రియారంభకకర్మక్షయమువలన మృత్యువు (శరీరేంద్రియాది సంయోగ నాశము) తప్పదు. అట్లే మృతునకు పూర్వదేహకృతకర్మఫలోపభోగార్థము జన్మము (శరీరేంద్రియాదిసంబంధము) తప్పదు. పూర్వకర్మకేషము కలవాడే ప్రస్తుత మగుటచే జీవన్ముక్తియం దట్లగుపడుటలేదను శంక దొలగింపఁ బడెను. కాన పరిహరించుటకు శక్యముకాని యీజన్మమరణస్వరూప మగు నర్థమువిషయమై యిట్టి దని తెలిసికొని గూడ నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఋతేఽపి త్వాం న భవిష్యన్తి సర్వే” నిన్నువిడచి ఈ యావన్మందియు నశించువారలే) యని ముందుఁ చెప్పఁగలడు.

నీచే యుద్ధమునందు చంపఁబడక యీభీష్మద్రోణాచార్యులు జీవించునెడల యుద్ధముకొఱకు నీవు శోకించుట యుక్తమే. కాని వీర లీశరీరారంభకకర్మక్షయమువలన స్వయముగనే మరణించుచుండిరి. కాన నట్టివారల మరణముయొక్క పరిహారమునం దసమర్థుడవగు నీకు దృష్టనిమిత్త మగు శోకము (మనస్తాపము) న్యాయము కాదని భావము.

ఈవిధముగనే యదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకముగూడ నీకు యుక్తము కాదనుటయందు “తస్మా దపరి

హార్యేఽర్థే” అను నుత్తరార్థము హేతువు అది యెట్లునిన ? యుద్ధ మనునది క్షత్రియున కగ్నిహోత్రమువలె నియత (నిత్య) కర్మము. “యుద్ధం సంప్రహారే” యుద్ధ ధాతువు సంప్రహారమునందు వర్తించును. యుద్ధ ధాతువు వలన “యుద్ధం” అనెడి రూపము నిష్పన్న మయినది. దీనికి శత్రుప్రాణవియోగమున కనుకూల మగు శస్త్ర ప్రహార మర్థము. ఇది క్షత్రియునకు శాస్త్రవిహిత మగుటంజేసి శాస్త్రవిహిత మగు నగ్నిహోమియాది పశుహింస ప్రత్యవాయజనకము కానటుల ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈవిషయమునే “న దోషో హింసాయా మాహవే న్యత్ర” కృత్వాసారధ్యసాయుధకృతాంజలిప్రక్షీర్ణ కేశపరాజ్ముఖోపవిష్టస్థలవృక్షా రూఢదూతగోబ్రాహ్మణాదిభ్యః” (పోయిన యశ్వములుకల రాతుని, సారథిలేని రథికుని, అయుధములేని యోధుని, అంజలిపట్టి శరణుజొచ్చినవానిని, కేశములను విరియపోసికొనినవానిని (సంసిద్ధుడు కానివానిని), యుద్ధపరాజ్ముఖుని, కూరుచున్నవానిని, పర్వతా ద్యున్నతప్రదేశములను, వృక్షముల నధిష్ఠించువారలను, దూతలను, గోవులను, బ్రాహ్మణులను దక్క యితరులను యుద్ధమునందు సంహరించిన ప్రత్యవాయము పొప్పించదు) అని గౌతమమహర్షి చెప్పియుండెను. ఈగౌతమ నూత్రమునందుగల బ్రాహ్మణశబ్దమునకు గవాదిశబ్దములతోఁ బఠించుటచే యుద్ధముచేయని బ్రాహ్మణుఁ డని యర్థము. ఈవిషయ మంతయు “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకమునందు స్పష్టము కాఁగలదు. కాన నగ్ని హోత్రమువలె యుద్ధము విహిత మగుటవలన నవశ్యకర్తవ్యము. అట్టి యుద్ధకర్మమును చేయనిచో ప్రత్యవాయము పొప్పించుటచే నపరిహార్య మగు నీవిషయమై దృష్టభయముచే నీవు దుఃఖించుటకు తగవని భావము.

మఱియు యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమనినను “య ఆహవేషు యుద్ధ్యస్తే భూమ్యర్థ మపరాజ్ముఖాః || అకూఽపై రాయుధై ర్యాన్తి తే స్వర్గం యోగినో యథా” (ఎవరు భూమినిమిత్త ము యుద్ధపరాజ్ముఖులుగాక కపట ములు కాని యాయుధములతోయుద్ధముచేసెదరో అట్టివారలు యోగులువలెనే స్వర్గమును పొందెదరు) అను యాజ్ఞవల్క్యస్మృతివలనను, “హతోవా ప్రాప్స్యసే స్వర్గం జిత్వా వా భోక్స్యసే మహీమ్” (మరణించితివా ? స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించెదవా ? నిస్సపత్నమగు భూమి ననుభవించెదవు) అను శ్రీకృష్ణపర మాత్మ వాక్యమువలనను, యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమైనను ప్రారంభింపఁబడిన కామ్యకర్మము నిత్యకర్మతుల్య మగు టంజేసి యవశ్యము పరిసమాపనీయముకాన నీచే నీయుద్ధము ప్రారంభింపఁబడుటచే నపరిహార్యము, (విడచుటకు శక్యము కానిది.) అట్టి యీ యుద్ధవిషయమున నీవు దుఃఖించుట యుక్తము కాదు.

లేక యర్జునుఁడు పరమాస్తికుఁ డగుటవలన వేదబాహ్య మగు చార్వాకాదిమతము నంగీకరించుట యతనికి సంభవము కానందున “అథ చైనం నిత్యజాతం” “జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః” అను వీరండుశ్లోకములు “అత్మ నిత్యము” అనుపక్షమునందే జెప్పఁబడెను. అట్టి పక్షమునందు “నిత్య కాచసా దేహేంద్రియాదిసంబంధవశా జ్ఞాత శ్చేతి నిత్యజాతః” (నిత్య మగు ఈయాత్మ దేహేంద్రియాదిసంబంధవశమున బుట్టినవాడుగాన నిత్యజాతుఁ డన బడును.) అనగా నిత్య మైనను నాత్మను జన్మించినవానినిగ నీవు తలచితివేని, అట్లే నిత్య మైనను నాత్మను దేహేంద్రి యాదివియోగముచే మరణించినవానినిగను నీవు తలచితివేని అట్లే నను నీవు దుఃఖించుటకు తగవని ప్రధమశ్లోకమున కాశయము. ఎందుకు దుఃఖింపవల దను నాశంకను దొలగించుటకు “జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః” అను శ్లోకము హేతువుగఁ జెప్పఁబడెను. నిత్య మగు నాత్మను జన్మ మనగ శరీరేంద్రియాదిసంబంధము; నాశ మనగ తద్వియో గము. శ్రీశంకరభగవత్పాదులు చెప్పిన భాష్యమునుకూడ నాత్మ నిత్య మను పక్షమునందే యోజింపఁదగును. అది యెట్లునిన ? “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాత ఇతి మన్యసే” అని శాంకరభాష్యము. “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం” ఈనిత్య మగు నాత్మను “లోకప్రసిద్ధ్యా” లోకవ్యవహారముచే “ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం” ప్రతిశరీరేంద్రియసంబంధమువలన “జాత ఇతి” పుట్టినవాడని “మన్యసే” తలచితివేని అని సమన్వయింపవలెను. అనగా నిత్యమగు నాత్మను శరీరేంద్రియసంబంధమువలన జన్మించినవానిగ తలచితివేని అట్టి జన్మవినాశము లపరిహార్యము లగుటచే నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవని భాష్యాభిప్రాయము చూచుకొనతగినది.

గీ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత !

అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ॥

॥౨౮॥

సదవిభాగము — అవ్యక్తాదీని--భూతాని--వ్యక్తమధ్యాని భారత!--అవ్యక్తనిధనాని--ఏవ--తత్ర--
కా--పరిదేవనా ॥

॥౨౯॥

ప్రతిపదార్థము — భూతాని=పుత్రపౌత్రాది కార్యకరణసంఘాతరూపమగు భూతములు; అవ్యక్తా
దీని=అదర్శనము అదిగాగలవి; వ్యక్తమధ్యాని=దర్శనము మధ్యకాలమునందుగలవి; అవ్యక్తనిధనాని=అదర్శనము
నిధనము గాగలవి; తత్ర=అట్టియదృష్టదృష్టనష్టభ్రాంతిరూపములగు భూతములవిషయమై; కా పరిదేవనా=శోకప్ర
లాప మెట్టిది? వ్యర్థమని యర్థము;

॥౩౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మకాన్యసి భూతాన్యద్విశ్య శోకో న యుక్తః కర్తుం; యతః—
అవ్యక్తాదీనీతి । అవ్యక్తాదీ న్యవ్యక్త మదర్శన మనుపలబ్ధి రాది క్షేపాం భూతానాం పుత్ర
మిత్రాది కార్యకరణసంఘాతాత్మకానాం తా న్యవ్యక్తాదీని భూతాని ప్రాగుత్పత్తేః । ఉత్ప
న్నాని చ ప్రాజ్ఞరణా ద్వ్యక్తమధ్యాని । అవ్యక్తనిధనాన్యేవ పున రవ్యక్త మదర్శనం నిధనం

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“నిత్యమగు నాత్మ నుద్దేశించి దుఃఖించుట న్యాయము కాకున్నను కార్యకరణ (శరీరే
దియ) సంఘాతము నశించుచున్నదిగాన నట్టి కార్యకరణసంఘాతము నుద్దేశించి దుఃఖించుట
న్యాయమే” యని శంకింపఁజనదు.

మొదట దృష్టిగోచరముగాక మధ్యకాలమునందు “ఇదం రజతం” (ఇది రజతము) అని
చూడఁబడి యాప్రోపదేశమువలన నిది రజతము కాదని తెలిసికొనినవిమ్ముట దృష్టిగోచరము

శంకరానందీయము: — ఈపక్షమునందు శోకింపఁదగినది కాదనుటయందు “జాతస్య” అను శ్లోకముచే
హేతువును చెప్పుచుండెను.

జన్మ కలవానికి మరణము, మరణించినవానికి జన్మయు నియతములు. ఆహారాత్త్రములువలె నియతములగు
నీజన్మమరణములు బ్రహ్మకుఁగూడ నపరిహార్యములు. అట్టి జన్మమరణములవిషయమై నీవు దుఃఖింపఁదగవు. ॥౩౧॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౨౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— అత్మ నిత్యమను పక్షమునను, అనిత్యమను పక్షమునను సర్వవిధముల
నాత్మ కశోచ్యత్వ ముపపాదితము. “అత్మ అశోచ్యమైనను భూతసంఘాతాత్మకములగు శరీరముల నుద్దేశించి
దుఃఖించెద” నను నర్జునుని యాశంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే తొలగించు
చుండెను.

పృథివ్యాది భూతాత్మకమగు శరీరము లుత్పత్తికి పూర్వమునం దవ్యక్తములు. (అప్రత్యక్షములు.) ఉత్పత్త్యనంత
రమున మరణమునకుఁ పూర్వమునందు వ్యక్తములు. (ప్రత్యక్షములు.) నాశాంతరమున నవ్యక్తములు. (అప్రత్యక్ష
ములు.) ఎట్లనిన? స్వప్నమునందును, ఇంద్రిజాలమందును ప్రతిభాస్వరూపములగు జీవు లేవిధముగ స్వప్నేంద్ర
జాలములకు పూర్వమునందుఁ గనబడక మధ్యావస్థయందుఁ గనుపించి నాశావస్థయందుఁ గనబడుటలేదో శుక్తిరూప్యా

కాంకరభాష్యమ్:—

మరణం యేషాం తా న్యవ్యక్తనిధనాని । మరణా దూర్ధ్వ మవ్యక్తతా మేన ప్రతిపద్యంత
ఇత్యర్థః । తథా వోక్తం—“అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః । నాసౌ తవ న తస్య
త్వం వృథా కా పరిదేవనా” ఇతి । తత్ర కా పరిదేవనా కోవా ప్రలాపోద్భవ్యదృష్టప్రసవ్య
భ్రాన్తిభూతేషు భూతేష్యిత్యర్థః ॥౨౮॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కానట్టి శుక్తిరజతమువలె మొదట (ఉత్పత్తికిఁ బూర్వమున) అదృష్టమై, అనంతరమున (ఉత్ప
త్యనంతరమున) వ్యావహారికసత్త్వమువలన దృష్టమై, మరణానంతరమునఁ దిక్కుగ దృష్టిగోచరము
కానట్టి భ్రాన్తివిషయముగు నీశరీరేంద్రియసంఘాతము నుద్దేశించి శోకము న్యాయము కాదు.
అట్టివాని నుద్దేశించి “ఇవి మరణించుచున్నవే” అను శోకము కారణముగాగల ప్రలాప మెందు
లకు? వ్యర్థమని యాశయము. ఈయాశయమునే “అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః ।
నాసౌ తవ న తస్య త్వం వృథా కా పరిదేవనా” అను వచనముగూడ బోధించుచున్నది. ॥౨౮॥

దిక మేవిధముగ పూర్వమునందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమునందుఁ గనుపించి శుక్తిజ్ఞానానంతరము కనుపడక
ప్రతిభాసరూప మగుచున్నదో; ఆదేవిధమున దృష్టిసృష్టివాదము నంగీకరించుటచే నీ శరీరములుకూడ నాద్యంతముల
యందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమునందుఁ గనుపించుటచే ప్రతిభాసరూపములే యగును. కాన “అదా వంతే
చ యన్నాస్తి వర్తమానేఽపి తత్తథా” అను న్యాయమున మధ్యావస్థయందు (ప్రతిభాసకాలమునందు) గూడ నీ
శరీరములు లేనివే. ఈ విషయమే “నాసతో విద్యతే భావః” అని పూర్వమునం దీగీతలందే చెప్పబడెను. కాన
స్వప్నమునం దనేకబంధువులను చూచి మెలుకువగాంచినవాఁడు స్వాప్నికబంధువిచ్ఛేదముచే నెట్లు దుఃఖింపజ్ఞో
యట్లే మిథ్యాభూతములు, అత్యంత తుచ్ఛములు నగు పృథివ్యాదిభూతవి కారములగు నీ దేహముల విషయమై “కా పరి
దేవనా” ఏమి దుఃఖప్రలాపము ! ఇట్టి దుఃఖప్రలాప ముచితము కాదని భావము. ఈ విషయమే పురాణమందుగూడ
“అదర్శనా దాపతితః పునశ్చాదర్శనం గతః” ఇట ‘భూతసంఘః’ అనుపద మధ్యాహార్యము. భూతసంఘ మదర్శన
మువలన వచ్చినది. తిరుగ నదర్శనమునే పొందుచున్నది. అని చెప్పబడెను. కాన నిట్టి (యదృష్టదృష్టప్రసవ్యభ్రాన్తి
రూపములగు) శరీరముల నుద్దేశించి శోకము యుక్తము కాదని భావము.

లేక ఆ కాళాదిమహాభూతాభిప్రాయముగ గూడ నీశ్లోకము నన్వయింపనగును. “అవ్యక్తా దీని” ‘అవ్యక్తం’
అవ్యాకృతమగు నవిద్యోపహితచైతన్యము ‘అదిః’ ప్రాగవస్థ కారణ మేషుహాభూతములకో అట్టి భూతములు అవ్యక్తా
దులనబడును. “వ్యక్తమధ్యాని” అవిద్యాకార్యములగు నామరూపములచే మధ్యకాలమునందు ప్రకటికృతములు.
(పరమార్థసద్రూపముచే మధ్యస్థిత్యవస్థ లేనివనుట) “అవ్యక్తనిధనాన్యేవ” మృత్యుయందు ఘటము లయముఁ బొంది
నటుల స్వకారణమగు నవ్యక్తమునందే లయించునవి. ఈవిషయమునే “తద్దేదం తర్హ్యవ్యాకృత మానీ తన్నామ
రూపాభ్యామేవ వ్యాక్రియతే” అను శ్లోతిగూడ సర్వప్రపంచమున కవ్యక్తమే యుపాదానమని బోధించు
చున్నది. కార్యమునకు స్వోపాదానమునందే లయ మనుభవసిద్ధమగుటజేసి సర్వప్రపంచమునకు లయస్థాన మవ్యక్తమే
యని యర్థా త్సిద్ధము. ఈవిషయము గ్రన్థాంతరమున విస్తారముగ జెప్పబడెను. కాన నజ్ఞానకల్పితము లగుటచే
తుచ్ఛములగు నా కాళాదిభూతముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట యుక్తము కాదు. ఆ కాళాదిభూతముల నుద్దేశించి

దుఃఖించుటే యుక్తము కానిచో తత్కార్యములగు శరీరాదులనుద్దేశించి దుఃఖించుట యుచితము కాదని యేమి చెప్పవలె? చెప్పనవసరము లేదనియే యాశయము.

లేక ఆ కాశాదిభూతములు, తత్కార్యములగు శరీరములు స్వకారణముగ నవ్యక్తరూపమున సర్వదా యుండుటచే వానికి నాశము సంభవింపనందున తన్నిమిశ్రము ప్రలాపము తగదని యర్థము. “భారత!” అని సంబోధనచేసో యర్జునా! నీవు శుద్ధమగు భరతవంశోద్భవుడవు కాన కాశ్రమీయముగ నర్థమును తెలిసికొనుటకు సమర్థుడవు. అట్టివాడవయినను నీజెందుల కట్టి కాశ్రమీయముగ నర్థమును తెలిసికొన లేకుంటివని నూచింపబడెను.

శంకరానందీయము: — భీష్మాదిశబ్దవాచ్యములగు నీశరీరము లన్నియు మాయాకార్యము లగుటంజేసి యసద్రూపములు. అట్లసద్రూపము లగుటచే “నీశరీరములు నాసంబంధములైన” వని యెన్నడు శోచింపఁదగదని యాశ్లోకమున నూచించుచున్నాడు.

“నామరూపాదిభి ర్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తం మయా । తస్యా స్సకాశా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తా దీని భూతాని శరీరాణి” నామరూపములచే వ్యక్తము కాని దగుటవలన మాయ యవ్యక్త మనఁబడును. దానినుండి జన్మించున వగుటచే భౌతికములగు శరీరము లవ్యక్తాదు లనఁబడును. అట్టి శరీరములే “వ్యక్తమధ్యాని” దేవ తిర్యజ్మనుష్యబ్రాహ్మణాదిరూపముగ నాభాసించినవై మధ్యకాలమునందు లబ్ధస్వరూపములకలవై యగును. మఱియు “అవ్యక్త నిధనాని” తిరిగి మాయయందే లయము నొందును.

ఐంద్రజాలిక ప్రపంచమువలె నదృష్టదృష్టప్రసవస్వభావము కలవికాన శరీరములు మాయాకార్యము లగును. మఱియు “యథా స్వప్న ప్రపంచోఽయం మయి మాయావిజృంభితః । తథా జాగ్రత్ప్రపంచోఽయం మయి మాయా విజృంభితః ॥” అను వచనానుసారము స్వాప్నికపదార్థములవలె నీజాగ్రత్ప్రపంచ మంతయు మాయా విజృంభిత (కార్య) ముగఁ దెలిసికొనిన పురుషునకు “నన్ను వీడు చంపుచున్నాడనియు, వీడు మృతినొందుచున్నాడనియు” “కా? పరిదేవనా” మిథ్యాభూతాన్తవిషయమై పరితాపమనగ నెట్టిది? ఎట్టిపరితాపము కలుగదని యర్థము.

లేక “ప్రమాణై స్సర్వై ర్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తం పరం బ్రహ్మ తదగ్రహణా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తాదీని” ఏప్రమాణములచేతను తెలియఁబడనిదగుటవలన బరబ్రహ్మ మవ్యక్త మనఁబడును. అట్టి బరబ్రహ్మము యొక్క యజ్ఞానము (పరబ్రహ్మజ్ఞానము)వలన జనించునవికాన భూతము లవ్యక్తాదులనఁబడును. అనగా శుక్త్యజ్ఞానముచే నెట్లు ప్రాతిభాసికరజతము పుట్టుచున్నదో యట్లే యాత్మజ్ఞానమువలన నీభూతములు పుట్టుచున్నవి. “సర్వం వ్యంజయతీతి వ్యక్తమంతఃకరణం మధ్యేస్థితీకాలే యేషాంతాని వ్యక్తమధ్యాని” దేవతిర్యజ్మనుష్యాదిభేదమును శ్రీపురుషాదిభేదమును, పితృపుత్రాదిభేదమును “నేను, నాది” అను సంబంధమును కల్పించి యంతఃకరణమే ప్రపంచమును నిర్వహించుచుండుటచేనంతఃకరణమువ్యక్తమనబడును. ఎంతవరకధిష్ఠానదర్శనముకలుగదోయంతవరకుభూతములయొక్క సత్తాస్ఫూర్త్యాదులు వాసనాసహితాంతఃకరణబలమువలననే కలుగుచుండును. కాన నట్టి యంతఃకరణముచే భూతములు వ్యక్తమధ్యమము లనఁబడును. “మనోవృత్తిమయం ద్వైత వద్వైతం పరమార్థతః” అను వచనానుసారము “అవ్యక్తే స్వాధిష్ఠానే బ్రహ్మణి నిధన మేషాంతా న్యవ్యక్తనిధనాని” అధిష్ఠానమగు పరబ్రహ్మముయొక్క (పరబ్రహ్మ విషయకమగు) యజ్ఞానమువలన నుత్పన్నములై ఎంత కాలమువర కధిష్ఠానమగు పరబ్రహ్మము తెలియబడదో యంత కాలమువరకు మరుమరీచికాజలమువలె నీ భూతములు స్వతస్స్వరూపము కలవిగా భాసించుచు అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మము తెలియఁబడినతోడనే నీ భూతము లధిష్ఠానమగు బ్రహ్మస్వరూపముగనే భాసించును. కాన నీ భూతము లవ్యక్తనిధనము లనఁబడును. అధిష్ఠానబ్రహ్మజ్ఞానవిజృంభితము, మరుమరీచికా జలమువలె ప్రతిభాసమాత్మరూపమునగు ఈ దేవాదిప్రపంచవిషయమై యధిష్ఠానసందర్శనముచే సర్వమును బ్రహ్మమునుగా దెలిసికొను పండితునకు “కా పరిదేవనా” పరిదేవనమున (శోకమున) కవకాశమెక్కడ యని యర్థము. దుఃఖించుట కవకాశమే సంభవింపదని యాశయము.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక:—

అవ్యక్త మనగ నవ్యాకృతము (అవిద్యోపహితచైతన్యము) కారణ మేభూతములతో యట్టి యాకాశాదిభూతములు నామరూపములచే వ్యక్తముచేయఁబడుటచే వ్యక్తము లనఁబడు నని మధుసూదనసరస్వతి వ్యాఖ్యానించిన ఆకాశాది మహాభూతాభిప్రాయముగ శ్రీభగవత్పాదు లెందులకు వ్యాఖ్యానింపలే దనిన ? “తత్ర కా పరిదేవనా” (దానివిషయమై శోక మెందులకు) అని వాక్యశేషమునం దుండుటచే తచ్ఛబ్దముచే నాకాశాదులను గ్రహించిన ప్రస్తుత మాకాశాదులనుగూర్చి శోక మప్రసక్త మగుటంజేసి వాక్యశేషమునకు విరోధము వాటిల్లును. మఱియు ఉపసంహారమునందు “తస్మా త్సర్వాణి భూతాని” అని కార్యకరణసంఘాతబోధకపద ముండుటచే ప్రప్రథమమున నాకాశాదిమహాభూతపరముగ చెప్పినచో నుపక్రమోపసంహారముల కేకార్థత్వము వాటిల్లుదుగాన భాష్యకారు లటుల చెప్పట నుపేక్షించిరి.

స్వాభిప్రాయము:—భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారులు “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను వాక్యమునకు మాత్రము మధుసూదనసరస్వతులచే వ్రాయబడిన వ్యాఖ్యనుచూచి యాకాశాదిమహాభూతముల నుద్దేశించి శోకించుట యనుచిత మను భావము మాత్రము గమనించి యట్లు వాక్యశేషవిరోధమును, ఉపక్రమోపసంహారముల కేకార్థత్వానుపపత్తిని నుడివియుండిరి. ఇంతమాత్రముచే మధుసూదనసరస్వతులు విడువలేదు. అట్టి యవిద్యాకార్యము లగు మహాభూతముల నుద్దేశించియే దుఃఖము ప్రసక్తము కానపుడు మహాభూత కార్యములగు శరీరాదులను గూర్చి దుఃఖము సుతరాం ప్రసక్తము కాదని చెప్పియుండిరి. ఇట్లు చెప్పటచే “తత్ర కా పరిదేవనా” అను వాక్యశేషవిరోధము, “తస్మా త్సర్వాణి భూతాని” అను ఉపసంహారవాక్యమున విరోధము పరిహరింపఁబడుచుండ నది గమనింపక యిట్టితీరున వ్రాయుట తమకు మధుసూదనసరస్వతియందు ప్రబలవిరోధమో, లేక నద్వైతసిద్ధి మొదలగు గ్రంథరచయితలగు శ్రీమధుసూదనసరస్వతులగ్రంథము నేదోవిధమున విమర్శించినగాని తనకు గౌరవము వాటిల్లదనియో ఏదోయొక దురభిప్రాయముచేతనే ప్రతిశ్లోకమునం దిట్టితీరుగ నే కుక్కుటాండమునకు రోమాన్వేషణముజేయుచుండిరి. ఇక శ్రీమద్భగవత్పాదు లట్లెందులకు వ్రాయలేదనిన ప్రకరణార్థము చెడక వాక్యార్థము సరిపడునట్లు నేకులకనేకార్థములు తోచును. అట్టి యర్థము లన్నియు శ్రీభగవత్పాదులు వ్రాయలేదని యాక్షేపించుట యనుచితము. మఱియు అవిద్య కార్యస్వరూపముచే ననర్థకారి యగు నని “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అనుదానికి శరీరపరముగ వ్యాఖ్యానించియుండిరి. ఇట్లుపపన్న మగుచుండ భాష్యకారుల శోక న్యూనత్వము ప్రాప్తించినటుల తలచి భాష్యకారుల న్యూనతాదోషమును పరిహరించుటకు మొదలిడినట్లు వ్రాయుట తనసామర్థ్య మెంతటిదియో లోకమునకు విశదపరచుటయే యని మాయభిప్రాయము.

నీలకంఠీయము:—ఆత్మ కశోచ్యత్వ ముండుగాక, యిష్టదేహావినాశమువలన గలిగెడి శోకము సంభవించును కదాయని యాశంకించి దేహాదులకు మిథ్యాత్వమును ‘అవ్యక్తాదీని భూతాని’ అనుశ్లోకముచే సహేతుకముగ సాధించుచుండెను. “భూతాని” ఆకాశాది పంచమహాభూతములు, తత్కార్యములగు జరాయుజములు, అండజములు, స్వేదజములు, ఉద్భిజ్జములు అను భూతములు “అవ్యక్తాదీని” అజ్ఞానము కారణముగా కలవి. మఱియు “వ్యక్తమధ్యాని” (ఉత్పత్త్యనంతరము మరణమునకు పూర్వమునందుం డవస్థ మధ్యావస్థ యనఁబడును.) అట్టి మధ్యావస్థయందు వ్యక్తమగును. మఱియు “అవ్యక్తనిధనాన్వేష” అజ్ఞానమునందు లయించునవి. అనగా రజ్జూరగాదికారణ మగు నజ్ఞానము రజ్జువువలెగాని, యురగమువలెగాని వ్యక్తము కాదు (పరీక్ష్యమాణమై రజ్జువువలె, నురగమువలె నజ్ఞానము దృష్టికథమున ప్రవేశించ దనుట). కాన నజ్ఞాన మవ్యక్త మనఁబడును. అట్టి యజ్ఞానమువలన జనించిన సర్పమాయజ్ఞానమునందే లయమును పొందుచున్నది. రజ్జువునందు లయించుటలేదు. ఈవిధముననే యాత్మయందు కల్పితములగు వియదాదిభూతములకు, జరాయుజాదులకు కారణము, అంతము, అవ్యక్తమే (అజ్ఞానమే) యగును. “ఆదావస్తే చ యన్నాస్తి ర్తమానేపి తత్తథా” అను న్యాయమున నుత్పత్తికి పూర్వమునను, నాశమునకు పరమునను లేనట్టి

గీ॥ ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చి దేన మాశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ।

ఆశ్చర్యవత్చైచ న మన్యశ్శృణోతి శ్రుత్వా ప్యేవం వేద నచైవ కశ్చిత్ ॥ ౨౯ ॥

పదవిభాగము:—ఆశ్చర్యవత్—పశ్యతి—కః—చిత్—ఏనం—ఆశ్చర్యవత్—వదతి—తథా—ఏవ—చ—అన్యః—
ఆశ్చర్యవత్—చ—ఏనం—అన్యః—శృణోతి—శ్రుత్వా—అపి—ఏనం—వేద—న—చ—ఏవ—కః—చిత్ ॥ ౨౯ ॥

ప్రతిపదార్థము:—కశ్చిత్=ఒకానొకఁడు; ఏనం=ఈ యాత్మను; ఆశ్చర్యవత్=ఇదివర కెన్నఁడును జూడక యకస్మాత్తుగఁ జూచిన యద్భుతమునువలె; పశ్యతి=చూచుచున్నాడు; తథైవ=అదేవిధమున; అన్యః=మఱి యొకఁడు; ఆశ్చర్యవత్=అద్భుతమునువలె; వదతి=చెప్పుచున్నాడు; అన్యః=మఱియొకఁడు; ఏనం=ఈ యాత్మను; ఆశ్చర్యవత్=అద్భుతమునువలె; శృణోతి=వినుచుండెను; శ్రుత్వా=వినినను; ఏనం=ఈ యాత్మను; కశ్చిత్=ఎవఁడును; నవేద=తెలిసికొనలేకుండెను.

లేక—కశ్చిత్=ఎవఁడోయొకఁడు; ఏనం=ఈ యాత్మను; పశ్యతి=చూచునో; సః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) వాఁడు; ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యసదృశుఁడు; (ఆ సేకవేలసాధకులలో నొకానొకఁడుమాత్రము చూచునని యాశ యము) తథైవ=అరీతిగ నే; అన్యః=మఱియొకఁ డెవఁడు; వదతి=చెప్పునో; సః=వాడు; ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్య సదృశుఁడు; (అనగా ననేకులలో ఆట్టివాఁ డొకానొకఁ డని యాశయము). అన్యః=మఱియొకఁ డెవఁడు; ఏనం= ఈ యాత్మను; శృణోతి=వినునో; సః=అట్టివాఁడు; ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యసదృశుఁడు; (అనేకులలో నొకానొకఁడు) శ్రుత్వా=వినినను; కశ్చిత్=ఎవఁడును; ఏనం=ఈ యాత్మను; నవేద=తెలిసికొనలేడు. ॥ ౨౯ ॥

భూతములు మధ్యయందు భాసించినను రజ్జురగమువలె లేనివియే. ఇట్టి భూతములవిషయమై “కా పరిదేవనా” విలాప మనగ నెట్టిది? (విలాపము సంభవింపదని యాశయము.) మరుమరీచికాహృదము నష్టమాయె నని యామరు మరీచికాహృదముయొక్క తత్త్వమును తెలిసినవాడు విలపింపడు. కనుకనే భూతములకు-రజ్జురగములకువలెను, శుక్తిరజతములకువలె ప్రతీతినమ కాలిక మగు సృష్టి నుద్దేశించి కాశీతీర్థబ్రాహ్మణమునందు “స యదా స్వపితి తదైవం వా కన్తర్వై రామభి స్సహస్యేతి చక్షు స్సర్వై రూపై స్సహస్యేతి శ్రోత్రం సర్వై శ్శబ్దై స్సహస్యేతి మన స్సర్వై ర్థాన్తై స్సహస్యేతి స యదా ప్రబుధ్యతే తథైతస్మా దాత్మన స్సర్వే ప్రాణా యథాయతనం విప్రతిష్ఠన్తే ప్రాణేభ్యో దేవా దేవేభ్యో లోకాః” (ఈశ్రుతియందుగల ప్రాణశబ్దమునకు చక్షురాదీంద్రియములు, దేవాః అను శబ్దమునకు చక్షురాదీంద్రియాను గ్రాహకములగు నూర్యాదిదేవతలు అని యర్థము.) ఈజీవు డెప్పుడు నిద్రించునో యప్పుడు వాగింద్రియము సర్వనామములతో నీయాత్మయందు లయము పొందుచున్నది. చక్షురింద్రియము సర్వ రూపములతోను, శ్రోత్రేంద్రియము సర్వశబ్దములతోను, మనస్సు సర్వధ్యానములతో నీయాత్మయందు లయము పొందుచున్నది. ఈయాత్మ యెపుడు మెలకువ గాంచునో అపు డీయాత్మవలన వాగాదిసర్వేంద్రియములు యథా స్థానమును పొందుచున్నవి. ప్రాణముల (ఇంద్రియముల) వలన తదను గ్రాహకనూర్యాదిదేవతలు యథాస్థానమును పొందుచుండిరి. అట్టి దేవతలవలన లోకముల్పు యథాస్థానమును పొందుచున్నవి (అనగా మెలకువ గాంచినతోడనే నిద్రయం దాత్మయందు లీనమైన చక్షురాదీంద్రియము లాత్మవలన యథాస్థానమును బొందినతోడనే యింద్రి యాను గ్రాహకనూర్యాదిదేవతలవలన నాయింద్రియములు సర్వలోకములయందు ప్రసరించి రూపాదిజ్ఞానజనకము లగును. అని స్వాప్రబోధములయందు జగత్తుయొక్క అయోదయములు పరింపఁబడుచున్నవి. ఈకాశీతీర్థబ్రాహ్మ ణమునందును, మఱియొక స్థలమునందును సర్వభూతలయోదయస్థాన మాత్మయే చెప్పఁబడుచుండ నజ్ఞాన మెటుల అయోదయములకు స్థాన మగును? అనిన నదియు సత్యమే. ఎట్లనిన? బ్రహ్మ మజ్ఞాయమాన మగుటచేసి అయో దయస్థాన మని వ్యవదేశింపఁబడుచుండెను. కాని యథాస్థితి ననుసరించి కాదు. ఆపరిణామియు, కూటస్థము నగు బ్రహ్మము మృత్తువలె కార్యలయోదయస్థానరూప మగుట సంభవము కాదు. ఈవిషయమే “అథ ద్వైతేన్ద్ర జాలస్య య దుపాదానకారణమ్ । అజ్ఞానం తదుపాశ్రిత్య బ్రహ్మకారణ ముచ్యతే ॥” అను శ్లోకమునందు జెప్పఁబడెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

దుర్విజ్ఞేయోఽయం ప్రకృత ఆత్మా కిం త్వా మేవైక ముపాలభే సాధారణే భ్రాన్తినిమిత్తే ।
కథం దుర్విజ్ఞేయోఽయ మాత్మే త్యాహ—ఆశ్చర్యవదితి । ఆశ్చర్యవ దాశ్చర్య మదృష్ట
మద్భుత మకస్మా ద్విశ్వమానం తేన తుల్య మాశ్చర్యవ దాశ్చర్య మివైన మాత్మానం పశ్యతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అవ్యక్తోఽయ మచిన్తోఽయ మవికార్యోఽయ ముచ్యతే । తస్మా దేవం విది త్వైనం
నానుశోచితు మర్హసి ॥ అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం । తథాపి త్వం
మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమన్యాని భారత !
అవ్యక్తవిధా న్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ॥” అను శ్లోకములచే సర్జనున కుపాలంభము చూపఁ
బడెను. ఆత్మాజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి భ్రాంతి సర్వసాధారణమై యుండ నాత్మ సర్వులకు
దురే యమేగాన నొక యర్జనునిగూర్చియే యీ యుపాలంభము (మాషణము) కాదు. సర్వుల
కును నీయుపాలంభము వర్తించు నని యీశ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

— : ౨వ అధ్యాయము ౨౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అనేకమంది విద్వాంసులుగూడ దుఃఖించుచుండ యెందునిమిత్తము
నన్నే మాటిమాటికి నిందించుచుంటివి ? మఱియు “వక్త రేవహి త జ్ఞాన్యం శ్రోతా యత) న బుద్ధ్యతే” (ఎచట
శ్రోత విషయమును తెలిసికొనజాలడో అది వక్తయొక్క జాన్యమే. కాని శ్రోతృజాన్యము కాదు) అను న్యాయమున
నీవు చెప్పిన వాక్యముల యర్థమును తెలిసికొనలేకపోవుట నా దోషము కాదు. మఱేమనిన నదియు నీదే యగును.
అని యో యర్జునా ! నీవనెదవా ! ఇతరులకువలె నీకును స్వాశయదోషమువలననే యాత్మప్రతిపాదకశాస్త్రము
యొక్క యర్థము తెలియుటలేదు. కనుకనే నీకును నితరులకును ఆత్మాపరిజ్ఞానమువలననే శ్లోకము ప్రాప్తించు
చుండెను. కాన పూర్వోక్తదోషద్వయమున కవకాశములేదని యభిప్రాయముకలవాడై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాత్మకు
దుర్విజ్ఞేయత్వమును “ఆశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల “ఆశ్చర్యవత్” అను
నది కర్మయందు, కర్తయందు, క్రియయందు గూడ విశేషణము. అది యెట్లనిన ? “ఆశ్చర్యేణాద్భుతేన తుల్య
తయా వర్తమాన మేనం దేహినం” ఆశ్చర్యవత్=ఆశ్చర్యసదృశః కశ్చిత్; య త్పశ్యతి తదాశ్చర్యవత్” అని కర్తృ
కర్మక్రియావిశేషణముగా నన్వయింపనగును. ఇట్లన్వయించుటవలన దేలిన యాశయ మేమన ? ప్రకృతదేహి యగు
నాత్మను—ఆవిద్యాప్రయుక్త నానావిధవిరుద్ధ ధర్మములుకలవాడైనను సత్తునుగను, ఆస్వప్రకాశ చైతన్యస్వరూపు
డైనను జడునిగను, అనందఘనుడైనను దుఃఖము కలవానిగను, నిర్వికారుడైనను సవికారిగను, నిత్యుడైన
ననిత్యునిగను, ప్రకాశించువాడైన నప్రకాశునిగను, బ్రహ్మభిన్నుడైనను బ్రహ్మభిన్నునిగను, ముక్తుడైనను బద్ధుని
గను, అద్వితీయుడైనను సద్వితీయునిగను ఇట్లు సంభావిత విచిత్రానేకాకారప్రతీతివిషయునిగ (అని కర్మవిశేష
ణము.) శాస్త్రముచేతను, అచార్యోపదేశముచేతను అవిద్యక సర్వదైవత ప్రపంచనిషేధ పురస్సరముగ వేదాంత
వాక్యజన్యము, పరమాత్మ స్వరూపమాత్రాకారము సర్వసుకృతఫలభూతమునగు సంతఃకరణవృత్తియందు ప్రతిఫలి
తమగు నాత్మను సమాధిపరిపాకముచే శమదమాది సాధనములతోగూడిన శరీరముకల యొకానొకడు సాక్షాత్కా
రమును చేసుకొనును. కాని సర్వులు సాక్షాత్కరింపజేసుకొనలేరు. ఈసాక్షాత్కార మనునదియే యాశ్చర్య

శాంకరభాష్యమ్:—

కశ్చిత్ | ఆశ్చర్యవ దేనం వదతి తదైవ చాన్యః | ఆశ్చర్యవ చైవ మన్య శ్శ్రుణోతి | శ్శ్రుత్వా
దృష్ట్వాక్వా ప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్ | అథవా యోఽయ మాత్మానం పశ్యతి స ఆశ్చర్య
తుల్యో, యో వదతి యశ్చ శ్శ్రుణోతి సోఽనేకసహస్రేషు కశ్చిదేవ భవతి | అతో దుర్బోధ
ఆత్మే త్యభిప్రాయః ||

||౨౯||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అహ మహం” అను ప్రతీతివిషయ మగుటంజేసి యాత్మ సుజ్ఞేయమగుచుండ దుర్రేయ
మెటు లగును? అని శంకింపవలదు.

“అహం” అను ప్రతీతివలన నంతఃకరణవిశిష్టాత్మ దెలియబడినను శుద్ధాత్మ దెలిసి
కొనుట కశక్యము. కాన నొకఁ డీయాత్మను తానెన్నఁడు జూడని యద్భుతమువలె జూచును.
అనగా “అహోప్య మనసా సహ” అని చెప్పినటుల నాత్మ దుర్రేయముగాన నాత్మద్రష్టయే
దుర్లభమని యీశ్లోకప్రథమపాదమున కభిప్రాయము.

ఆవిధముననే యొకఁ డీయాత్మను తానెన్నఁడు జూడని యాశ్చర్యమువలె జెప్పును.
అనగా నాత్మ వాగిందిరియాగోచర మగుటంజేసి యాత్మోపదేశము సంభవింపనందున ఆత్మోప
దేశికుడే దుర్లభమని యీశ్లోకద్వితీయపాదమున కాశయము.

తుల్యము (అని క్రియావిశేషణము) ఆత్మదర్శన మెటుల యాశ్చర్యత్యుమనిన? ఆత్మదర్శనమనగ నాత్మాకారమగు
నంతఃకరణవృత్తి. అట్టి యంతఃకరణవృత్తి స్వస్వరూపముచే మిథ్యాభూత మైనను సత్య మగు నాత్మకు వ్యంజకము.
ఆవిద్యాపరిణామాంతఃకరణపరిణామ మైనను ఆవిద్యానాశకము. ఆవిద్యను నశింపఁజేయుచు నవిద్యాకార్య
మగుటంజేసి తననుగూడ నశింపఁజేయును. కాన నాత్మదర్శన మాశ్చర్యసదృశ మని యర్థము. అట్లే యీయాత్మను
ఎవఁడు దెలిసికొనునో వాఁడును ఆశ్చర్యతుల్యుడు (అని కర్తృవిశేషణము). అట్టి యాత్మదర్శనముకలవాఁ
డెట్లాశ్చర్యతుల్యు డనిన? ఇట్టి యాత్మదర్శనముకలవాఁ డవిద్యాతత్కార్యములు లేనివాఁ డైనను ప్రార్థకర్మ
ప్రాబల్యమున నవిద్యాతత్కార్యములు కలవాఁడువలె వ్యవహరించుచుండును. సర్వదా సమాధినిష్ఠుఁ డైనను
సమాధిమండి లేచినవాఁడు సమాధిమండి లేచినను తిరిగి సమాధి ననుభవించుచుండెను. ప్రార్థకర్మవైచిత్ర్య
ముచే విచిత్రచరిత్రకలవాఁడును, పొందుటకు శక్యముకాని జ్ఞానముకలవాఁడు నగుటచే సర్వలోకస్పృహణీయుఁడు.
కాన నాశ్చర్యతుల్యుఁ డని యాశయము. కాన నాశ్చర్య మగునది యాత్మ; అట్టి యాత్మజ్ఞాన మాశ్చర్య మైనది;
అట్టి యాత్మను దెలిసికొనువాఁడును ఆశ్చర్యతుల్యుడే యగునుగాన పరమదుర్విజ్ఞేయ మాత్మ యగుచుండ నీవట్టి
యాత్మను అనాయాసముగ నెట్లు దెలిసికొనెద వని భాశము.

ఇదేవిధమున నాత్మోపదేశము చేయువాఁడు లేమింజేసి యాత్మ దుర్విజ్ఞేయము. అది యెట్లునిన? ఎవఁ
డాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనునో వాఁడే యితరులకొఱ కాత్మను నిశ్చయముగఁ జెప్పును. అజ్ఞాఁ డుపదేశించు
టకు సమర్థుఁడు కానేరఁడు. ఆత్మజ్ఞానియు సమాధినిష్ఠుఁడై యుపదేశించునా? సమాధివృత్తానకాలమునం
దుపదేశించునా? సమాధికాలమునం దుపదేశించు ననెదవా? తానాత్మనుసంధానతత్పరుఁడై యుండ నితరున
కుపదేశించుట యెటుల సంభవించును? సంభవింపనేరదు. సమాధివృత్తానకాలమునం దుపదేశించు ననెదవా?

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మఱియొక డీయాత్మను తా నెన్నడు జూడని యాశ్చర్యమువలె వినును. అనగా నాత్మ శ్రోత్రేంద్రియాగోచర మగుటంజేసి శ్రీతణము సంభవింపదు. కాన శ్రోతయు దుర్లభమే యని తృతీయపాదమున కభిప్రాయము.

అట్టి జ్ఞాని యేకాలమునందు సమాధినుండి లేచునో అట్టికాల మితరులచే నెటులఁ దెలియ నగును ? అతికష్టముచేఁ దెలిసికొనినను అజ్ఞాని లాభమును కాని, పూజనుగాని, ఖ్యాత్యాదులనుగాని నపేక్షింపనందున నాత్మోపదేశమును చేయడు. ఎట్లకేలకు కారుణ్యమాత్రముచేఁ పరమేశ్వరస్వరూపమును బోధించిన నతఁడు పరమేశ్వరుఁడువలె నత్యంతదుర్లభుఁ డని “అశ్చర్యవద్వతి తథైవ చాన్యః” అను వాక్యముచేఁ జెప్పుచుండెను. “యథా జానాతి తదైవ వద త్యేన మి త్యనుకర్షణార్థ శ్చ కారః” (ఏవిధమునఁ దెలిసికొనునో ఆవిధముననే యీయాత్మను చెప్పును) అని యీయాత్మను అనుపదముయొక్క యనుకర్ష నిమిత్తము మూలమున చ కారము ప్రయోగింపఁబడెను. అట్టి యుప దేశకుఁడు “అన్యః” సర్వజనవిలక్షణుఁడు అని “అన్యః” అను శబ్దమున కర్థము. కొందరు “అన్యః” అను శబ్దము నకు పూర్వోక్తభిన్న మర్థముకాన పూర్వమునందు “అశ్చర్యవ త్పశ్యతి కశ్చిత్” ఒకానొకఁ డాశ్చర్యమువలె చూచును. అని చెప్పుటచే నట్టి జ్ఞానికంటె భిన్నుఁ డని “అన్యః” అను శబ్దమున కర్థమును చెప్పెదరు. అట్లా యర్థమునే చెప్పినచో నట్టివాఁ డజ్ఞానియే కాన నజ్ఞాని కుపదేశసామర్థ్యము లేమింజేసి వాఁడుపదేశించునని చెప్పుట వ్యాఘాత మగును (విరుద్ధ మగును).

“అశ్చర్యవ ద్వదతి తథైవ చాన్యః” అను వాక్యమునందుగూడ పూర్వమువలె “అశ్చర్యవత్” అను విశే షణము కర్మయందు, క్రియయందు, కర్తయందుఁగూడ నన్వయింపఁదగును. అందు కర్మయందును, కర్తయందుఁగల యాశ్చర్యము పూర్వమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. క్రియయందుఁగల యాశ్చర్య మేదనిన ? ఏశబ్దముచేతనుగూడ చెప్పఁబడని శుద్ధమగు నాత్మను చెప్పుటయే అశ్చర్యము. అది యెట్లునిన ? “యతో వాచో నివర్తంతే | ఆప్రాప్య మనసా సహ” అను శ్రుతి యేశబ్దముచేతను అత్మ బోధింపఁబడ దని చెప్పుచుండ విశిష్టమునందు శక్తిగల పదముచే లక్ష్యతావచ్చేదకరూపమును విడచియే జహదహత్స్వార్థలక్షణాస్వరూప మగు కల్పితసంబంధముచే నేయాత్మ ప్రతిపాదనము కలదో, అదియు నిర్వికల్పకసాక్షాత్కారరూప మగు నని యాశ్చర్యము. అనగా “ఘటః” ఇత్యాదిపదములు ఘటత్వ మనెడి విశేషణముతోఁగూడిన ఘటమునందు శక్తిగలవై ఘటమును బోధించును. “గంగాయాం ఘోషః” అని యొకఁడు ప్రయోగించె ననుకొనుడు. ఇటు విశిష్టశక్తిచే గంగాపదము ప్రవాహ మును బోధించును. అట్లు ప్రవాహమునే యీస్థలమునందు స్వీకరించిన నాప్రవాహమునందు గొల్లపల్లి సంభవము కాదు. కాన ప్రవాహఘోషముల కన్వయ మనుపపన్నము. కాన గంగాపద మిచట లాక్షణిక మనవలెను. లాక్ష ణిక మనగ లక్షణచే నేపద మర్థమును బోధించునో యాపదము లాక్షణిక మనఁబడును. లక్షణ యనగ శక్య సంబంధము. శక్యమనగ పదము శక్తిచే నేయర్థమును బోధించునో యట్టి యర్థము శక్యమనఁబడును. “గంగాయాం ఘోషః” అనుస్థలమున గంగాపదమునకు శక్యము ప్రవాహము. అట్టి ప్రవాహసంయోగము తీరమునకు కలదుగాన నాప్రవాహసంబంధ మగు సంయోగమే శక్యసంబంధము. అట్టి శక్యసంబంధమే లక్షణ యనఁబడును. అట్టి లక్షణాజ్ఞానముచే గంగాపదమువలన లక్ష్యతావచ్చేదక మగు తీరత్వపురస్సరముగ తీరబోధ కలుగును. అట్టి తీరము నందు గొల్లపల్లి సంగతమే యగును. కాన నన్వయానుపపత్తిపరిహారమునిమిత్తము “లక్షణ” అనెడి వృత్తి నంగీక రింపవలెను.

అట్టి లక్షణావృత్తి జహత్స్వయనియు, అజహత్స్వార్థ యనియు, జహదజహత్స్వార్థయనియు మూడు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఆత్మ యిట్టిదని వినినను, తెలిసికొనినను, చెప్పినను యెవఁడూ యాత్మసాక్షాత్కారమును బొందడని చతుర్థపాదమున కాశయము. అనగా నాత్మసాక్షాత్కార మత్యంతాయాససాధ్యమని గ్రహింపనగును.

విధములు. శక్యార్థమును విడిచి కేవల అత్యర్థబోధనప్రయోజకమగు అక్షణ జహత్స్వార్థలక్షణ యనంబడును. అట్టి అక్షణ “గంగాయాం ఘోషః” అను స్థలమున చూడనగును. శక్యార్థలక్ష్యార్థోభయ జ్ఞానప్రయోజకలక్షణ అజహత్స్వార్థలక్షణ మనంబడును. అది యెట్లునిన? ఓకానొకఁడు “కాకేభ్యో దధి రక్ష్యతాం” (కాకములవలన పెరుగు రక్షింపబడుఁగాక) అని వాక్యమును ప్రయోగించె ననుకొనుఁడు. ఇచట కాకశబ్దమునకు కాకములు శక్యార్థములు. అట్టి శక్యార్థములనుమాత్రమే గ్రహించినచో కాకములు పెరుగు పాడుచేయుకుండ రక్షింపవలెను గాని మార్జాల కుక్కుటాదులు పెరుగును పాడుచేయుచున్నను నూరకుండు డని యాశయముచేతనా “కాకేభ్యో దధి రక్ష్యతాం” అని శబ్దమును ప్రయోగించుట. కాదు, దధి నేజంతువులు పాడుచేయునో యట్టిజంతువులవలన దధిని కాపాడు డను తాత్పర్యముచేతనే ప్రయోగించెను. కాన నీ కాకశబ్దము స్వశక్యమగు కాకములను, అత్యములగు కుక్కుటాదులను కూడ అక్షణచే బోధించును. అట్టి అక్షణావృత్తి “అజహత్స్వార్థలక్షణ” యందును. “సోఽయం దేవ దత్తః” (ఈదేవదత్తుఁడు వాఁడే) అను స్థలమునందు “సః” అను తచ్ఛబ్దమునకు తద్దేశతత్కాలవృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుఁ డర్థము. “అయం” అను పదమున కేతద్దేశతత్కాలవృత్తిత్వవిశిష్టదేవదత్తుఁ డర్థము. విశేషణము లగు తద్దేశతత్కాలములు, ఏతద్దేశతత్కాలములు భిన్నములగుటచే తద్విశిష్టదేవదత్తుల కభేదము పొసగదు. కాన నిచట శక్యార్థమున కేకదేశమగు తద్దేశతత్కాలములను, ఏతద్దేశతత్కాలములను బరిత్యజించి, తదేకదేశమగు దేవదత్తుని బోధించుటకు ప్రయోజకమగు అక్షణ “జహదజహత్స్వార్థలక్షణ” అని యనంబడును. ఇదేవిధమున ‘తత్త్వమసి’ అను స్థలమున ‘సత్’ అను పదము సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తును బోధించును ‘త్వం’ అనుపదము కించిద్జ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తును బోధించును. అట్టితత్త్వంపదార్థములగు సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తునకు కించిద్జ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తునకభేదముసంభవింపదు. అందుచే నిచట జహదజహత్స్వార్థలక్షణనంగీకరింపవలయును. శక్యార్థైకదేశమగు సర్వజ్ఞత్వకించిద్జ్ఞత్వములను పరిత్యజించి కేవలచిద్విషయకమగు “చిత్” అను బోధకుమాత్రము ప్రయోజకమగు అక్షణావృత్తి జహదజహత్స్వార్థలక్షణ యనంబడును. అట్టి జహదజహత్స్వార్థలక్షణచే “తత్త్వమసి” అనునవి మొదలగు మహావాక్యముల వలన కేవలాత్మవిషయకమగు ‘చిత్’ అను జ్ఞానము కలుగును. ఈజ్ఞానమునందు ప్రకారవిధిచే నేపదార్థమును భాసింప నేరదు. కాన నీ జ్ఞానము నిర్వికల్పకమనంబడును. మఱియు సన్నికృష్టేవస్తువిషయకమగుటచేసి యపరోక్ష స్వరూపమనంబడును. “యతో వాచో నివర్తన్తే” అను శ్రుతివలన నాత్మ యేశబ్దముచేతనైనను జెప్పబడదని సిద్ధమగుచుండ “తత్త్వమసి” అను శ్రుతివలన నిర్వికల్పకమగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగుట యాశ్చర్యమని భావము.

లేక శబ్దముయొక్కశక్తి యూహించుట కలవి కానందున నిద్రించుచున్న దేవదత్తు నుద్దేశించి పలుకబడిన “దేవదత్త” అను శబ్ద మేవిధమున శబ్దశక్త్యాదిజ్ఞానము నపేక్షింపక దేవదత్తుఁడు మెలుకువగాంచుటకు హేతువగునో యదేవిధమున “తత్త్వమసి” అను శబ్దము శక్తిజ్ఞానమునుకాని, అక్షణాజ్ఞానమునుగాని, సంబంధాంతరజ్ఞానమునుగాని యపేక్షింపక యాత్మజ్ఞానమును బోధించును. ఇట్టివిధమున నాత్మతత్త్వమును బోధించుటయే యాశ్చర్యసదృశము. శబ్దార్థములకుగల సంబంధజ్ఞానము లేనిదే కేవల శబ్దమాత్రమువలన నర్థజ్ఞాన మెటులకలుగును? అట్లైనచో అతి ప్రసక్తిసంభవించును. (ఘటశబ్దమునకు, ఘటమునకు గల శక్తిరూపసంబంధజ్ఞానము లేనిదే ఘటశబ్దమువలన ఘటజ్ఞానము కలుగుననిన నిరూపకము లేమింటేసి ఘటశబ్దమువలన పటజ్ఞానముకూడ కలిగెడిని.) అక్షణాపక్షమందుగూడ

కాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

లేక ఎవ డాత్మను దెలిసికొనునో అట్టివా డాశ్చర్యతుల్యుడు. ఎవ డాత్మను జెప్పినో అట్టివా డనేకవేలయం దొ కానొకడే యుండును. ఎవ డాత్మను వినునో అట్టివా డనేకులయం దొ కానొకడే యుండును. అందువలన నాత్మను దెలిసికొనుట సులభసాధ్యము కాదని యాశయము.

||౨౯||

శక్యసంబంధరూపమగు అక్షణ అనేక సాధారణమగుటంజేసి యతిప్రసక్తి సమానము. ఇట్టి యతిప్రసక్తిని వారించుటకు వక్తృతాత్పర్యము శబ్దజన్య జ్ఞాననియామక మనెదవా? అట్టి వక్తృతాత్పర్యము సర్వలకు సమానమగుటం జేసి సర్వలకు శబ్దమువలన జ్ఞానము కలుగ వలసి వచ్చును. ఏ పురుషుఁ డట్టి తాత్పర్య జ్ఞానము కలవాడో యట్టి పురుషునకే శబ్దమువలన జ్ఞానము కలుగుననెదవా! అట్లైనచో బురుషగతమగు, నిర్దోషత్వ స్వరూపమగు విశేషమే శబ్దజన్యజ్ఞానమునందు నియామకమగుటయే. అట్లైనచో శుద్ధాంతఃకరణగల యెవనికి తాత్పర్యజ్ఞానపురస్సరముగ అక్షణచే వాక్యార్థబోధ నీచే నంగీకరింపబడెనో అట్టివానికి కేవలశబ్దవిశేషమువలన సంబంధ (జ్ఞాన)ము లేకయే యఖండసాక్షాత్కారము జనించుటయందేమి యాక్షేపణకలదు? ఈ యద్వైతమతమున నాత్మ శబ్దజన్యవృత్త్యవిషయమగుటంజేసి యాత్మవిషయకమగు నఖండసాక్షాత్కారము ‘తత్త్వమసి’ అను వాక్యము వలన జనించుటయం దేమియు ఆక్షేపణములేదు. కాన “యతో వాచో నివర్తన్తే” అను శ్రుతి మిక్కిలి యుప పన్నము. ఈ భగవదభిప్రాయమునే వార్తిక కారుఁగూడ “దుర్లభత్వా దవిద్యాయా అత్మత్వా వోద్ధరూపిణః | శబ్దశక్తే రచిన్త్యత్వా ద్విద్యస్తం మోహహానతః || అగృహీత్వైవ సంబంధ మభిధానాభిధేయయోః | హిత్వా నిద్రాం ప్రబుధ్యన్తే సుషుప్తే బోధితాః పరైః || జాగ్రద్వ న్న యత శ్శబ్దం సుషుప్తౌ వేత్తి కశ్చన | ధ్యన్తేఽతో జ్ఞానతోఽ జ్ఞానే బ్రహ్మాస్మీతి భవే త్ఫలం || అవిద్యాఘాతిన శ్శబ్దాద్యాఽహం బ్రహ్మేతి ధీ ర్భవేత్ | నశ్య త్యవిద్యాయా సార్థం నాత్వా లోగ మివోషధమ్ || (జ్ఞానరూపమగు నాత్మ యాత్మస్వరూపమగుటంజేసి యవిద్యకు దుర్లభము. కనుకనే యాత్మ శబ్దశక్తి కచింత్యము. గాన నట్టి యాత్మను మోహనాశనమువలన దెలిసికొనుచుంటిమి. సుషుప్తి యందు పరులచే బోధితులై (లేపబడి) శబ్దార్థముల సంబంధమును గ్రహింపకయే నిద్రనుంచిడిచి మెలుకువగాంచు చుండిరి. జాగ్రత్తునందువలె సుషుప్తియం దెవడును శబ్దమును తెలిసికొనజాలడు. కాన శబ్దార్థసంబంధజ్ఞానము లేకయే మెలుకువగాంచునని పూర్వశ్లోకముతో నన్వయము. కాన జ్ఞానమువలన నజ్ఞానము తొలగగ “బ్రహ్మేవాహమస్మి” అను ఫలము సంభవించును. అవిద్యను నశింపజేయు, “తత్త్వమసి” అనునవి మొదలగు శబ్దములవలన “బ్రహ్మే వాహమస్మి” (నేను బ్రహ్మనైతిని) అను వృత్త్యాత్మకజ్ఞాన ముదయించును. అట్టి బ్రహ్మకారవృత్త్యాత్మక జ్ఞానము కూడ నాషధము లోగమును నశింపజేసి స్వయముగ తాను నశించునటుల నవిద్యతోగూడ నశించును. అని చెప్పి యుండిరి.

ఈవిధమున వచనవిషయ మగు నాత్మ, వక్త, వచనక్రియయు నాశ్చర్యరూప మగుటచే నాత్మ దుర్విజ్ఞేయము (తెలిసికొనుటకు శక్యమైనదికాదు). అని చెప్పబడెను. ఇట్లాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును చెప్పి యట్టి శ్లోతయు దుర్లభ మగుటచే నాత్మ దుర్విజ్ఞేయ మని “అశ్చర్యవ చ్చైవ మన్య శ్శ్రుణోతి శ్రుత్వా క్షేనం వేద” అనుదానిచేఁ జెప్పచుండెను.

“అన్యః” ద్రష్టకంటెను, వక్తకంటెను, ముక్తునికంటెను భిన్నుఁ డగు ముముక్షువు బ్రహ్మవేత్త యగు వక్తనుగూర్చి “తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమితాపి శ్శోత్రియం బ్రహ్మానిష్ఠం” అను శ్రుత్యను పారము యథావిధిగఁ జేరినపిమ్మట నాబ్రహ్మవేత్త యాముముక్షువును వేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవానిగఁ

జేయును. అట్టి వేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవాడై మనననిదిధ్యాసనపరిపాకమువలన నీయాత్మను సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనినను అట్టివాఁ డనేకజన్మానుష్ఠితనుకృతతూలితమనోమాలిన్యము కలవాఁ డగుటవలన నాశ్చర్యతుల్యుడు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చి ద్యతతి సిద్ధయే । యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః” (అనేకవేల మనుష్యులలో నొకొకఁడై సిద్ధికోఱుకు ప్రియత్నించును. అట్లు ప్రియత్నించు సిద్ధులలో నొకొకఁడై నన్ను తత్త్వముగ దెలిసికొనును.) అని చెప్పఁగలడు. మఱియు కఠోపనిషత్తునందుగూడ “శ్రీవణాయాపి బహుభి ర్యో నలభ్య శ్శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విమ్యః । ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽస్య లభ్యా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిప్తః” అని యీవిషయమే చెప్పఁబడినది. ఈవిధముననే శ్రీవణమునకు శ్రోతవ్య మగు నాత్మకుఁడల యాశ్చర్యత్వము పూర్వమునందే చెప్పఁబడినది.

ఎవఁడు శ్రీవణమునననిదిధ్యాసనములను చేయునో వాఁడాత్మను తెలిసికొనును. ఈవిషయమున నేమి యాశ్చర్యము ? అను నాశంకను తొలగించుటకు “నచైవ కశ్చిత్” అని చెప్పఁబడినది.

ఇటు చకారముచే క్రియాకర్మవాచకపదము లనుషక్తము లగును. “శ్రీవణాదికం కుర్వ న్నపి కశ్చి దేనం నైవ వేదః; తదకుర్వంస్తు నవేదేతి కిము వక్తవ్యం” శ్రీవణాదికము చేయుచున్నను అట్టివారలలో నొకొకఁడీయాత్మను తెలిసికొనజాలడు. శ్రీవణాదికమును జేయనివాఁడు తెలిసికొనలేడని యేమిచెప్పవలెను ? తెలిసికొనలేడని చెప్ప నవసరములేదు. ఈవిషయమునే వార్తిక కారులకూడ “కుత స్తద్జ్ఞాన మితిచే ద్విద్ధి బంధపరిక్షయాత్ । అసావపి చ భూయోవా భావీవా వర్తతే యథా” అని శ్రీవణాదికమును జేయఁగలవారలకుగూడ ప్రతిబంధపరిక్షయమువల్లనే జ్ఞానము కలుగుచున్నది. ప్రతిబంధపరిక్షయము లేనిదే జ్ఞానము కలుగనేరదు. అట్టి ప్రతిబంధపరిక్షయము హిరణ్యగర్భున కొకనికిమాత్రమే అయియున్నది. వామదేవునకు కాదలచియున్నది. శ్వేతకేతువున కగుచున్నది. కాన ప్రతిబంధపరిక్షయ మతిదుర్లభముగాన “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం త్షయా త్పాపస్య కర్మణః” అను స్మృతివలన నాత్మ దుర్విజ్ఞేయ మని తేలిన యర్థము.

కొందరు “శ్రుత్వా ప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” శ్రీవణాదు లొనర్చినను ఈయాత్మ నెవఁడును తెలిసికొనలేడని వ్యాఖ్యానించిరి. అట్టి వ్యాఖ్య “ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిప్తః” అను శ్రుత్యనుగుణముగాకపోవుటచే నుపేక్ష్యము. మఱియు “యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః” ప్రియత్ను మొనరించు సిద్ధులలో నొకొకఁడు నన్ను తెలిసికొను నను భగవద్వచనమునకుకూడ విరుద్ధముగాన నుపేక్షణీయము. ఇట్లు వ్యాఖ్యాంతరము నాపేక్షించితి నని నాయందుగల యవినయమును విద్వాంసులు త్సమింతురుగాక.

లేక “న చైవ కశ్చిత్” అనుదానికి “కశ్చి దేనం నపశ్యతి, నవదతి, నశృణోతి, శ్రుత్వాపి, నవేదేతి పంచ ప్రకారాః” 1 ఒకానొక డాత్మను తెలిసికొనునుగాని చెప్పజాలడు, 2 ఒకానొకడు తెలిసికొనియు చెప్పగలుగును, 3 ఒకానొకడు వాక్యమును వినును, తదర్థమునూ తెలిసికొనును, 4 ఒకానొకడు శ్రీవణమొనరించినను తెలిసికొనజాలడు, 5 ఒకానొక డీనలుగురికి బహిర్భూతుఁడు. అని యయిదువిధముల జూచుకొనవలయును. అవిద్వాంసుఁడు అసంభావనావిపరీతభావనలచే నభిభూతుఁడగుటవలన నవిద్యత్పక్షమున దర్శనవదశ్రీవణముల కాశ్చర్యతుల్యత్వము. చతుర్థపాదమున “దృష్ట్వా ఉక్త్వా, శ్రుత్వాపి” చూచియు, చెప్పియు, వినియు ఒకానొకఁ డీయాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనజాల డని యోజనచేయ నగును.

శంకరానందీయము:—అనేకపండితు లాత్మతత్త్వమును చెప్పుచుండిరి, మననముచేయుచుండిరి. అట్లైన నిట్టిజ్ఞాన మెచటను జూడబడుటలే దనుశంకయం దీశ్వరుఁడనగు నాయొక్కయు, శ్రుతియొక్కయు, ఆచార్యునియొక్కయు, ఆత్మయొక్కయు అనుగ్రహములేనిదే యిట్టి జ్ఞానమునుపొందుటకు శక్యముకాదని నూచనచేయుటకు జిజ్ఞాసువునకును, శ్రోతకును, వక్తకును అతిదుర్లభత్వమును చెప్పుచు నాత్మకు దుర్బోధత్వమును “ఆశ్చర్యవత్” అనుశ్లోకముచే తెప్పుచుండెను.

అనేకకోట్లమనుజులలో నొకానొకడే నాయనగ్రహమునకు పాత్రుడై కూటస్థాసంగచిద్రూపము, అద్యయము, అఖండానందైకరసము నగు నాత్మను సాక్షాత్కరింపజేసికొనుట కిచ్ఛయించును. అట్టివాఁ డాశ్చర్య వంతుఁడు. మోక్షేచ్ఛ యతిదుర్లభ మగుటఁజేసియు, బహుజన్మలభ్య మగుటవలనను, బహుపుణ్యపరిపాకసాధ్య మగుటచేతను, చిత్తప్రసాదైకలభ్య మగుటవలనను లౌకికులకు సాధ్యముకానిది అట్టి మోక్షేచ్ఛార్థమగు కర్మను చేయుట (హనుమంతుఁడు సముద్రమును లంఘించునటుల సర్వవిషయములయందు గల యాశాపాశమును దహింపఁ జేసికొని యట్టి మోక్షేచ్ఛాకరణము) అశ్చర్యము. అనగా సంతీర్ణాశేషాశాసింధువు కలవాఁడును, శుద్ధమగు నంతఃకరణము కలవాఁడును, మోక్షైక కామఁడు నగునట్టి ముముక్షు వతిదుర్లభు డని తేలినయర్థము.

మఱియు పూర్వోక్త మగు దిద్దుతువుకంటె భిన్నుఁ డగు నొకానొకఁడు “ఏనం” పూర్వోక్తలక్షణములు కల యాత్మను “శృణోతి” వినును అట్టివాఁ డాశ్చర్యతుల్యుఁడు. పురుషున కాకాశగమనమువలె ప్రాణములు పోవునపుడుకూడ విడచుటకు శక్యముకానట్టి భోగ్యములగు సక్రిచ్ఛందనవనితాదిభోగ్యములయందు జైరాగ్య మతి దుర్లభము. అట్టిభోగ్యములయందు జైరాగ్య మున్నను సాధనవిశిష్ట మగు కర్మయొక్క సంన్యాస మతిదుష్కరము. అట్టి సంన్యాసమును పొందినను ఆమానిత్వము, ఆదంభిత్వము మొదలగు బ్రహ్మచర్యాదిరూప మగు దైవీసంపత్తు దుర్లభము. అట్టి దైవీసంపత్తు సంభవించినను “అనన్యప్రీక్తే గతి రత్ర నాస్తి” “ఆచార్యవా న్మరుషో వేద” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త యగు నాచార్యుఁడు దుర్లభుఁడు. అట్టి యాచార్యుఁడు లభ్యమైనను నతని యనుగ్రహలభ్య మగు శ్రవణాదులయందు నిష్ఠ యతిదుర్లభము. భగవదనుగ్రహవంతుఁ డగు పురుషునిచే నాచరింపఁబడిన శ్రవణాదులవలననే సమ్యక్జ్ఞానము జనించును. కాన శ్రవణాదులు మోక్షఫలకము లగుటఁజేసి నిరుక్తసాధన సంపన్నుఁ డగు నాత్మవిషయకశ్రోత దుర్లభుఁ డని యర్థము. అదేవిధమున బూర్వమునందు చెప్పఁబడిన సాధన ములతో గూడినవాఁడై, అద్వేష్టత్వాదిస్వధర్మములతో గూడినవాఁడై, మత్ప్రసాద (భగవదనుగ్రహ) పాత్రుఁ డగు నొకానొకఁడు శ్రవణాదినిష్ఠచే దెలియఁబడిన యాత్మతత్త్వము కలవాఁడై, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడై పూర్వోక్తలక్షణములకల యాత్మను యథాశాస్త్రముగ సమీపించిన సచ్చిష్యునికొల నుపదేశించును. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠాసే ద్బాల్యం చ పాండిత్యం చ నిర్వి ద్యాభ మని రమానం చ మానం చ నిర్వి ద్యాభ బ్రాహ్మణః” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము బ్రాహ్మణత్వసిద్ధికి హేతు వగు పాండిత్యాదు లతిదుస్సాధ్యము లగుటం జేసి యట్టి దుస్సాధ్యము లగు పాండిత్యాదిలక్షణములతో గూడిన బ్రహ్మవిత్తుగు తత్త్వోపదేశికుఁడు “అశ్చర్యకత్” అతిదుర్లభుఁ డని యర్థము.

ఈప్రకారము పరమార్థేచ్ఛువునకు, శ్రోతకు, తత్త్వోపదేశికు నతిదుర్లభత్వము నుపపాదించి పూర్వోక్తసాధన రహితుఁడు, భగవదనుగ్రహరహితుఁడు నగువాని కాత్మ తెలిసికొనుటకు శక్యమైనది కాదని “శ్రుత్వాఽప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను చతుర్థపాదముచేఁ జెప్పుచుండెను. శ్రుత్యాచార్యభగవత్ప్రసాదరహితుఁడు, అమానిత్వాదిదైవీసంపద్దాయుఁడు నగు నొకానొకఁ డాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనుటకు శ్రవణమననముల నాచరించినను (అనగా నట్టివాఁడు శతధా సహస్రధా శ్రవణమును (అపిశబ్దమువలన మననము కూడ గ్రహింపనగును) మననము నాచరించినను అత్మను తెలిసికొనుటకు గాని, జ్ఞానఫల మగు మోక్షమునుపొందుటకు గాని సమర్థుడు కానేరడు. ఈచెప్పటవలన “ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమాత్రత్వవిజ్ఞానము సర్వలకు దుర్లభ మని నూచింపఁబడెను.

భాష్యోక్తర్వదీపిక:—శుద్ధాత్మ తెలిసికొనుటకు దుస్సాధ్య మగుటవలనను, భ్రాన్తి యనునది సర్వసాధారణ మగుటవలనను ఓయర్జునా! నిన్నొకనిని గూర్చియే యుపాలంభము (దూషించుట) న్యాయము కాదని “అశ్చర్యకత్” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. పూర్వమునందుఁ జూడఁబడక యకస్మాత్తుగఁ జూడఁబడునది

యాశ్చర్య మనఁబడును. దానితో సదృశ మగునది “అశ్చర్యవత్” అని యనఁబడును. ఓకానొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె చూచును. అనేవిధమున మఱియొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలెఁ జెప్పును. మఱియొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె వినును. వినినను, చెప్పినను, చూచినను ఈయాత్మ నొకానొకఁడు ప్రతిబంధవశమున సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనలేడు. “ఐహికమ పృథ్విస్తతప్రతిబంధే తద్దర్శనాత్” ఫలోన్ముఖము, విద్యావిరుద్ధఫలకము నగు కర్మము ప్రస్తుత మనఁబడును. అట్టి కర్మచేఁ గలుగు ప్రతిబంధము ప్రస్తుతప్రతిబంధ మనఁబడును. అట్టి ప్రస్తుత ప్రతిబంధభావ ముండినపు డీజన్మమునందే బ్రహ్మజ్ఞానము జనించును. అట్టి ప్రస్తుతప్రతిబంధ ముండినచో జన్మాంతరమున నాత్మజ్ఞాన ముదయించును. ఎందువల ననిన? ప్రతిబంధప్రతిబంధభావములచే నుభయవిధమగు విద్యోత్పత్తి క్రూరమణిమని హేతువు చూడనగును. కనుకనే “గర్భస్త ఏవ వామదేవః ప్రతిపేదే బ్రహ్మభావం” (గర్భస్త దనుచునే వామదేవుఁడు బ్రహ్మభావమును బొందె) అని శ్రుతి- ప్రతిబంధ ముండినయెడల సంచితసాధనమువలన జన్మాంతరంబున విద్యోత్పత్తి గలుగు నని చెప్పుచున్నది.

లేక ఎవఁ డాత్మనుచెలిసికొనునో వాఁ డాశ్చర్యతుల్యుడు. ఎవఁ డాత్మను చెప్పునో, ఎవఁ డాత్మను వినునో అట్టివాఁ డనేకసహస్రములలో నొకానొకఁడే ఎవఁ డాత్మను చెప్పియు, వినియు పరోక్షజ్ఞానము కలవాఁడో యట్టివాఁడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడినవారలకంటె దుర్లభుఁడు. ఎవఁ డాత్మాపరోక్షజ్ఞానము కలవాఁడో యట్టి వాఁడు పూర్వోక్త పరోక్ష దర్శికంటె దుర్లభుఁడని ‘శ్రుత్వాఽపి’ అనుపాదముచేఁ జెప్పుచుండెను. కాన నాత్మ చెలిసి కొనుటకు శక్యమైనది కాదని (నురోధమని) యాశయము. మొట్టమొదట నొకపక్షము, తరువాత ‘లేక’ అని రెండవపక్షము నుపపాదితము. అందు మొదటిపక్షమున ప్రథమపాదముచే నాత్మవిషయకమగు పరోక్షదర్శనము నకు, ద్వితీయపాదముచే వదనమునకు (ఆత్మను చెప్పుటకు,) తృతీయపాదముచే శ్రవణమునకు (ఆత్మను వినుటకు) దుర్లభత్వము, చతుర్థపాదముచే నాత్మసాక్షాత్కారమున కత్యంతదుర్లభత్వమును నూచించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే ద్రష్ట, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్తయు విరలులని (అనేకకోట్లయం దొకానొకఁడని) చెప్పఁబడెను. తద్వారమున నాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వము చెప్పఁబడెను.

“లేక” అను ద్వితీయపక్షమునం దాత్మవిషయమై పరోక్షజ్ఞాని, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్త యనెడి నలుగురు దుర్లభు లని చెప్పఁబడుటచే నాత్మకు దురోధత్వ ముపపాదితము. ఇట్లే ఈశ్లోకమున కర్థము చెప్పినచో ఈగీతావాక్యమునకు, “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్యః శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః | ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽస్య లభ్యా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిప్తః” అను శ్రుతికిని ఏ కార్యత్వము పొసగును.

ఈశ్లోక మెటుల పైనుదహరించిన శ్రుత్యర్థమును చెప్పు ననిన? పైశ్రుతియందుగల “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్యః” (అనేకమందిచే శ్రవణార్థముకూడ నేయాత్మ లభ్యముకాదో) అను శ్రుత్యర్థమునే “అశ్చర్యవ చ్ఛైన మన్య శృణోతి” అను వాక్యము చెప్పుచున్నది. “శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః” (అనేకులు శ్రవణ మొనరించుచుండినను ఏయాత్మను తెలిసికొనలేకుండినో) అను శ్రుత్యర్థమును “శ్రుత్వాఽప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “ఆశ్చర్యో వక్తా” (ఆత్మస్వరూపమును బోధించు వాఁడు దుర్లభుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “ఆశ్చర్యవ ద్వదతి తథైవ చాన్యః” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “కుశలోఽస్య లభ్యా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిప్తః” (కుశలుఁ డగు నాచార్యునిచే ననుశిప్తుఁ (శిక్షితు) డైన సిప్రుణుఁ డగు నాత్మస్వరూపలబ్ధ యనేకులలో నొకానొకఁడుకాన నట్టి జ్ఞాత యాశ్చర్యతుల్యుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “ఆశ్చర్యవ త్వశ్యతి కశ్చి దేనం” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది.

లేక “ఆశ్చర్యవ త్వశ్యతి కశ్చి దేనం” అను స్థలమునందుగల “పశ్యతి” అను దృశ్ ధాతువునకు పరోక్ష దర్శన మనికాని, ఆపరోక్షదర్శన మనికాని యర్థము గ్రహింపనగును. అట్టి దర్శనము కాని, అట్టి ద్రష్ట కాని

యత్యంతదుర్లభము. ఈయాత్మవిషయకపరోక్షదర్శనముకాని, అట్టి దర్శనముకలవాఁడుకాని యెందులకు దుర్లభులనిన నీయాత్మను చెప్పటకాని, అట్టియాత్మను చెప్పవాఁడుకాని, శ్రవణముకాని, శ్రోతకాని దుర్లభులగుటంజేసి యాత్మపరోక్షజ్ఞానము, అట్టి జ్ఞానియు దుర్లభులని యర్థము. ఈవిధమున నాత్మపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి ద్రష్టకు సహేతుకముగ దుర్లభత్వమునుజెప్పి యాత్మపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి యపరోక్షదర్శనముకల ద్రష్టకు దుర్లభత్వము నందు హేతువును “శ్రుత్వా ప్యేనం వేద న చైవ కఞ్చిత్” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. శ్రవణ మొనరించియు, పఠనకు బోధించియు, పరోక్షముగ నాత్మను దెలిసికొనియు అసంస్కృతాంతకరణము కల్గినాఁడాత్మ, పరోక్షముగ దెలిసికొనలేడని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—వజ్రీపంజరతుల్యమగు నీ వియదాదిపంచకము సర్వప్రమాణసిద్ధమై కన్పట్టుచుండ రజ్జారగమువలె నీ ప్రపంచ మజ్ఞానప్రభవమగుటచే నత్యంత తుచ్ఛమని చెప్పుట యెట్లు పొసగును? మఱియు కర్మ కాండాపేక్షితమగు యజ్ఞాది కర్తృత్వమును, జ్ఞాన కాండాపేక్షితంబగు శ్రవణాది కర్తృత్వమునుగూడ నెట్లాత్మాయం దపహ్నుతములుగఁ జేయుటకు శక్యమగును? అను నాశంకపై ‘అశ్చర్యవత్పశ్యతి’ అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

“కఞ్చిత్” అత్మతత్త్వమును తెలిసికొనినవాఁడు ‘ఏనం’ పూర్వశ్లోకోక్తమగు భూతగ్రామమును, “అశ్చర్య మద్భుతం స్వప్నమాచేంద్రజాలాదికం, తేన తుల్య మాశ్చర్యవత్ । తథా భూతం పశ్యతి” స్వప్నమాచేంద్ర జాలాదికమునువలె జూచుచున్నాఁడు. “కఞ్చిదేన మాశ్చర్యవ ద్వదతి” ఈ భూతగ్రామము సత్త్వరూపమని కాని, అసత్త్వరూపమని కాని నిర్వచించుటకు శక్యముకానందున లోకమునం దప్రసిద్ధమగు ననిర్వచనీయధర్మపురస్సరముగఁ జెప్పుచున్నాఁడు. రజ్జారగమువలె నీ ప్రపంచము సద్రూప మగుచో “నేహ నానాస్తి కించన” అను శ్రుతిచే బాధింపఁబడకపోయెడిది. అసద్రూపమే యైనచో ప్రతీతిగోచరము కాకపోయెడిది. కాన నీ ప్రపంచ మనిర్వచ నీయమని పర్యవసితము. అట్టి సర్వవ్యవహారాస్పదమగు ప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును జెప్పుట యత్యాశ్చర్య మని యర్థము.

“అశ్చర్య వచ్చైన మన్య శ్శృణోతి” మఱియొకఁ డీప్రపంచము నాశ్చర్యతుల్యముగ వినుచున్నాఁడు. అనగ నీ ప్రపంచ మాత్మభిన్నముగఁ బ్రత్యక్షప్రకూణముచే నుపలభ్యమానమయినను “ఇమే లోకా ఇమే దేవా ఇమే వేదా ఇదం సర్వం యదయ మాత్మా” అను శ్రుతి ననుసరించి యీ ప్రపంచమును బ్రత్యగభిన్నముగ వినుచుం డిరి. ఇదియే యత్యాశ్చర్యమని యర్థము. పై శ్రుతి యజమానునకు ప్రస్తరమునకు (వేదియందుంచఁబడిన దర్భ ముష్టికి ప్రస్తరమని పేరు) భేదమున్నను “యజమానః ప్రస్తరః” యజమానప్రస్తరముల కభేదమును బోధించు శ్రుతి యుపచరితార్థ (గౌణ) మగునటులఁ బై నుదహరింపఁబడిన “ఇమే లోకాః” అను శ్రుతి యుపచరితార్థమని శంకింపఁజనదు. అట్లుపచరితార్థమగుచో “అత్మనో వా అరే! దర్శనేన, శ్రవణేన, మత్యా, విజ్ఞానే నేదం సర్వం విదితం భవతి” అను బృహదారణ్యక శ్రుతిచే నొక యాత్మవిజ్ఞానముచే సర్వవిజ్ఞానప్రతిజ్ఞకు భంగము వాటిల్లును. ఈ బృహదారణ్యకశ్రుతియు నాపచారికమే యని యనెదవా? అదియు సంభవముకాదు. అట్లగుచో ఛాందోగ్యము నందు “యథా సోమ్యైకేన మృత్పిండేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యాత్” (ఒక మృత్పిండమును దెలిసికొనిన నా మృత్పిండవికారములగు ఘటశరావాదులు దెలిసినవేయగును) అని దృష్టాంత మీయఁబడెను. అట్టిదృష్టాంతమునకు విరోధము సంభవించెడిది. కాన ప్రతిజ్ఞాదృష్టాంతనిగమనవాక్యముల కేకార్థప్రతిపాదకత్వము నియతమగుటవలనఁ బ్రపంచ మాత్మభిన్నము కానేరదు, ప్రపంచమునందుండు నీయాత్మానన్యత్వము భేదగ్రాహియగు ప్రత్యక్షమునకు విరుద్ధమగుటచే నద్దాని నాశ్చర్యతుల్యముగ వినుచున్నాడని భావము.

“శ్రుత్వా ప్యేనం వేద న చైవ కఞ్చిత్” అదేవిధమున నొకానొకఁ డీప్రపంచమును ప్రత్యగనన్యముగ వినియు, స్వస్పాదిదృష్టాంతముల నుపసాదించియు ధ్యానముచే సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనీయు, దత్త్వమువలన

గీ॥ దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత !

తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥3౦॥

పదవిభాగము:— దేహీ--నిత్యం--అవధ్యః--అయం--దేహీ--సర్వస్య--భారత--తస్మాత్--సర్వాణి--భూతాని--న--త్వం--శోచితుం--అర్హసి ॥ ॥3౦॥

ప్రతిపదార్థము:— దేహీభారత! = ఓ యుద్ధనా!; సర్వస్య = నిఖిలప్రాణులయొక్క దేహీ = (ఈశబ్దము జాతివాచకముగ నేకవచనాంతము ప్రయుక్తము) దేహములు; వధ్యమానే = (ఈపదమధ్యాహర్యము) వధింపఁబడుచున్నను; అయం = ఈ; దేహీ = ఆత్మ; నిత్యం = సర్వావస్థలయందు; యస్మాత్ = (ఈపదమధ్యాహర్యము) ఏ కారణమువలన; అవధ్యః = వధ్యుడు (చంపదగినవాడు) కాడో; తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన; సర్వాణి = నిఖిలముగు; భూతాని = భీష్మద్రోణకృపాచార్యులను గూర్చి; త్వం = నీవు; శోచితుం = దుఃఖించుటకు, మర్హసి = తగవు ॥3౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అథేదానీం ప్రకరణార్థ ముపసంహర న్నూత్తే—దేహీతి । దేహీ శరీరీ నిత్యం సర్వదా సర్వావస్థా స్వవధ్యో నిరవయవత్వా నిత్యత్వాచ్చ । తత్ప్రవధ్యోఽయం దేహీ శరీరే సర్వస్య సర్వగతత్వాత్ స్థావరాదిషు స్థితోఽపి సర్వస్య ప్రాణజాతస్య దేహీ వధ్యమానేఽప్యయం దేహీ న వధ్యో యస్మా త్తస్మా ద్భీష్మాదీని సర్వాణి భూతా న్ముద్దిశ్య న త్వం శోచితు మర్హసి ॥ ॥3౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఇంతవరకునగు బూర్వగ్రంథముచే నాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును జెప్పి ప్రస్తుతప్రకరణము నుపసంహరించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు జెప్ప నారంభించెను.

ఓయుద్ధనా! నిఖిలప్రాణుల దేహములయందుండు నీయాత్మ నిరవయవఁ డగుటవలనను, కనుకనే నిత్యఁ డగుటవలనను, సర్వావస్థలయందు వధ్యుఁడు. సర్వప్రాణులయొక్క స్థావరాది దేహములు వధ్యమానము లైనను ఆత్మ వధ్యముకాదు. అందువలన నీవు భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటకుఁ దగవు. ॥3౦॥

చెలిపికొనుటలేదు. ఈ విషయమునే ప్రజ్ఞ పొందబడినను అది తీవ్రమగు విక్షేపశక్తివలన నశించునని చెప్పఁబడును. కాన నాత్మైక్యమువలన బ్రపంచమునకు రజ్జూరగతుల్యమగుటచే తుచ్ఛత్వము సంభవించును. (ఈ వ్యాఖ్యయందు పపాదితమగు మిగిలిన విషయము మధునూదనరస్వతీప్రభృతుల వ్యాఖ్యలచే గతార్థమగుటచే నింతటితో నీ శ్లోకమున కీవ్యాఖ్యావిశేషములను వ్రాయుట విరమించితిమి.) ॥౨౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము 3౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధునూదనరస్వతీయము:— ఇంతవఱకు గ్రంథముచే సర్వప్రాణిసాధారణభ్రమయొక్క నిష్పత్తికి వలయు నుపాయము చెప్పఁబడెను. ఇపుడాసాధనమును “దేహీ నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

సర్వప్రాణులయొక్క దేహములు వధ్యమానములైనను ఈ లింగ దేహోపాధికుఁడగు నాత్మ వధ్యుఁడు కాడని “నిత్యం” నియతమయినది. కాన భీష్మద్రోణాదిభావములను బొందిన స్థూలభూతములను, సూక్ష్మభూతములను

గూడ నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. అనగా స్థూలదేహమునకు జననమరణము లపరిహార్యము లగుటవలన నశోచ్యత్వము. లింగదేహ మాత్రమే యవధ్యమగుటచే నశోచ్యము. అత్యంత నిత్యమగుటవలన నశోచ్యమని యింత వరకు దేలిన యాశయము. కాన నట్టి స్థూలనూత్న దేహాత్మల నుద్దేశించి దుఃఖించుట నీకుఁదగదని భావము.

శంకరానందీయము:— “అచ్యుతాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే భీష్మాదికల్పవాచ్యార్థమున కశోచ్యత్వము నుపసంహరించి యిపుడు అత్యంతమగు నాత్యంత కశోచ్యత్వము నుపసంహరించుచుండెను.

“హేభారత!” అత్యజ్ఞానసంపన్నుడగు నో యర్జునా! ఉపలబ్ధిసానము లగుటచే సర్వదేహోపాధికమగు నాత్యంత—బ్రహ్మాదిస్తంభ పర్యంతమగు సర్వప్రాణుల దేహములు వధ్యమానములైనను ఘటములు నష్టమైనను ఘటాదులయందుం డాకాశమువలె స్వయముగ నవిక్రియ మగుటంజేసి నశించును. కాన నాత్యంత నిత్యమనువిజ్ఞానము కలవాఁడవగుటవలన “త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే ప్రాజ్ఞాం స్త్యక్త్వా ధనానిచ” అను రీతిని మదీయులగు భీష్మాదిసర్వభూతములు, మరణించుచుండిరిని నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవు. వీరలు చంపఁబడినను అత్యంత నశించునది కాదను నాత్యంత నిత్యత్వవిజ్ఞానముగల నీవాత్యంతనుద్దేశించి శోకమును, మోహమును పొందుటకుఁ దగవని యర్థము.

“దేహము నశించుచున్నది, నాసంబంధమైనది” అని దేహవిషయకమగు శోకమోహము లెవనికి నుండవోయట్టి యప్రతిబద్ధాపరోక్షజ్ఞానముకల విద్వాంసునకు “దైవాధీనే శరీరేఽస్మి స్థణభావ్యేన కర్మణా” అను న్యాయమున శరీరము ప్రార్థకర్తాధీనమగుటంజేసి శరీరయంత్రార్థముగూడ నేకర్మయు జేయదగినది లేదు కాన నితరకర్మవిషయమున నేమిజెప్పవలయు? నను జ్ఞానముకల బ్రహ్మజేత్రుడు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యీ శ్లోకములందుగల “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి” అను వాక్యముచే నూచింపఁబడినది.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— భీష్మాది సర్వభూతములు, దేహములు భరతాదిదేహములవలె ననిత్యమైవని. కాన నట్టి యనిత్యదేహుల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవని “భారత!” అను సంబోధనచే నూచింపఁబడినది.

పరమార్థప్రసా:— “దీహీ నిత్యం” అను శ్లోకముచే బ్రకృతము ననుసరించుచుండెను. “దీహీ” శరీరచాలకుఁడు అనగా నెవని సాన్నిధ్యముచే దేహము కదలుచుండెనో అట్టియాత్యంత ‘నిత్యం’ నిరంతరము (విల్లపుడు) “అవధ్యః” చంపఁదగనివాఁడు. అని చెప్పుటచే నాత్యంత నిత్యత్వము చెప్పఁబడినది. అట్టి యాత్యంత యొక్కఁడే సర్వప్రాణిదేహములయందుండువాఁడని చెప్పుటచే నాత్యంత సర్వవ్యాపకత్వము చెప్పఁబడినది. కాన నోయర్జునా! భ్రాతృసుహృదాదిసర్వభూతముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవు. తన్నిమిత్తమగు శోకము వ్యర్థమని యాశయము. భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటలేదు. తత్సంబంధ మగు దేహములు నశించుచున్న వని దుఃఖించుచుంటి ననెదవా? అట్టి దేహముల కధికరణము, సత్యము నగు నాత్యంతయొక్క సన్నిధియండి దుఃఖించుచుంటి ననెదవా? అట్టి దేహముల కధికరణము, సత్యము నగు నాత్యంతయొక్క సన్నిధియండి సర్వభూతము లావిర్భవించుటచే నట్టి దేహము లధ్యాసరూపములే యగునని నిరూపింపఁబడినది. కాన వధ్యాస (భీమ) రూపము లగు దేహముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట వ్యర్థము. ఈవిషయమే బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందు “స యశోర్జునాభి స్తంతు నోచ్చచరే ద్యథాఽగ్నేః క్షుద్రా విస్ఫులింగా వ్యుచ్ఛరే ద్యేవ మేవాస్మా దాత్మన స్సర్వే ప్రాజ్ఞా స్సర్వే లోకా స్సర్వే దేవా స్సర్వాణి భూతాని సర్వ ఏతదాత్మనో వ్యుచ్ఛరన్తి । తస్మాద్విష త్వత్వస్య సత్య మితి । ప్రాజ్ఞా జ్ఞై సత్యం తేహ మేవ సత్యమ్” ఈ శ్లోతికి పూర్వమునందుకల శ్లోతిచే నుపప్రత్యక్షసంబంధ మనస్సు పరమాత్మయందు లీనమగును. అటుల మనస్సు లీనమైనపిమ్మట మనఃకల్పితమగు స్థూలనూత్నప్రపంచము లీనమగునని చెప్పఁబడినది. అనంతరమునక దిరుగ జాగరావస్థయందు మనస్సు బహిర్ముఖమగును. మనస్సు బహిర్ముఖమైనపిమ్మట ప్రాక్ష నస్థంస్కారములతోఁ గూడ మనఃప్రపంచము “ధాతా యథాభార్య వకల్పయత్” అను శ్లోక్కుక్తికిఁ గ నావిర్భవించును. ఈవిధమున నుపప్రత్యక్షసంబంధ ప్రపంచలయవిషయమై, జాగరహందగు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై “స యథా” అను నీ శ్లోతిచే దృష్టాంతములను చెప్పుచుండెను. ఏవిధ

గీ॥ స్వధర్మ మపి చావేత్స్య న వికమ్పితు మర్హసి ।

ధర్మాద్ధి ధ్వి యద్ధా చ్ఛ్చేయోఽవ్య త్త్రియస్య న విద్యతే ॥ 13౧॥

పదవిభాగము:— స్వధర్మం- అపి- చ-అవేత్స్య-న-వికమ్పితుం-అర్హసి-ధర్మాత్-హి-యుద్ధాత్-శ్రేయః-అన్యత్-క్షత్రియస్య-న-విద్యతే ॥ 13౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హే అర్జున! (ఈ పదమధ్యాహర్యము) ఓ అర్జునడా! త్వం=ఈ పదమధ్యాహర్యము)

• నీవు; స్వధర్మమపి=స్వధర్మమునైనను; అవేత్స్య=తెలిసికొని; వికమ్పితుం=చలించుటకు; నార్హసి=తగవు; హి=ఏ కారణమువలన; క్షత్రియస్య=క్షత్రియునకు; ధర్మాత్=ధర్మమునుండి తొలగని; (ధర్మసంబద్ధముగ) యుద్ధాత్=యుద్ధముకన్న; అన్యత్=వేరగు; శ్రేయః=శ్రేయస్సాధనము; న విద్యతే=లేదో; ॥3౧॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇహ పరమార్థతత్త్వావేత్తాయాం శోకో మోహో వా న సంభవతీత్మ్యక్తం, న కేవలం పరమార్థతత్త్వావేత్తాయా మేవ, కింతు—స్వధర్మ మితి । స్వధర్మ మపి స్వ ధర్మః క్షత్రియస్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరమార్థ మగు తత్త్వమును విచారించిన నాత్మ నిత్య మగుటంజేసి చంపదగినది కానందున నాత్మవినిశ్చయవలన గలిగెడి శోకమోహములు సంభవింప వని “దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం” అను పూర్వశ్లోకమునందు నుడువబడెను.

మన నూర్జనాభి (సాత్వికుడు) తనచే సృజింపబడిన తంతువును మ్రింగుచు నెంతవర కాతంతు గ్రాసమగునో యంతవర కాతంతుద్వారముననే యూర్ధ్వముగ సంచరించును. అదేవిధమున మనస్సు సర్వసంకల్పరూప మగుతంతువును మ్రింగి తానాత్మయందు లీన మగును” అని శుభుప్తియందు సంభవించు ప్రపంచలయవిషయమై దృష్టాంతమియ్యబడెను. జాగరమునందు సంభవించు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై (కట్టిచే కొట్టబడిన) యగ్ని నుండి మిణుగురులు బయలుపడెడివి విధమున నీయాత్మనుండి మనస్సాన్నిధ్యమున నూత్నప్రపంచరూప మగు ప్రాణములూ, స్థూలప్రపంచరూప మగు భూర్భువస్సువరాదిలోకములు, ఇంద్రాదినర్వదేవతలు, స్థావరజంగమాత్మక మగు నిఖిల భూతములు బయలుపడెను” అని దృష్టాంత మియ్యబడెను. ఉపనిషద్భాషనసత్య మగు పరమాత్మకు సత్యత్వమును చెప్పుచుండెను. జ్ఞానవ్యవహారమునందు ప్రాణ ముఖ్యప్రాణాదులు, హిరణ్యగర్భాదులు సత్యములు. సత్యములగు నట్టివారలకుఁగూడ నీయాత్మ సత్యము. కాన నెటు చూచినను శోకమున కవకాశము లేదు. ఈవిషయమే “ఇన్ద్రేన్ద్రాజీ రతాస్తే ప్రవిశతి మనసా శతసా సాక మేత ద్దుద్ధ్వన్త ర్విశ్వజాతం సనకలకరణం తేన గర్భం దధానా । సాఽవ్యక్తే లీయమానా పున రుదయమితా జాగరాదా పృథూతే కీలే వోర్ణా మివాసా వృత హుత కహతో నిస్సరన్తి స్ఫులింగాః ॥” అని యధ్యాత్మమీమాంసయందు చెప్పబడెను.

నీలకంఠీయము:— ప్రకృతార్థము నీశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. ఓ యర్జునా! “అల్పబలము కల ఈదుశ్శృంగునాదులు యెత్తరుడనగు నాచే నెటులఁ జంపదగినవార; వీరిలను విడిచి వీరిపుత్రాదు రెటుల జీవించెదరు; క్షిప్తునిగరుచ్రుణు విడిచి నే నెటుల జీవించెదను” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగ వని యర్థము. ॥3౦॥

—: ౨వ అధ్యాయము 3౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున స్థూలసూక్ష్మకారణకరీరరూప మగు నుపాధిత్రయము యొక్క యవిశేషముచే మిథ్యాభూతమగు సంసారమును సత్యముగన, అత్మ ధర్మముగను భ్రమించుట సర్వస్థానీ

కాంకరభాష్యమ్:—

యుద్ధం; త మహ్యవేత్త్య త్వం న వికమ్పితం ప్రచలితం నార్హసి స్వాభావికా ధర్మా దాత్మ స్వాభావ్యా దిత్సభిప్రాయః । తచ్చ యుద్ధం పృథివీజయద్వారేణ ధర్మార్థం ప్రజారక్షణార్థం చేతి ధర్మా దనపేతం పరం ధర్మ్యం తస్మా ధర్మాత్మ ద్యుద్ధా చేయోఽన్య త్క్షత్రియస్య న విద్యతే హి యస్మాత్ ॥

॥30॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

క్షత్రియునకు యుద్ధము స్వధర్మము. ఏధర్మ మెవరకు స్వధర్మమో అట్టి ధర్మము వారలచే ననుష్ఠింపఁదగినది. కాన నట్టి స్వధర్మ మగు యుద్ధమును స్వధర్మ మని దెలిసికొని యైనను నీవు క్షత్రియస్వభావమగు ధర్మస్వరూపయుద్ధమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

క్షత్రియున కేధర్మము శ్రేయస్సాధనమో యదియే యనుష్ఠింపఁదగినది. ఈ యుద్ధము శ్రేయస్సాధనము కానందున ననుష్ఠేయము కాదని శంకింపఁజనదు. ఈ యుద్ధమునది క్షత్రియు నకు పృథివీజయద్వారమున ధర్మార్థము, ప్రజాసంరక్షణార్థము నగుటంజేసి ధర్మసంబద్ధము. ఇట్టి యుద్ధముకంటె వేటొండు ధర్మము క్షత్రియునకు లేదు. కాన నీవిట్టి ధర్మమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

॥30॥

సాధారణము. అట్టి సర్వప్రాణసాధారణమగు నిర్జనుని యాభిమను తొలగించుటకు స్థూలసూక్ష్మ కారణరూపా పాధిత్రయవివేకద్వారమున నాత్మస్వరూపమును బోధించెను. ఈవిధమున నాత్మస్వరూపమును బోధించి యిపుడు స్వధర్మ మగు యుద్ధము హింసాదిభాహుళ్యముచే నధర్మముగ భ్రమించుట యర్జునుని కరుణాదిదోషనిబంధన మగుటం జేసి యట్టి భ్రమ యర్జునుని కసాధారణ మగును. అట్టి యర్జునుని యసాధారణభ్రమను తొలగించుటకు యుద్ధము హింసాదియుక్తమైనను స్వధర్మ మగుటచే నధర్మము కాదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పఁచుండెను.

కేవలము పరమార్థతత్త్వము విచారించియే కాదు. మఱేమనిన? క్షత్రియధర్మము యుద్ధమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకపోవుట. అట్టి క్షత్రియధర్మమును కూడ శాస్త్రమువలన నాలొచించి ధర్మ మగు యుద్ధాదులయం దధర్మత్వ భ్రాంతిచేఁ జలించుట కోయద్దనా! నీవు తగవు. యుద్ధము స్వధర్మమై, యనశ్వానుష్ఠేయమైయుండ “యద్య ప్యేతే నఽశ్యన్తి” అనునది మొదలుకొని “నరకే నియతం వానో భవతి” అనునంతవరకగు గ్రంథముచే యుద్ధమున కేవాపచేతుత్వము నీచే చెప్పఁబడెనో “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే గురుబ్రహ్మ వధా ద్యకరణము చెప్పఁబడెనో అదియంతయు ధర్మశాస్త్రమును విచారింపకయే చెప్పఁబడెను. ఎందువల ననిన? ఆవరాజ్యఖర్చిరూపధర్మసంబద్ధ మగు యుద్ధముకంటె వేటొండు శ్రేయస్సాధనము క్షత్రియునకు లేదు. యుద్ధమే పృథివీజయద్వారమునఁ బ్రజారక్షణబ్రాహ్మణశుక్రావేదితృధర్మనిర్వాచకము. కాన నాయుద్ధమే క్షత్రియు నకు ప్రశస్తతర మని యాశయము. ఈవిషయమునే శ్రీపరాశరలు “క్షత్రియో హి ప్రజా రక్ష నృష్ట్రపాణిః ప్రదండవాన్ । నిర్జిత్య పరపైన్యాని క్షీతిం ధర్మేణ పాలయేత్ ॥” (క్షత్రియుండు శస్త్రపాణియై ప్రజలను రక్షించుచు తిప్పిదండనకలవాడై పరపైన్యములను జయించి ధర్మముచే పృథివిని పరిపాలింపవలయును) అని చెప్పి యుండెను. మఱియు “సమోత్తమాధమై రాజా చాహూతః పాలయన్ప్రజాః । న నివర్తేత సంగ్రామా త్క్షాత్రం ధర్మ ఘనుస్మరన్ ॥ సంగ్రామే ష్వనిషత్త్వం ప్రజానాం చైవ పాలనమ్ । శుక్రాహ బ్రాహ్మణానాం చ

రాజ్ఞ శ్రేయస్కరం పరమ్ ||” (ప్రజలను రక్షించు తత్త్వియుండు యుద్ధముకొఱకు సమునిచేతను గాని, ఉత్తమునిచేతను గాని, తక్కువవానిచేతను గాని యాహ్వానింపబడి తత్త్వియధర్మముగు నపరాజ్యుభిత్వమును స్మరించుచు సంగ్రామమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకూడదు. యుద్ధములయందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండుట, ప్రజలను పరిపాలించుట, బ్రాహ్మణులకు శక్రూషచేయుట ఆనునవి తత్త్వియునకుఁ బరమశ్రేయస్కరములు.) అని మనువు కూడ చెప్పియుండెను. రాజన్యబ్రహ్మమునకుఁ బూర్వమిహాంగయందుగల ఇష్ట్యధికరణము ననుసరించి తత్త్వియజాతియే యని యర్థము. ఈచెప్పటవలన “నీరాజన్ శబ్దము తత్త్వియజాతిని చెప్పనది గాదు. మరే మనిని? భూమిని పాలించు వానిని చెప్పెను” దనెడి భ్రమ తొలగించబడెను. పై నుదహరింపఁబడిన వచనములయందును “తత్త్వియోహి” “క్షాత్రం ధర్మం” అనియు స్పష్టముగ తత్త్వియలింగమే యెరిఁగఁబడుచున్నది. కాన తత్త్వియునకు యుద్ధము ప్రశస్తతరమగు ధర్మమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

అనేక శ్రేయస్సాధనములందు “ధర్మాన్నిధి యుద్ధాచ్ఛేయోఽన్య తత్త్వియన్య న విద్యతే” అని చెప్పట యెట్లుపొగగును? పశువులలో నేపశువులు ప్రశస్తమైనవగు ప్రశ్నమీద “అశ్వవోఽన్యే గో ఆశ్వేభ్యః” (గోవు కంటెను, ఆశ్వముకంటెను ఇతరము లగునవి అపశువులే) యని చెప్పెను. ఆజామహిషాదులు పశువు లగుచుండ గవాశ్వముకంటె భిన్నములగునవి పశ్వితరములే యని చెప్పట యెట్లుపొగగును? ప్రశస్తములగు పశువులు గవాశ్వములే. ఇతరములు ప్రశస్తమగునవి కావని యాశయము; అదేవిధమున తత్త్వియునకు ధర్మమగు యుద్ధముకంటె వేటొందు ప్రశస్తమగు శ్రేయస్సాధనము లేదనియే యర్థము. ఇతరమగు శ్రేయస్సాధనము లుండినను అవి ప్రశస్తములు కావని యాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ధర్మాన్నిధి యుద్ధాచ్ఛేయోఽన్య తత్త్వియన్య న విద్యతే” అని చెప్పెను. ఇట్లు చెప్పుటచే ‘యుద్ధముకంటె ప్రశస్తమగుదాని ననుష్ఠించుట కర్జునునకు యుద్ధ నివృత్తి యుచితమే’ యనునదియు “న చ శ్రేయోఽను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే” అనునదియు తొలగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:—“ఈ నిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమాతృత్వ విజ్ఞాన మిశ్వరానుగ్రహమువలన జనించును. అట్టి జ్ఞానము కలవానికిఁ జేయదగిన దేదియు లేదు. ఈ విషయము “వేదానినాశినం నిత్యం” అను స్థలమునందు స్పష్టముగఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి బ్రహ్మవిజ్ఞానము లేనట్టియు “అహం” “మమ” అను ఆభిమానముకల మమత్వపునకు—“బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన దానేన” అను శ్రుతిబలమున చిత్తశుద్ధికొరకు కాస్త్రదృష్టమగు స్వధర్మము పూర్వోక్త జ్ఞానసిద్ధినిమిత్త మశక్యకర్తవ్యము. అని బోధించుటకు ప్రకరణ మారంభింపఁబడుచుండెను. అందు మొట్టమొదట నర్జునున కాత్మజ్ఞానము లేదని యూహించి తన భక్తుఁడును, మమత్వపు నగు నర్జునుని కర్తవ్యమగు స్వధర్మమునందు ప్రకర్తింపఁజేయుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మమపి” అని చెప్పమొదలిడెను.

ఏనమయమున “కర్తయు, కరణము, కార్యమున్ను సర్వము బ్రహ్మమే” అను జ్ఞానము కలగునో అట్టి సమయమున జేయదగిన దేదియు లేదు. “నానుబంధమైన వీరు నాచే జంపఁబడుచుండిరి” అను భేదజ్ఞాన మెపుడు కలదో ఆపుడు “యుద్ధం స్వధర్మో నృపతేః ప్రజానాం పరిపాలనం” ఇత్యాదికాస్త్రోక్త మగు స్వధర్మమును తత్త్వియునకు కర్తవ్యముగ (విహిత మగుదానినిగ) నోయర్జునా! స్వబుద్ధిచే విచారించి నీవు స్వధర్మమును విడచుటకు తగవు. ఈచెప్పటచే స్వధర్మ మగుటవలన నవశ్యకకర్తవ్యము యుద్ధము. అట్టి యుద్ధవిషయమై యాగమునందువలె శోక మోహములు, హింసాదిదోషవిచారము విద్వాంసునిచే చేయఁదగినది కాదని నూచింపఁబడెను.

ధర్మకాస్త్రమువలనఁ గర్తవ్యముగ విధింపఁబడిన యుద్ధముకంటె వేటొందు శ్రేయస్సాధనము తత్త్వియునకు లేదు. జయముచే సంపాద్యమైన ధనముచే ముఖ్యముగ సాధింపఁదగిన యాగములచేతను, దానములచేతను, వ్రతాదులచేతను చిత్తశుద్ధి గలుగును. దానివలన జ్ఞానము, జ్ఞానమువలన మోక్షము సాధింపించును. కాన యుద్ధము

గీ॥ యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతమ్ ।

సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ! లభంతే యుద్ధ మీదృశమ్ ॥

॥3-9॥

పదవిభాగము:—యదృచ్ఛయా—చ—ఉపపన్నం—స్వర్గద్వారం—అపావృతం—సుఖినః—క్షత్రియాః—

పార్థ!—లభంతే—యుద్ధం—ఈదృశమ్ ।

॥3-9॥

ప్రతిపదార్థము:—హేపార్థ=ఓయజ్ఞనుడా!; యదృచ్ఛయా=స్వేచ్ఛచేతను (ప్రార్థింపకుండగ);

ఉపపన్నం=పొందబడిన; స్వర్గద్వారం, స్వర్గ=స్వర్గసంబంధమగు; ద్వారం=కవాటము; అపావృతం=తెరువబడినది; సుఖినః=సుఖవంతులగు; క్షత్రియాః=క్షత్రియులు; ఈదృశం=స్వర్గద్వారోద్ఘాటనమునకు సమగ్రమగు; యుద్ధం=యుద్ధమును; లభంతే=పొందుచున్నారు. ॥3-9॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కులేశ్చ తద్వృద్ధం కర్తవ్యమితి, ఉచ్యతే—యదృచ్ఛయేతి । యదృచ్ఛయా చాప్రార్థితయోపపన్న మాగతం స్వర్గద్వార మపావృత ముద్ఘాటితం ఏత దీదృశం యుద్ధం లభంతే క్షత్రియాః హేపార్థ! కిం న సుఖిన స్తే ॥

॥3-9॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏ కారణమువలన యుద్ధముచేయదగినది ? (అనగా “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” ఏ భూతములనుగూడ హింసింపరా దను శ్లోకి విరోధము వాటిల్లుచుగాన గురుభాత్మపుత్ర) హింసాదిహింసనుగూ నీయుద్ధము చేయదగినది కాదు) అని శంకింపవలదు.

శ్రేయస్సాధనము అందువలన యుద్ధ మవశ్యకర్తవ్య మని నిర్ణయించి “ధర్మార్థై” అనుచోట “ధర్మార్థై-హి” అని పదవిభాగము. ఇటునుండు “హి” అను శబ్దమువలన యుద్ధము “యే యుద్ధ్యంతే ప్రధనేషు కూరాసః” అను శ్లోకప్రసిద్ధ మని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రస:—నీకు సత్యత్వాభిరుత మగు దృశ్యవృష్టి యటుండనిమ్ము. అట్లై నను శ్లోకము తగదని “స్వధర్మమపి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను— శ్లోకస్మృతిప్రసిద్ధమగు క్షత్రియధర్మమును లేస్సగ విచారించిన చలించుటకు తగవు అట్టి ధర్మమును నీవే చెప్పుచునెదవా? క్షత్రియునకు న్యాయాగతమగు యుద్ధముకంటె వేరగు నహింసాద్యనుష్ఠానము శ్రేయోజనకము కాదు.

నీ కంఠీయము:—అజ్ఞున క నాత్మయగు దేహాదికమునందాత్మజ్ఞానరూప మోహమునునివారించి, యిపుడు స్వధర్మ మగు యుద్ధమునం దధర్మార్థాంతర్యాపమోహమును “స్వధర్మ మపి” అనుదానిచే తొలగించుచుండెను.

—: ౨వ అధ్యాయము కె ౨ శ్లోక వ్యాఖ్యాపి శేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—యుద్ధము క్షత్రియున కవశ్యకర్తవ్యమయినను అతి గర్హితమగుటం జేసి గురువులగు భీష్మద్రోణాదులతో నద్దానిని చేయుట యుచితము కాదను శంకను ‘యదృచ్ఛయా చోపపన్నం’ అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

స్వప్రయత్నము లేకయే (ప్రార్థింపకుండగ) సంస్కృప్తము, భీష్మద్రోణాదివీరపురుషప్రతియోగికము, కీర్తిరాజ్యలాభదృష్టాంతసాధనము నగు యుద్ధము నేక్షత్రియులు చేసెదరో వారు యుద్ధమునందు జయమును పొంది నచో ననాయాసముగ యశస్సును, రాజ్యమును పొందుదురు. పరాజయమును పొందెదరా? అతిశీఘ్రముగ స్వర్గ

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“న హింస్యా త్సర్వాభూతాని” అనునది సామాన్యశాస్త్రము. ఈ సామాన్యశాస్త్రము నకు “అగ్నిహోమీయం పశు మాంసభేదం” అనునది విశేష (అపవాద) శాస్త్రము. అనగా శ్రుతి విహితపశ్యాదిహింసాన్యతిరిక్తమగు హింస చేయరాదని యాశయము. అటులనే త్రితీయునకు యుద్ధము శాస్త్రనిషిద్ధము. కాన “మా హింస్యా త్సర్వాభూతాని” అను శ్రుతికి నేతవ్యతిరిక్తమగు హింసను చేయకూడదని యర్థము. కాన నోయర్జునా! ప్రార్థన లేకుండగ సంప్రాప్త మగు (అనగా నేత్రితీయుఁడు వెనుకకు దిగుకొండగ యుద్ధమును చేసి యుద్ధమునందు మృతుడగునో వానిచే బ్రార్థింపబడకుండ సంప్రాప్త మగు) స్వర్గముయొక్క ద్వారము తెరువఁబడెను. అట్టి స్వర్గమునుగూర్చి కారణమగు నీయుద్ధమును సుఖవంతులగు త్రితీయులు పొందెదరు. ఇట్టియుద్ధమును జేసిన త్రితీయులు సుఖవంతులు కారా? (సుఖవంతులే యగుచుంసిరి. అందువలన స్వధర్మమగు నీయుద్ధమును నీవుగూడ జేయుమని యాశయము.)

|| 3.1 ||

మను పొందుదురు. గాన సుభయధా సుఖవంతులే. ఈ విషయమునే “స్వర్గద్వార మపావృతం” అను వాక్యముచేఁ జెప్పుచుండెను. స్వర్గజనకములు కృతువు, యుద్ధమునగును. అందు కృతువువలన స్వర్గము జనించును గాని యయ్యది కాలాంతరమున దేహాంతరముచేఁ బొందఁదగినది. కృత్వనుష్ఠానసమకాలమునందు స్వర్గము సంభవింపక పోవుట కాశరీరమే ప్రతిబంధకము. అట్టి ప్రతిబంధక మిశరీరపాతానంతరమునఁ దొలగును. ధర్మయుద్ధ మన్ననో వెంటనే స్వర్గజనక మని యర్థము. ఇటు “స్వర్గద్వార మపావృతం” అని చెప్పుటచే యుద్ధము శ్యేనయాగమువలె ప్రత్యవాయజనక మను శంక తొలగింపఁబడెను. శ్యేనయాగము విధిహిత మైనను తత్ఫల మగు శత్రువధ “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” “బ్రాహ్మణం న హన్యాత్” అను శాస్త్రనిషిద్ధ మగుటచే ప్రత్యవాయజనక మగుట వలనను, ఫలమునందు విధి లేమింజేసియు శత్రువధరూపఫలదోషముచే దుష్టమైనది. కనుకనే “విధిస్పృష్ట మైనదాని యందు నిషేధమున కవకాశము లే” దను న్యాయము శ్యేనయాగాదులయందు వర్తించదు. యుద్ధమున కన్ననో స్వర్గము ఫలము. అట్టి స్వర్గము నిషిద్ధముకాదు. ఈవిషయమునే మనువు “ఆహవేష మిథోఽన్యోన్యం జిహ్వాంసంతో మహీక్షితః | యుద్ధ్యమానాః పరం శక్త్యా స్వర్గం యాన్త్యపరాజ్ముఖాః ||” అని యుద్ధ మగ్నిహోమీయపశ్వాలం భనమువలె విహిత మగుటంజేసి నిషిద్ధము కాదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను.

మఱియు అతిరాత్రు మను కృతువునందు “అతిరాత్రే షోడశినం గృహ్లాతి, నాతిరాత్రే షోడశినం గృహ్లాతి” అను శ్రుతుల ననుసరించి షోడశి అను పేరుగల గృహమును (పాత్రవిశేషమును) గృహించుట వికల్ప మగున ట్లియుద్ధము వికల్పము కానేరదు. ఎందువల ననిన? “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అను శాస్త్రము సామాన్య శాస్త్రము. యుద్ధమును విధించుశాస్త్రము విశేషశాస్త్రము. విశేషశాస్త్రము సామాన్యశాస్త్రమున కపవాద మగును. అనగా యుద్ధాదులకన్న వేరగు హింసచేయకూడ దని యర్థము. కాన నీయుద్ధము ప్రత్యవాయజనకము కానేరదు.

మఱియు భీష్మద్రోణాదు లాతతాయు లగుటంజే వారలను వధించుట ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈ విషయమునే మనువు “గురుం వా బాలవృద్ధౌ వా బ్రాహ్మణం వా బహుశ్రుతం | అతతాయిన మాయాన్తం హన్యా దేవావిచారయన్ || అతతాయిన మాయాన్త మపి వేదాంగపారగం | జిహ్వాంసంతం జిహ్వాంసీయాన్ న తేన బ్రహ్మహ ధవేత్ || నాతతాయీ పథే దోషో హస్తు ర్భవతి కశ్చన” అనియు నాతతాయులగు గురుబ్రాహ్మణాదుల వధించినను

గీ॥ అథ చేత్స్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి ।

తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి ॥

॥33॥

పదవిభాగము:— అథ-చేత్-త్వం-ఇమం-ధర్మ్యం-సంగ్రామం-న-కరిష్యసి- తతః-స్వధర్మం-కీర్తిం-చ-హిత్యా-పాపం-అవాప్స్యసి ।

॥33॥

ప్రతిపదార్థము:— అథ=ఒక వేళ; త్వం=నీవు; ధర్మ్యం=ధర్మసంబద్ధమగు; ఇమం=ఈ; సంగ్రామం=యుద్ధమును; నకరిష్యసిచేత్=చేయనియెడల; తతః=అట్టియుద్ధము చేయనందున; స్వధర్మం=స్వధర్మమును; కీర్తిం-చ=కీర్తిని; హిత్యా=విడచి; పాపం=పాపమును; అవాప్స్యసి=పొందగలవు.

॥33॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవం కర్తవ్యతాప్రాప్తమపి—అథ చేత్స్వ మిమం ధర్మ్యం ధర్మా దనపేతం సంగ్రామం యుద్ధం న కరిష్యసిచే తత స్తదకరణా త్వధర్మం కీర్తిం చ మహాదేవాదిసమాగమనిమిత్తాం హిత్యా కేవలం పాప మవాప్స్యసి ॥

॥33॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! పూర్వము చెప్పినరీతిని యుద్ధము చేయదగినదైనను నీవు ధర్మసంబద్ధమగు నీయుద్ధమునుఁ జేయనిచో స్వధర్మమును, మహాదేవా (శంకరా)ది సమాగమమువలన బ్రాప్తిం చిన కీర్తిని విడిచి కేవలము పాపమునే పొందగలవు.

॥33॥

దోషము లేదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను. (“స్మృతే ర్విరోధే న్యాయస్తు బలవా” నిత్యాన్యాయే పణసమాధానములిదివరకే సృష్టికరించుటచే నిట మధునూదనసరస్వతులు చెప్పినను గ్రంథనిస్తరభీతిచేఁ విడిచితిమి.)

ఈ విధమగు యుద్ధము చేయుటచే గుఱము పొందెనునని చెప్పుటవలన “స్వజనంహి కథం హిత్యా సుఖినస్సౌమ మాధవ!” అని యర్జునోక్తము నిరస్తము.

శంకరానందీయుము.— యుద్ధమునందు జయము పొందెనునని శ్రేయస్సు పొందెనునని మరణమే పొందెనుననిచో నేదియు లేదుకదా యను నాశంకను తొలగించుటకు “యదృచ్ఛయా” అనుశ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అప్రయత్నముగ తెరువబడిన స్వర్గద్వారభూతము యుద్ధము. ఇట్టి యుద్ధమును, స్వర్గసుఖమును కోరెడి త్కత్రియులు పుణ్యముచేతనే పొందెదరు. ఇట్టి యుద్ధమునందు మృతులగునాగు స్వర్గసుఖమును పొందెదరు. జయమునే పొందినచో రాజ్యసుఖమును పొందెదరు. ఉభయధా ఈ యుద్ధము ఫలహేతు వగుటంజేసి యవశ్యము కర్తవ్యమే యని యాశయము.

భాష్యోక్తార్థ దీప్తిక:— స్వధర్మ మగుటంజేసి యుద్ధము ప్రయత్నపూర్వకముగ సంపాదించబడును. అట్టి ప్రయత్నమును విడిచియే నీభాగ్యవశమున నీయుద్ధము సంప్రాప్తమైనది. కాన నవశ్యము నీ వీయుద్ధము చేయదగినదని “యదృచ్ఛయా చోపపన్నం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

॥34॥

—: ౨వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయుము:— “స్వర్గాదిఫలమునుగాని, ఐహికమగు భోగభాగ్యాదులనుగాని కోరికదా యుద్ధము చేయదగినది. “న కాంతే విజయం కృష్ణ” “అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతోః కిం న మహీకృణే” అని పూర్వమునందే యా ద్వివిధఫలములయందు కోరిక లేదని చెప్పిన నాకు యుద్ధ మెందులకు కర్తవ్య

మగును ? ” అను నాశంకపై “అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం” అను శ్లోకముచే కోరిక లేకున్న ను యుద్ధమును చేయని యెడల క్షత్రియునకుఁ బ్రత్యవాయము జనించునని బోధించుచుండెను.

“అథ” పక్షాంతరమునందు భీష్మప్రాచాది వీరపురుషులు విరోధులు గాఁ గలిగినట్టియు “ధర్మ్యం” హింసాని దోషముచే నదుష్టమైనట్టియు, లేక సత్పురుషుల ధర్మమునుండి చ్యుతము కానట్టి యిట్టి యుద్ధము సత్పురుషుల ధర్మమే యని మనువు “న కూటై రాయుధై ర్హస్తాన్య ద్యుద్ధమానో రణే రహాన్ । న కర్ణభి ర్నాపి దిగ్ధై ర్నాగ్నిజ్వలిత తేజసైః ॥ న చ హస్తాత్ స్థలాయాధం, న క్షీబం, న కృతాంజలిమ్ । న ముక్త కేశం, నానీనం, న తవాన్మీతి వాదినం ॥ న సుప్తం, నవిసన్నాహం, న కగ్నం, న నిరాయుధం ॥ నా యుద్ధమానం, పశ్యంతం, న పరేణ సమాగతిం ॥ నాయుధ వ్యసనప్రాప్తం, నార్తం, నాతిపరీక్షితం । న భీతం, న పరావృతం, సతాం ధర్మ మనుస్మరన్” (యుద్ధమునందు శత్రువులను కూటాయుధములచేతను, శబ్ద వేధ్యాయుధములచేతను, విషాదులచే పూయబడిన యాయుధములచేతను, అగ్నిచే ప్రజ్జ్వలింపబడిన తేజస్సుకల యాయుధములచేతను చంపకూడదు. మఱియు మెట్టపదేశము నధిష్టించినవానిని, నపుంసకుని, దోసె లొగ్గినవానిని, ముక్త కేశుని, కూర్చునియుండినవానిని, నీవాడనని పలుకుచున్న వానిని, నిద్రించుచున్న వానిని, యుద్ధసన్నాహము లేనివానిని, దిగంబరుని, ఆయుధము లేనివానిని, యుద్ధముచేయని వానిని, యుద్ధము చూచుచున్న వానిని, మరొక శత్రువుతో కలుసుకొనినవానిని, అర్తుని, మిక్కిలి దెబ్బలు తినినవానిని, భయ గ్రస్తుని, యుద్ధమునుండి పరావృతుని, చంపరాదు) అని చెప్పియుండెను. కాన సత్పురుషుల ధర్మము నతిక్రమించి యుద్ధము చేసినచో పాపి యగును. నీవు శత్రువులచే యుద్ధమున కాహూతుడవై సద్ధర్మోపేతమగు యుద్ధమును చేయనిచో (అనగా ధర్మమువలనగాని, లోకమువలనగాని భీతుడవై పరావృతుడై వగుచో) “నిర్జిత్య పరస్యైవ్యాని క్షీతిం ధర్మేణ పాలయేత్” (పరస్యైవ్యములను జయించి ధర్మముచే పృథివిని పాలించవలెను.) అను శాస్త్రవిహితమగు యుద్ధమును జేయనందున స్వధర్మమును విడిచి మహాదేశసమాగమనిమిత్తమగు కీర్తిని వదలి “న నివర్తేతి సంగ్రామాత్” (సంగ్రామమునుండి క్షత్రియుడు మరలకూడదు.) అనునది మొదలగు శాస్త్రనిషిద్ధమగు సంగ్రామ నివృత్తి యొక్క యాచరణమువలన జనించెడి పాపమునే పొందెదవు. ధర్మమునుగాని, కీర్తినిగాని పొంద నేరవని యాశయము.

లేక అనేకజన్మార్జితం బగు ధర్మమును వదలి రాజకృత మగు పాపమునే పొందెద వని యర్థము. ఈవిషయమును మనువు “యస్తు భీతిః పరావృత్త స్సంగ్రామే హన్యతే పరైః । భర్త ర్య ద్యుష్కృతం కించి త్తత్సర్వం ప్రతిపద్యతే ॥ యచ్ఛాస్య సుకృతం కించి దముత్సార్థ ముపార్జితమ్ । భర్తా తత్సర్వ మాదత్తే పరావృత్త హతస్య తు ॥” అని స్పష్టముగాఁ జెప్పియుండెను. మఱియు నీవిషయమునే యాజ్ఞ పర్వమువార్షియు “రాజా సుకృత మాదత్తే హతానాం విపలాయినామ్” అని చెప్పియుండెను. కాన నోయర్జునా! యుద్ధపరావృత్తుడవై హతుడై వగుచో చిరోపార్జిత మగు సుకృతమును పరిత్యజించి పరోపార్జిత మగు పాపమునే పొందెద వని యాశయము. ఈచెప్పటవలన “పాప మేవాశ్రయే దస్మా న్స్తత్వైతా నాతతాయినః । ఏతా న్నహన్తు మిచ్ఛామి ఘ్నతోఽపి మధునాదన! ॥” అను నర్జునాభిప్రాయము తొలగింపబడెను.

శంకరానందీయము:— మమత్తువునకు మోక్షసాధన మగు స్వధర్మమునందు ప్రమాదము కూడదని జ్ఞాపకము చేయుటకు స్వధర్మ మగుటచే నవశ్యకర్తవ్యమై సంప్రాప్త మగు యుద్ధమును జేయనిచో ప్రత్యవాయము, అకీర్తి మొదలగు ననర్థపరింపర ప్రాప్తింపఁగలదని నయభయములచే నర్జునుని స్వధర్మమునం దైదుశ్లోకములచేఁ బ్రవర్తింపఁజేయుచుండెను. అందు మొదటిదియగు “అథ చేత్త్వ మిమం” అను శ్లోకముచే యుద్ధము హింసారూప మగుటచే దోషముకొఱకే యగు ననిగాని, లేక భీష్మదులు స్వీయాలనే భ్రమచేఁగాని స్వధర్మమును విడచితి లేని కీర్తి నాశము-ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించును. అట్లైన నుభయలోకభ్రంశమే యగునని చెప్పుచుండెను.

“అథ” యుద్ధసన్నాహానంతరమున నీవీధర్మసంబద్ధమగు విధిదృష్టమైన యుద్ధమును చేయనిచో నీశ్వరునితో

గీ॥ అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తేనృయామ్ ।

సంభావితస్య చాకీర్తి ర్మరణా దతిరిచ్యతే ॥

॥3౪॥

పదవిభాగము:—అకీర్తిం-చ-అపి-భూతాని-కథయిష్యన్తి-తే-అనృయామ్-సంభావితస్య-చ-అకీర్తిః-మరణాత్-అతిరిచ్యతే ।

॥3౪॥

ప్రతిపదార్థము:—భూతాని=భూతములు (ఇతరములు); తే=నీసంబంధ మగు; అనృయామ్=నాశ రహితమైన; అకీర్తిః=అపకీర్తినిన్ని; కథయిష్యన్తి=చెప్పగలరు; సంభావితస్య=(ధర్మాత్ముడు, సత్యసంధుడు, కూరుడు అను గుణములచే) గౌరవింపబడువానికి; అకీర్తిః=అపకీర్తి; మరణాచ్చ=మరణముకంటెను; అతిరిచ్యతే=ఉత్కృష్ట మగుచున్నది.

॥3౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

న కేవలం స్వధర్మకీర్తి పరిత్యాగః—అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తే తవాన్యయాం దీర్ఘకాలామ్ । ధర్మాత్మా శూర ఇత్యేనమాదిభి ర్గుణై సంభావితస్య చాకీర్తి ర్మరణా దతిరిచ్యతే । సంభావితస్య చాకీర్తే ర్వరం మరణ మిత్యర్థః ॥

॥3౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కేవల స్వధర్మపరిత్యాగము, కీర్తిపరిత్యాగము మాత్రమే కాదు. మఱే మనిన ? చిరస్థాయీయు, నీసంబంధము నగు (యుద్ధమునందు భయముకలవాడై యుద్ధమును యుద్ధరంగమునుండి పరుగిడె నను) నపఖ్యాతిని గూడ నితరులు చెప్పుకొనెదరు. “శరీర మాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం” అను న్యాయముచే “మొట్టమొదట ధర్మసాధన మగు శరీరసంరక్షణము శ్రేయస్కరము. యుద్ధమునందు మరణసందేహ ముండుటచే నాత్మరక్షణార్థ మపఖ్యాతినైన సహింసవలయు” నని శంకింపబడెను “ధర్మాత్ముడు, శూరుడు” అను ఖ్యాతిగలవాని కపఖ్యాతి మరణముకంటె నుత్కృష్టమైనది. శౌర్యాదిగుణములచే సంభావితున కపఖ్యాతికన్న మరణము శ్రేష్ఠతరు మైనదని యాశయము.

॥3౪॥

యుద్ధమును జేసితి వను కీర్తిని, స్వధర్మనిష్ఠఁ డర్జునుఁ డను స్వకీర్తిని, ధర్మమును, ధర్మావబోధక మగు వేదమును విడచినవాడ వగుదువు. వేదోక్తధర్మపరిత్యాగముచే వేదపరిత్యాగి వగుదువు. అట్లే నను స్వధర్మమును, కీర్తిని వదలి వేదవేదోక్తధర్మపరిత్యాగరూప మగు పాపమును బొందెదవు. సంన్యాసఫలమును బొంద నేర వని యర్థము. ॥33॥

—: ౨వ అధ్యాయము 3౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—ఈవిషయమున యుద్ధమును పరిత్యజించినచో నిష్ట మగు కీర్తిధర్మముల యప్రాప్తియు, అనిష్ట మగు పాపముయొక్క ప్రాప్తియు చూపబడెను. అందు పాప మనెడి యనిష్ట మాముష్మిక మగుచే నాసత్యముగ దుఃఖము నిచ్చును. శిష్టులు నిందించుట శీఘ్రముగ ఫలము నిచ్చును. కాన శిష్టగర్హణము (శిష్టులు నిందించుట) అసహ్య మని “అకీర్తిం చాపి భూతాని” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

దేవర్షి మనుష్యాదులు నీసంబంధ మగు దీర్ఘ కాలస్థాయీ యగు నపకీర్తిని (అనగా నీయర్జునుడు ధర్మాత్ముడు కాడనియు, కూరుడు కాడనియు) అన్యోన్యము చెప్పుకొనెదరు. ఈశ్లోకమునందుగల “చ, అపి” అని రెండు

నిపాతలు కీర్తి ధర్మనాశసముచ్చయార్థకములు. లేక, కేవలము కీర్తి ధర్మములను విడచి పాపమునుమాత్రమే పొందవు. మరేమనిన ? అపకీర్తినిగూడ బొందెదవు. కేవలము నీవాయపకీర్తిని బొందుటయే గాక దేవర్షి మనుష్యాదులుగూడ నాయపకీర్తిని చెప్పుకొనెద రని “చ, అపి” అను రెండు నిపాతల నన్వయింపనగును.

అత్మరక్షణ మత్యంతాపేక్షిత మగుటచే యుద్ధమునందు స్వమరణసందేహముకాన అట్టి మరణపరిహారము నిమిత్త మపకీర్తియు సహింపదగినదే. ఈవిషయమే మహాభారతమునందుగల శాంతిపర్వమునందు “సామాన్న దానేన భేదేన సమస్తై రుత వా పృథక్ । విజేతుం ప్రయతేతారీ న్న యుధ్యేత కదాచన ॥ అనిత్యో విజయో యస్మా ద్దృశ్యతే యుధ్యమానయోః । పరాజయ శ్చ సంగ్రామే తస్మా ద్యుద్ధం వివృణ్వేత్ ॥ త్రయాణా మ ప్యుపాయానాం పూర్వోక్తానా మసంభవే । తథా యుధ్యేత సంపత్తా విజయేత రిపూ న్యథా ॥” (సామముచేతను గాని, దానముచేతను గాని, భేదముచేతను గాని, లేక సామదానభేదములచేతను గాని శత్రువులను జయించుటకుఁ బ్రయత్నించవలెను. కాని యెన్నడు యుద్ధముచేయవలదు; యుద్ధముచేయువారలకు విజయ మనిత్యము; యుద్ధము నందు పరాజయముగూడ సంభవించును; కాన యుద్ధమును విడువవలెను. సామదానభేదములు సంభవింపనిచో శత్రువులను జయించుటకు తగు సంపత్తి యున్నచో యుద్ధము చేయవలెను) అని చెప్పబడెను. మఱియు మనువు గూడ నీవిషయమునే చెప్పెను. మరణభయము కలవానికి నపకీర్తివలనఁగలుగు దుఃఖ మెంతటిది ? అను శంకను “సంభావితస్య చాకీర్తిః” అను వాక్యముచేఁ దొలగించుచుండెను. ధర్మాత్ముఁడు, కూరుఁడు అను నిట్టి యనన్య లభ్య మగు గుణములచే బహుమతుఁ డగు మనుజున కపఖ్యాతి మరణముకంటె నుత్కృష్టము. కాన నపకీర్తికంటె మరణమే న్యూన మగుటంజేసి శ్రేష్ఠము. కాన నీవుకూడ మహాదేవాదిసమాగమముచే నతिसంభావితుఁడవు. కాన నపఖ్యాతివలనఁ గలిగెడి దుఃఖమును సహించుటకు తగ వని యాశయము.

శాంతిపర్వమునం దుపపాదితవాక్యము లర్థశాస్త్రము. “సంగ్రామా న్న నివర్తత” అనునది ధర్మశాస్త్రము. అర్థశాస్త్రముకంటె ధర్మశాస్త్రము ప్రబల మగుటవలన ధర్మశాస్త్రసిద్ధమగు యుద్ధ మవశ్యకర్తవ్యమని యాశయము.

శంకరానందీయము:—కేవల పాపమును పొందుటయే కాదు. మరే మనిన ? ఈయుద్ధరంగమునం దుండు జనులు, ఇతరస్థలములందుండువారలు స్వధర్మపరిత్యాగమువలన జనించినట్టి నీసంబంధ మగు శాశ్వతమైన యపకీర్తిని “అర్జునుఁడు స్వధర్మవిముఖుఁడు పరమపాపి” అని సభలయందు చెప్పుకొనెదరు. స్వజనవధవలన సంభ వించిన నిందకంటె యుద్ధమును చాలించుటవలనఁ గలిగెడి నింద సహించుటకు శక్యమైనదే యని యనెదవా ? “బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణ మాలభేత” అను శ్లోకముచే నరమేధమునందు బ్రాహ్మణాలంభము విహిత మగుటచే దోషముకొఱకు కానట్లు యుద్ధము శాస్త్రీయ మగుటంజేసి యుద్ధమునందు స్వజనవధవలన దోషము సంభవింపదు. యుద్ధమును తీర్చియుండు విరమించుట యశాస్త్రీయ మగుటచే నట్టి యుద్ధోపరతివలనఁ బ్రాప్తించెడి యపకీర్తి “సంభావితస్య” అర్జునుఁడు ధర్మాత్ముఁడు, సత్యసంధుఁడు, కూరుఁ డని యంతట నందరిచేతను కొనియాడఁబడు సత్కీర్తిగల పుణ్యపురుషుఁడగు నీకు మరణముకంటె నుత్కృష్టమైనది. లోకమున మరణమువలన జనించెడి దుఃఖము తుణికిము. సత్సరూపుల కపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖమైతే ప్రళయకాలపర్యంతభావి యగుటచే మరణదుఃఖముకంటె నపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖము సత్సరూపులకు మహత్తరము. కాన నపఖ్యాతికంటె మరణము శ్రేష్ఠ మని యర్థము.

పరమార్థప్రస:—జీవించియున్న వానికి మరణసమయముననే మరణమువలన దుఃఖము సాప్రప్తించును. అపకీర్తియైతే మరణాంతరమునందును, జీవించియున్న పుడును సభవించు నని యర్థము.

గీ॥ భయా ద్రిణా దుపరతం మంస్యన్తే త్వాం మహారథాః ।

యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్ ॥ ॥3౫॥

పదవిభాగము:—భయాత్-రణాత్-ఉపరతం-మంస్యన్తే-త్వాం-మహారథాః-యేషాం-చ-త్వం-బహుమతః-భూత్వా-యాస్యసి-లాఘవమ్ । ॥3౫॥

ప్రతిపదార్థము:—యేషాం=ఎవరలకు; త్వం=నీవు; బహుమతః=గౌరవింపఁదగినవాఁడవై; భూత్వా=అయిన్ని; లాఘవం=లఘుభావమును (చులకనను); యాస్యసి=పోందఁగలవో; తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అట్టి; మహారథాః=మహారథికులగు దుర్యోధనాదులు; త్వాం=నిన్ను; భయాత్=భయమువలన; రణాత్=యుద్ధమునుండి; ఉపరతం=విరతునిగ; మంస్యన్తే=తలచెదరు. ॥3౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కింద—భయాదితి । భయా త్కర్ణాదిభ్యో రణా ద్యుద్ధా దుపరతం నివృత్తం మంస్యన్తే చింతయిష్యన్తి న కృపయేతి త్వాం మహారథాః దుర్యోధనప్రభృతయః । యేషాం చ త్వం దుర్యోధనాదీనాం బహుమతో బహుభిర్గుణై ర్యుక్త ఇత్యేవం బహుమతో భూత్వా పున ర్వాస్యసి లాఘవం లఘుభావమ్ ॥ ॥3౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాణులయందు దయచే నేను యుద్ధమును జేయ ననెదవా? అట్లనుటకు వీలుపడదు. ఏలన? నీవు ప్రాణులయందు దయచే యుద్ధమును మానినను నీశత్రువులగు దుర్యోధనాదుల కింతవఱ కేసియెడ “నరునుఁడు శౌర్యుడై ర్యాదిబహుగుణములుకలవా” డని నిశ్చయము గలదో అట్టి నీవు చులకనను బొందెదవు. మరియు నామహారథికులగు దుర్యోధనాదులు నిన్ను భయమువలన యుద్ధమునుండి విరతునిగ దలచెదరు. కాని దయవలన యుద్ధమును వదలితి వని దలపరు. ॥3౫॥

—: ౨వ అధ్యాయము 3౫ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—ఉదాసీనులు నన్ను నిందించుగాక మహారథికులగు భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదులు “అర్జునుఁడు పరమకారుణికుఁడు” అని నన్ను స్తుతి చేయగలరను శంకను “భయాద్రిణా దుపరతం” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించబడెను. “అర్జునుఁడు కర్ణాదులవలన జడిసి యుద్ధమునుండి విరతుఁడాయెను. కాని కృపవలన కాదు” అని భీష్మద్రోణదుర్యోధనాదులగు మహారథికులు నిన్ను తలచెదరు. భీష్మద్రోణాదు లిదివరలో నన్ను గొప్పవానినిగ తలచెడివారలుకదా. ఇపు డెట్లు భీతునిగ దలచెదరను శంకను తొలగించుటకు “యేషాం చత్వం” అని చెప్పెను. ఏ భీష్మాదులకు నీవు “బహుమతః” అర్జునుఁ డనేక సుగుణములు కలవాఁడని సమ్మతుఁడవో అట్టివారలె నిన్ను భయమువలన యుద్ధమును చాలించుకొనినవానిగఁ దలచెదరు. కాన నిట్టి వాఁడవై యుండియు నీవు యుద్ధోపరతుఁడవై యందరకు ననాదరవిషయుఁడవై లాఘవమును పొందెదవని యాశయము.

లేక ఎవరలకు పూర్వమునం దిట్టి గౌరవస్థానీయుఁడవై యుంటివో వారలకే యిపు డట్టివాఁడవై లాఘవమును పొందఁగలవనియైనను నన్వయింపనగును.

గీ॥ అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూ న్వదిష్యన్తి తవాహితాః ।

నిన్దన్త స్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥

॥౩॥

పదవిభాగము:—అవాచ్యవాదాన్—చ.బహూన్—ద్విష్యన్తి—తవ—ఆహితాః—నిన్దన్తః—తవ—సామర్థ్యం—తతో—దుఃఖతరం—ను—కిమ్ ।

ప్రతిపదార్థము:—తవ=నీయొక్క; ఆహితాః=శత్రువులగు దుర్యోధనాదులు; తవ=నీసంబంధముగ; సామర్థ్యం=బలమును; నిన్దన్తః=నిందించుచు; బహూన్=అనేకవిధములగు; అవాచ్యవాదాన్=అవక్తవ్యవాదములు (పలుకుటగని దూషణవాక్యములను); ద్విష్యన్తి=పలికెదరు; తతో=అంతకన్న; దుఃఖతరం=ఎక్కువదు; కిం=ఏదికలదు ?

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—అవాచ్యవాదానితి । అవాచ్యవాదా నవక్తవ్యవాదాంశ్చ బహూ నచేకప్రకారం న్వదిష్యన్తి తవాహితా శత్రువో నిన్దన్తః కుత్సయన్త స్తవ త్వదీయసామర్థ్యం నివారకవచనముద్ధనిమిత్తమ్ । తస్మా తతో నిందాప్రాప్తే దుఃఖా దుఃఖతరం ను కిమ్ । తతో కష్టదుఃఖం నాస్తీ త్వర్థః ॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నీశత్రువులగు దుర్యోధనాదులు—నివారకవచనముద్ధమువలన బ్రాప్తించిన నీసంబంధముగ సామర్థ్యమును నిందించుచు ననేకవిధములగు నవక్తవ్యవాదములను (పలుకుటకు దూషణవాక్యములను) బలికెదరు. కాన నీవు యుద్ధవిరతుడవు కాకుము.

భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదివధవలన బ్రాప్తించు దుఃఖమును సహింపజాలను. అంతః శత్రుకృతంబగు నాసామర్థ్యనిందయే సహింపనగును. కాన నేనీయుద్ధమును జేయనందున

శంకరానందీయము:—యుద్ధమును చాలించిన నీ కపకీర్తిమాత్రమే కాదు. మరెమనిన ? ఈ నిన్ను చులకనచేసెదరని “భయా ద్రాణా దుపరతం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

మహారథికులగు బాహ్లిక, భగదత్త, సామదత్త, ద్రుపదాదులు—దయచే యుద్ధమును చాలించుకొనిన “భీష్మద్రోణకృపాదివీరులతో యుద్ధముచేయుటకు శక్తిలేక వారలవలన భయపడి యర్జునుడు యుద్ధమును చాలి కొనెను. కాని దయచేతను కా”దని నిశ్చయించెదరు. పూర్వమునం దెవరలకు నీవు శౌర్యధైర్యయుద్ధచాతుర్యములచే నుత్కృష్టుడవని బహుమతుడవయి యుంటిని అట్టి నీ విప్పుడు వారలవలన నే ‘లాఘవం’ రణధివలననర్జునుడు పలాయనమును చేసెనను లఘుభావమును (అవమానమును) పొందెదలవు. అపకీర్తి పారోక్షికము స్కార మపరోక్షసిద్ధమని యీ రెంటికి భేదము. (పూర్వశ్లోకముచే పారోక్షికమగు నపకీర్తిని చెప్పి యీ ముచే నపరోక్షరూపమగు తిరస్కారమును చెప్పెను.)

—: ౨వ అధ్యాయము— ౩౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—భీష్మద్రోణాదిమహారథికులు నన్ను బహూకరింపకున్నను, యుద్ధోపరతుడ నగుట దుర్యోధనాదుల కుపకారకమగుటచే నన్ను వారలు గౌరవింపదలరను శంకను “అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచే దోషించుచుండెను.

గీ॥ హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్త్యసే మహీమ్ ।

తస్మా దుత్తిష్ఠ కౌన్తేయ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ॥ 32

పదవిభాగము:—హతః-వా-ప్రాప్స్యసి-స్వర్గం-జిత్వా-వా-భోక్త్యసే-మహీమ్-తస్మాత్-ఉత్తిష్ఠ-కౌన్తేయ-యుద్ధాయ-కృతనిశ్చయః ॥ 32

ప్రతిపదార్థము:—హే కౌన్తేయ! = ఓ యర్జునుడా!; త్వం=(ఈ పదమధ్యాహార్యము)నీవు; హతోవా మరణించితివా; స్వర్గం=స్వర్గమును; ప్రాప్స్యసి=పొందగలవు; జిత్వావా=శత్రువులను జయించెదవా; మహీమ్ భూమిని; భోక్త్యసే=అనుభవించెదవు; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; యుద్ధాయ=యుద్ధముకొఱకు; కృతనిశ్చయః కృత=చేయఁబడిన, నిశ్చయః=నిశ్చయముకలవాడవై; ఉత్తిష్ఠ=సన్నద్ధుడవగుము. ॥32

శాంకరభాష్యమ్:—

యుద్ధే పునఃక్రియమాణే కర్ణాదిభిః—హతో వేతి । హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం; హతస్వాప్స్యసిస్వర్గం; జిత్వావాకర్ణాదీ న్యూరా న్భోక్త్యసే మహీమ్ । ఉభయధాఽపి తవ లాభవే త్యభిప్రాయః । యతఏవం తస్మా దుత్తిష్ఠ కౌన్తేయ ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయో జేష్యాః శత్రూ స్రరిష్కామి వేతి నిశ్చయం కృత్యే త్యర్థః ॥ 32

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“పుత్రశోకో మహద్దుఃఖం దుఃఖా ద్దుఃఖతరం క్షుధా । తతో దుఃఖతరం లోకేఽమశః ప్రారేవ చ” (పుత్రశోకము మహద్దుఃఖము; అట్టి దుఃఖముకన్న దుఃఖతర మాకలి; అంతకన్న దుఃఖతరము లోకమున నపకీర్తి ప్రాప్తించుట. కాన శత్రుకృతసామర్థ్యనిందకన్న కష్టతర ముదుఃఖ మేది కలదు? అంతకన్న కష్టతరమగు దుఃఖ మేదియు లేదు.) అందువలన నీవు యుద్ధవిరః డవు కావలదని యాశయము. ॥32

అసాధారణము, లోకప్రసిద్ధము నగు నీసామర్థ్యమును శత్రువులగు దుశ్శోధనాదులు నిందించుచు నవాములగు వచనములను (షండతిలుఁడు) అను వచనములను పలుకఁగలరు. నిన్ను బహుకరించరని భావము.

భీష్మద్రోణాదివధప్రయుక్తము, కష్టతరము నగు దుఃఖమును సహింపలేక యుద్ధమునుండి నివృత్తుడనై నేను శత్రుకృతసామర్థ్యనిందనాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖమును సహించెదనను శంకను తొలగించుటకు “తత దుఃఖతర మ్న కిమ్” అని చెప్పెను. “తతః” అట్టి నిందాప్రాప్తదుఃఖముకంటె దుఃఖతర మేదికలదు? ఏదియ లేదని యర్థము.

శంకరానందీయము:—విద్యాకులశీలధర్మకార్యములచే ప్రతిష్ఠను పొందినవాని కపకీర్తియే దురూపము. అంతకంటె నధికమగు దుఃఖ మవమానము. అంతకంటె నధికతర మగు దుఃఖము ప్రత్యక్షదూషణమ “అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

నీ శత్రువులగు దుశ్శోధనకర్ణవికర్ణప్రభృతులు నీ సంబంధమగు పౌరుషమును నిందించుచుఁ బలుకుటకుఁ దగ “ధిక్, ధిక్” అను శబ్దములను పలికెదరు. కర్ణ కిర్రోరములు, మర్మఘాతులు నగు నట్టి దూషణవాక్యములకంటె అభిమానియు, కూరుఁడు నగు క్షత్రియునకు దుఃఖతర మేదికలదు? అంతకన్న దుఃఖతరమగున దేదియు లేద యర్థము. ॥32

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యుద్ధమును జేసినచో గుర్వాదుల వధయు, దానివలన మధ్యస్థులవలన నిందయు పొందించును. యుద్ధమును జేయనిచో శత్రువులవలన నిందయు పొందించును. “ఉభయతః పాశారజ్ఞః” (ఎటుజూచినను పాశముగలత్రాడు సిద్ధమగుచున్నది.) కాన నేనేమిజేయవలెనో దోషమన్నదనెదవా? కర్ణాదులతో యుద్ధము జేయుచుండ నీవు మరణించెదవా, వీరస్వర్గమునే పొందెదవు. శూరులగు గర్ణాదులనుఁ జయించెదవా, నిస్సపత్నమగు నీపృథివి ననుభవించెదవు. ఎటులైనను నీకు లాభమే యని యాశయము,

నీకు జయము పొందించునను నియమము లేకున్నను జయప్రాప్తిప్రాప్తులయందు లాభముకలదు. అందువలన ‘శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణమునైన బొందెద’ నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడవగుము.

ఇట “కౌన్తేయ” అను సంబోధనచేఁ బరిశుద్ధవంశజుడ నైనట్టియు, యుద్ధము కొఱకుద్యుక్తుడవైనట్టియు, తుత్రియుడవగు నీకు యుద్ధమును జాలించుకొనుట మంచివి కాదని సూచితమయ్యెను.

|| 32 ||

— ♦ ౨వ అధ్యాయము - 32వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— యుద్ధమును జేసినచో గుర్వాదులవధ పొందించును. అందువలన మధ్యస్థకృతనింద పొందించును. యుద్ధవిరతుడవైనచో శత్రుకృతనింద పొందించును. కాన “నుభయతః పాశారజ్ఞః” అను వ్యాయము సంభవించుచున్నది. కాన నేమిచేయవలెనో దోషమన్నది అను నాశంకకు సమాధానముగ జయము పొందించినను పొందింపకున్నను లాభము నిశ్చితమగుటచే యుద్ధసంసిద్ధుడవగుట యావశ్యకమని “హతోవా” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

యుద్ధమునందు మరణించితివేని స్వర్గమును పొందఁగలవు. శత్రువులను జయించినచో నిస్సపత్నమగు నీ భూలోక రాజ్యము ననుభవించెదవు. కాన నుభయవిధముల లాభమే. అందువలన శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణించెద నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడవగుము. ఈ చెప్పుటచే “న చైత ద్విద్యుః కఠినో గరీయః” అను మొదలుగాఁగలవి పరిహరింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— యుద్ధముచేసినయెడల గుర్వాదివధయు, దానివలన శిష్టనిందయు సంభవించును. యుద్ధముచేయనిచో శత్రువులవలన నింద సంభవించును. రెండువిధములచేతను నిందవలనఁగలిగెడి దుఃఖమే ప్రాప్తించును. అంతకన్న మరొకటి ప్రాప్తింపనేరదను నాశంకమిద యుద్ధమును జేసినచో యాగమువలె యుద్ధము స్వధర్మమగుటంజేసి యుద్ధమునందు గుర్వాదిహింస యాగీయపశుహింసాతుల్యమగుటవలన శిష్టనింద పొందించదు. శత్రునిందయు పొందించదు. జయమునందును, పరాజయమునందును యుద్ధముచే నిష్పఫలము కలుగునని “హతోవా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

యుద్ధమునందు కర్ణాదులచే చంపబడితివేని స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించితివేని నిష్కంఠకమగు భూమి ననుభవించెదవు. కాన నుభయధా ఫలము పొందించును; వ్యర్థము కానేరదు. యుద్ధముకొఱ కభిముఖుడవగు మని యర్థము.

గీ॥ సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయా ।

తతో యద్ధాయ యజ్యస్వ నైవం పాప మవాప్స్యసి ॥

॥3౮॥

పదవిభాగము:— సుఖదుఃఖే--సమే--కృత్వా--లాభాలాభౌ--జయాజయా--తతః-- యుద్ధాయ--
యజ్యస్వ--న--ఏవం--పాపం--అవాప్స్యసి ॥3౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హే అర్జున!=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా!; సుఖదుఃఖే=సుఖదుఃఖము
లను; సమే=సమానమగునటుల; కృత్వా=చేసి; జయాజయా=జయపరాజయములను; సమా=తుల్యమగునటుల;
కృత్వా=చేసి; తతః=అనంతరమున; యుద్ధాయ=యుద్ధముకొఱకు; యజ్యస్వ=సన్నద్ధుడవగుము; ఏవం=ఇట్టినిశ్చయ
ముతో యుద్ధమును జేసినయెడల; పాపం=పాపమును; నావాప్స్యసి=పొందవు. ॥3౮॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

తత్ర యద్ధం స్వధర్మ ఇత్యేవం యద్ధమాన స్యాపదేశ మిమం శృణు—సుఖదుఃఖే
ఇతి । సుఖదుఃఖే సమే తుల్యే కృత్వా రాగద్వేషా వకృత్వే త్యేతత్ । తథా లాభాలాభౌ
జయాజయా చ సమా కృత్వా తతో యద్ధాయ యజ్యస్వ ఘటస్వ । నైవం యుద్ధం కుర్వ
న్నాప మవాప్స్యసి త్యేష ఉపదేశః ప్రాసంగికః ॥ ॥3౮॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పాపభీరువు నగుటచే యుద్ధముకొఱకు నిశ్చయమును జేసికొని లేచుటకు సమర్థుడను
కానని శంకింపఁజనదు. యుద్ధము స్వధర్మముగాన తీర్చియున కవశ్యకర్తవ్యమై “యుద్ధము
స్వధర్మ” మను జ్ఞానముచే యుద్ధముచేయువానికి నేను జేయు నీయపదేశమును వినుము. సుఖ
దుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుము. సుహృద్భీషణమువలన సుఖము, సుహృన్మరణమువలన
దుఃఖము ప్రాప్తించును. ఇట్టి సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుట యెట్లు శంకింప
వలదు. సుఖమునందు రాగము, దుఃఖమునందు ద్వేషమును జేయవలదని యాశయము.
అట్లే సుఖదుఃఖములు సమానము లగును. అటులే లాభాలాభములను, జయాజయములను
సమానముగఁ జేసికొని (లాభాలాభములయందు, జయాజయములయందు రాగద్వేషములను

పరమార్థప్రసా:— యుద్ధమునందు మరణించినవానికి స్వర్గప్రాప్తి శ్రూయమాణ మగుటజేసి జయించి
జీవించియున్నవానికి స్వర్గాదులు లేవను శంకను “హతో వా” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను. యుద్ధము
నందు మృతునకు స్వరాజ్యము; జీవించియున్నవానికి సామ్రాజ్యము ప్రాప్తించును. కాన సుభయభా ఫలప్రాప్తి
యగు నని యర్థము. ॥3౯॥

— ♦ ౨వ అధ్యాయము- 3౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦ —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— స్వర్గము నుద్దేశించి యుద్ధము చేసినచో నది కామనాప్రయుక్త
మగుటజేసి యుద్ధమునకు నిత్యకర్మత్వము సంభవింపదు కామ్యత్వమే సంభవింపదు. అట్టి కామ్యకర్మ ననుష్ఠించిన
యెడల పాప మెట్లు ప్రాప్తించును? ఋషియు రాజ్యము నుద్దేశించి యుద్ధము నాచరించినచో నది యర్థశాస్త్ర
సిద్ధ మగుటజేసి ధర్మశాస్త్రము నపేక్షించి యర్థశాస్త్రము దుర్బల మగుటజేసి దృష్టార్థ మగు గురుబ్రాహ్మణవిధ

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వదలి) యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. (జయమునగ తిరిస్కరింపఁబడని న్యాయముగు యుద్ధముచే గలుగు శత్రువుయొక్క తిరస్కారము, అపజయమునగ తద్విరుద్ధముని గ్రహింప నగును.) ఈవిధమున యుద్ధమును జేసిన నీవు పాపమును బొందనేరవు.

ఈయుపదేశమువలనఁ బరమార్థాత్మతత్వప్రకరణమున యుద్ధకర్తవ్యత చెప్పఁబడెను. కాన గీతాశాస్త్రము కర్మజ్ఞానసముచ్చయపరమని శంకింపవలదు. ఏలయన నీయుపదేశము ప్రాసంగికము. అనగా త్పత్రియఁడగు నర్జునునకు ధర్మముగు యుద్ధముయొక్క కర్తవ్యతానువాదప్రసంగమున యుద్ధమునకు కర్తవ్యత్వముపదేశింపఁబడెను. కాన నిట యుద్ధకర్తవ్యత్వోపదేశ మను మిషచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు.

॥3౮॥

ధర్మ మెట్లుగును ? ఉభయథా యసర్థముకొఱకే యుద్ధ మగుచుండ “అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి । తత స్స్వధర్మంకీర్తింహిత్వా పాప మవాప్స్యసి” అను శ్లోకార్థ మెటుల నుపపన్నమగును? అనుశంకను “సుఖదుఃఖే సమే” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

సుఖమునందును, తత్కారణ మగు లాభమునందును, తత్కారణ మగు జయమునందును రాగమును చేయక, ఇదేవిధమున దుఃఖమునందును, తత్కారణ మగు అలాభమునందును, తద్దేతు వగు పరాజయమునందును ద్వేషమును చేయక యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. ఈవిధమున సుఖకామనను, దుఃఖనివృత్తి కామనను విడచి ‘స్వధర్మము’ అనెడి బుద్ధిచే యుద్ధముచేయు నీవు— గురుబ్రాహ్మణాదివధనిమిత్త మగు పాపమును, నిత్యకర్మను చేయకపోవుట వలన ప్రాప్తించెడి పాపమును పొందవు. ఎవఁడు యుద్ధమును ఫల కామనచే నాచరించునో వాఁడు గురుబ్రాహ్మణ వధవలన పాపమును పొందును. ఎవఁ డాచరింపఁడో వాఁడు నిత్యకర్మాననుష్ఠానమువలన ప్రాప్తించెడి పాపమును పొందును. కాన ఫలమునందు కోరికను విడచి యుద్ధముచేయువాఁ డుభయవిధ మగు పాపమును పొందఁ డనియే పూర్వోక్త మగు “అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం” అను శ్లోకమున కభిప్రాయము. “హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” అను శ్లోకముచే నానుషంగికఫలము చెప్పఁబడెను. కాన ప్రకృతమునకు దోషము (విరోధము) లేదు. ఈవిషయమునే “తద్యథా మే ఫలార్థే నిమిత్తే (నిర్మితే) ఛాయాగంధ ఇత్యనూత్పద్యతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణ మర్థా అనూత్పద్యంతే నో చే దనూత్పద్యంతే న ధర్మహని ర్భవత” అని స్పష్టముగ నాపస్తంబమహర్షి చెప్పెను. కాన యుద్ధకాస్త్రమున కర్థకాస్త్రత్వము సంభవింపనందున “పాప మే వాశ్రయే దస్మాన్మాత్వేతా నాతతాయినః” అను శంక తొలగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” అను వాక్యమువలన యుద్ధమున కైహికామక్షికసుఖసాధనత్వమే ప్రతీయమాన మగుచున్నది. కాని “ధర్మావ్రద్ధి యుద్ధా చ్ఛ్రేయోఽస్య త్ప్రీయస్య న విద్యతే” అను వాక్యమువలన బోధింపఁబడిన శ్రేయస్సాధనత్వము ప్రాప్తింపనేరదు. యుద్ధము స్వర్గసుఖాదిపాతము వగుటంజేసి బంధకము. కాన వైషయికానందమును కోరెడి వారలకే యుద్ధము కర్తవ్యము; మోక్షమును కోరెడివారలకు కాదని శంకింపఁజనదు. భావనాభేదమువలన నిచట ఫలభేదము కలదు. అదెట్లనిన ? త్యోజ్యోష్టావయగము స్వర్గకామనచే ననుష్ఠించినచో స్వర్గపాతము వగును; నిష్కామతో ననుష్ఠించినచో నాత్యోజ్యోష్టావమే చిత్తశుద్ధికి పాతము గును. అవిధముననే యుద్ధము, ప్రజాపరిపాలనము, జానము, వీనిని కామముచే నాచరించినచో నవి స్వర్గాదిఫలజనకము లగును. నిష్కామనచే ననుష్ఠించినచో చిత్త

గీ॥ ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు ।

బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహాస్యసి ॥

॥3౯॥

పదవిభాగము:— ఏషా--తే--అభిహితా--సాంఖ్యే--బుద్ధిః--యోగే--తు--ఇమాం-- శృణు--

బుద్ధ్యా--యుక్తః--యయా--పార్థ!--కర్మబంధం--ప్రహాస్యసి.

॥3౯॥

ప్రతిపదార్థము:— షే పార్థ! = ఓయర్జునా!; ఏషా = ఈ; సాంఖ్యే = పరమార్థవిషయికమగు బుద్ధిః =

జ్ఞానము; తే = నీకొఱకు; అభిహితా = చెప్పబడెను; యయా = యోగవిషయికమగు; బుద్ధ్యా = బుద్ధితో; యుక్తః = కూడుకున్నవాడవై; కర్మబంధం, కర్మ = ధర్మాధర్మములనెడి, బంధం = బంధమును; ప్రహాస్యసి = విడిచెదవో; యోగేతు = జ్ఞానప్రాప్తి సాధనకర్మయోగకవిషయికమగు; ఇమాం = ఈ చెప్పబోవుజ్ఞానమును; శృణు = వినుము. ॥3౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) శ్లోకమోహాపనయనాయ లౌకికన్యాయః “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” (గీ 2-31)

ఇత్యాద్యై శ్లోకై రుక్తో న తు తాత్పర్యేణ । పరమార్థదర్శనం త్విహ ప్రకృతం తచ్చోక్త ముపసంహృతే— ఏషా తేఽభిహితా ఇతి శాస్త్రవిషయవిభాగప్రదర్శనాయ । ఇహ హి దర్శితే పున శాస్త్రవిషయవిభాగ ఉపరిష్టాత్ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” (గీ 3-3) ఇతి నిష్ఠాద్వయవిషయం శాస్త్రం సుఖం ప్రవర్తిష్యతే శ్లోతారశ్చ విషయవిభాగేన సుఖం గ్రహిష్యంతి త్యత ఆహ— ఏషాత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలు “సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా” అనునంతవఱకు నగు గ్రంథముచే శ్లోకమోహములు దొలగుటకు దగు లౌకికన్యాయము చెప్పబడెను. కాన నట్టి లౌకికన్యాయ ముపసంహరింపవలసియుండ “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే పరమార్థదర్శన ముపసంహరించుట యెట్లు పొసగు నని శంకింపవలయు.

శుద్ధికి షేతువు లగును. కాన నోయర్జునా! నీ వకామనతో యుద్ధమును జేయుము. అని “సుఖదుఃఖే” అను శ్లోకముచే చెప్పబడుచుండెను.

లాభాలాభములయొక్కయు, జయజయములయొక్కయు, తత్ఫలభూతములగు సుఖదుఃఖములయొక్కయు సిద్ధ్యసిద్ధులయందు పార్శ్వ విషాదములను జేయక మద్భక్తితో విధివిధేయుడవై విధ్యుక్తము, స్వధర్మానుష్ఠానరూపము నగు యుద్ధముకొఱకు ప్రయత్నించుము. ఈవిధమున “ఈశ్వరార్పణబుద్ధితోఁ జేసెద” నను నిశ్చయముతో యుద్ధమునుజేయు నీవు పాపమును బొందవు. “బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణ మాలభేత్” అను శ్రుత్యుక్తనరమేధమునందు బ్రాహ్మణుని యాలంభనముచేసిన కర్త యెట్టితీరున పాపమును బొందడో అదేవిధమున “యే యుధ్యస్తే ప్రథనేషు” అను శ్రుత్యుక్తము, స్వధర్మము నగు యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణాదిగుర్వాదులవధవలన పాపమును బొందవని యాశయము.

॥3౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము:— 3౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరిస్వతీయము:— స్వధర్మబుద్ధితో యుద్ధముచేయువానికి పాపము లేకపోవునని “య. ఏనం వేత్తి హస్తారం” అనునది మొదలగు గ్రంథముచేతను, “కథం న పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

స్వజనమరణశంకకు, గురువధశంకకు కారణములును, సమ్యక్జ్ఞానప్రతిబంధకములు నగు శ్లోకమోహములు దొలగుటకు “స్వవర్ణాశ్రమధర్మము లనుష్ఠించువానికి స్వర్ణాదీకము సిద్ధించుచు; అట్లునుష్ఠింపనివానికి స్వర్ణాదులు సిద్ధింపనేరవు” అని యన్వయవ్యతిరేకస్వరూప మగు శ్లోక ప్రసిద్ధన్యాయము “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలు “సుఖదుఃఖే స మే కృత్యా” అను శ్లోకమువఱకు నగు గ్రంథముచే జెప్పబడినను, అట్టి లాకికన్యాయము ప్రకృతతాత్పర్యముచే జెప్పబడలేదు. ప్రకృతతాత్పర్య మేమనిన? “న త్యే వాహం జాతు నాసం” అను స్థలమునం దేపరమార్థతత్వము చెప్పబడి “న జాయతే మ్రియతే వా” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే నుపపాదితమో అట్టి పరమార్థాత్మతత్వము ప్రకృతము. కాన నట్టి పరమార్థతత్వ జ్ఞానమునే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుట సమంజస మగును.

ఈవిధమున పరమార్థబుద్ధి నుపసంహరించుటవలన నేమి ప్రయోజన మని శంకింపవలదు. గీతాశాస్త్రమునకు జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ యను నిష్ఠాద్వయము విషయము. అందేభాగముచే జ్ఞాన నిష్ఠ చెప్పబడెను? ఏభాగముచే కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను? అనిన నీభాగముచే జ్ఞాననిష్ఠ యు, నీభాగముచే కర్మనిష్ఠయు చెప్పబడు నను శాస్త్రవిషయవిభాగమునుఁ జూపుటకు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అనువానిచే పరమార్థబుద్ధి నుపసంహరించుచుండెను. (కానఁ బూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందులేదు.)

“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను నుత్తరగ్రంథముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగజ్ఞానము సంభవించుచుండ నిచటనే యావిభాగ మొనర్చుట యెందుల కనిన?

ఈస్థలమునందే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగమును జూపిన మున్నుండు— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అని చెప్పబోవు నిష్ఠాద్వయవిషయక శాస్త్రము సుఖముగ బోధించుట కనువగును. అట్టి విషయవిభాగపురస్సరముగ శ్రోతయు గ్రహింపగలుగునను నాశయముచే నిచటనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగము చూపబడెను.

హన్తి కం” అను గీతావాక్యముచేతను విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపదని బోధింపబడుటచే నన్నుగూర్చి యుద్ధకర్తవ్యత్వోపదేశము నీ కుచితము గాదు. “ఆకర్తయు, అభోక్తయు, శుద్ధస్వరూపము నగు బ్రహ్మస్వరూప మును నేను” అనియు, “యుద్ధమును చేసి తత్ఫలము ననుభవించెదను” అనియు నొకే జ్ఞానము కలుగదు. ఏలయన? జ్ఞానకర్మలు తమఃప్రకాశములవలె విరుద్ధములు గాన నారెంటికి సముచ్చయము సంభవము గాదు. అందుచే నట్టి జ్ఞాన మును సంభవింపదు. ఇదియే యర్జునుని యభిప్రాయ మని “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” అను స్థలమునందు స్పష్ట మగును. కాన నన్నొకనినిగూర్చియే జ్ఞానకర్మల యుపదేశ ముపపన్నము కాదను శంకను తొలగించుటకు విద్వద్విద్వద్విద్యుదాహరణముచే జ్ఞానకర్మోపదేశ ముపపన్న మగునని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) ఏషా తే తుభ్య మభిహితోక్తా సాంఖ్యే పరమార్థవస్తువివేకవిషయే బుద్ధి రానం సాక్షాత్ చోక్తమోహాదిసంసార హేతుదోషనివృత్తి కారణమ్ ।

యోగే తు తత్ప్రాప్త్యుచాయే నిస్సంగతయా ద్వంద్వప్రహణపూర్వక మీశ్వరారాధనార్థే కర్మయోగే కర్మానుష్ఠానే సమాధియోగే చేమా మనన్తర మేవోచ్యమానాం బుద్ధిం శృణు । తాం బుద్ధిం స్థాతి ప్రరోచనార్థం బుద్ధ్యా యయా యోగవిషయయా యక్తో హేపార్థ ! కర్మబంధం కర్తృవ ధర్మాధర్మాభ్యో బంధః కర్మబంధస్తం ప్రహాస్య నీశ్వరప్రసాద నిమిత జ్ఞానప్రాప్తే రిత్యభిప్రాయః ।

|| 3౯ ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) శ్లోక మోహములు, రాగ ద్వేషములు, కర్మత్వభోక్తృత్వములు సంసారమనఃబడును. అట్టి సంసారమునకు హేతువు స్వాత్మాజ్ఞానము. అట్టి యజ్ఞాననివృత్తికి సాక్షాద్దేతువు పరమార్థ వస్తువివేకవిజ్ఞానము. అట్టి విజ్ఞానము నీకింతవరకు జెప్పబడెను.

“అశోచ్యా నస్వశోచస్త్వం” అనుశ్లోకముచే నుపక్రమింపఁబడిన పరమార్థాత్మతత్త్వ విషయకమగు జ్ఞాననిష్ఠను “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనువాక్యముచే నుపసంహరించి * “యోగే త్వీమాం శృణు” అనువాక్యముచే కర్మయోగము నుపక్రమించుచుండెను.

“ఏషా” “న త్వేవాహం” అను శ్లోకము మొదలు యిరువదియొక్క శ్లోకముచే నీకొఱ కభిహిత మగు “సాంఖ్యే=సమ్యక్ ఖ్యాయతే సర్వోపాధిభూత్యతయా ప్రతిపాద్యతే పరమాత్మతత్త్వ మనయేతి సంఖ్యోపనిషత్; తయైవ తాత్ప్ర్యపరిసమాప్త్యా ప్రతిపాద్యతే య స్స సాంఖ్య ఔపనిషదః పురుషః” ఏయుపనిషత్తుచే తెస్సగ సర్వోపాధిభూత్యమగు పరమాత్మతత్త్వము చెప్పఁబడునో యట్టి యుపనిషత్తు “సంఖ్యా” అని యనఁబడును. అట్టి యుపనిషత్తుచే తాత్ప్ర్యపరిసమాప్తి ద్వారమున నెఁబడు చెప్పఁబడునో అట్టి యుపనిషత్ప్రతిపాద్యుఁడగు పురుషుఁడు సాంఖ్యుఁడనఁబడును. అట్టి పరమాత్మమాత్రవిషయకము, సర్వానర్థనివృత్తి కారణము నగు జ్ఞానము నీకొఱకు నాచే జెప్పఁబడెను. ఇట్టి జ్ఞానముకలవానికి “తస్య కార్యం న విద్యతే” అని మన్మందు చెప్పటవలన నెచ్చటను కర్మ చెప్పఁబడలేదు. ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞానము నీకు చిత్తదోషమువలన కలుగనిచో నట్టి చిత్తదోషాపనయద్వారమున నాత్మతత్త్వసాక్షాత్కారముకొఱకు కర్మయోగము నీచే నాచరింపఁదగినది. అట్టి కర్మయోగవిషయకమగు “సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా” అనుచోట చెప్పఁబడిన ఫలాభిసంధిత్యాగలక్షణము నగు విస్తారముగ నాచే చెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము. “యోగే త్వీమాం” అనుచోటగల ‘తు’ అను శబ్దముచే పూర్వబుద్ధికి (సాంఖ్యబుద్ధికి) యోగ విషయత్వము లేకపోవుట నూచింపఁబడెను. కానఁ బరిశుద్ధాంతఃకరణకలవానికి జ్ఞానోపదేశము, అపరిశుద్ధాంతః కరణకలవానికి కర్మోపదేశ మని స్పష్ట మగుచుండ సముచ్చయశంకచే విరోధావకాశ మెటుల సంభవించు నని యాశయము.

* ఈ 3౯వ శ్లోకమున జ్ఞానప్రాప్తి కుపాయముగఁ గర్మయోగమును జెప్ప మొదలిడెను. కాన కర్మయోగోపక్రమ మిశ్లోకమందని గుర్తించవలెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యోగ శ్చిత్తవృత్తినిరోధః” అను యోగసూత్రానుసార మిటు నుండు “యోగే” అను శబ్దమునకు చిత్తవృత్తినిరోధమని యర్థముకాదు. నుతే మనిన ? యోగము రెండువిధములు. ఒకటి ఫలము నపేక్షింపక నీశ్వరార్పణముగఁ గర్మల నాచరించుట, రెండవది సమాధి. ఈ రెండును చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయములు. అట్టి జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయ మగు కర్మ యోగముయొక్కయు, సమాధియోగముయొక్కయుఁ జెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము.

అభీష్టము సిచ్చు బుద్ధియందే శ్రద్ధ జనించును. అట్టి బుద్ధియందే శోత్రకుఁ బ్రవృత్తియుఁ గలుగును. కాన నట్టి యోగబుద్ధిని “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (ఓయర్జునా! ఏయోగబుద్ధితోఁ గూడినవాడవై నీవు ధర్మాధర్మములనెడి బంధమును విమనఁ గలవో అట్టి యోగబుద్ధిని జెప్పెద వినుము) అని శిష్యప్రరోచనార్థము యోగబుద్ధిని స్తుతించెను.

తత్త్వజ్ఞానములేనిదే అజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించు కర్మబంధము సమూలముగ నివృత్తము కాదుగదా! అట్టియెడ “కర్మానుష్ఠానమనెడి కర్మయోగమువలనఁ కర్మబంధ మెట్లు తొలగు” నని శంకింపఁజనదు.

కర్మయోగ మనగ నీశ్వరార్పణముగఁ జేయు కర్మలయొక్క యనుష్ఠానము. అట్టి కర్మ యోగమువలన నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై దానివలన జ్ఞానము గలిగి జ్ఞానమువలన కర్మ బంధమునకు కారణమగు నజ్ఞానము దొలగ కర్మబంధమునుండి విముక్తుఁ డగునని యాశయము. (కాన పూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందులేదు.)

|| 3౯ ||

యోగవిషయికబుద్ధిని ఫలకథనద్వారమున “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా” అను దానిచే స్తుతించుచుండెను. ఏవ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధితోఁ గూడినవాడవై యంతఃకరణాపరిశుద్ధిరూపము, జ్ఞానప్రతిబంధము నగు కర్మ నిమిత్తమైన బంధమును ప్రకర్ష చేఁ బ్రతిబంధానుత్పత్తి ద్వారమున విడువఁగలవో అట్టి యోగబుద్ధిని విను మని పూర్వ ముతో సంబంధము. ఇచట తత్త్వ మిది. కర్మనిమిత్త మగు జ్ఞానప్రతిబంధము ధర్మ మనెడి కర్మచేతనే పోఁగొట్టుటకు శక్యమైనది. ఈవిషయమునే “ధర్మేణ పాప మపనుదతి” (ధర్మముచే పాపమును నశింపఁజేసికొనును) అను శ్లోతియు చెప్పుచున్నది. శ్రవణాదిరూపవిచారము కర్మాత్మకప్రతిబంధరహితునకు అసంభావనాదిప్రతిబంధమును దృష్టద్వారమున తొలగించుచున్నది. కాన నది కర్మప్రతిబంధనిరాకరణకొఱ కుపదేశించుటకు సమర్థమైనది కాదు. అందువలన నీ వత్సంతమలినాంతఃకరణకలవాడ వగుటఁజేసి నీవు బహిరంగసాధన మగు కర్మమునే చేయుము. నీ కిపుడు శ్రవణాదియోగ్యతగూడ లేదు. జ్ఞానయోగ్యత యన్న నో సుతరాం సంభవము కాదు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మ జ్యేష్ఠాధికార స్తే” అని చెప్పఁగలడు.

ఈచెప్పుటవలన సాంఖ్యబుద్ధి కంతరంగసాధన మగు శ్రవణాదికమును విడిచి బహిరంగసాధన మగు కర్మమే భగవంతునిచే నర్జునికొర కెందుల కుపదేశింపఁబడె నను శంక తొలగింపబడెను. మరియు కర్మబంధ మగు సంసారమును ఈశ్వరానుగ్రహమువలనఁ గలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తిచే విడువఁగల వను ప్రాచీనుల వ్యాఖ్యయం దధ్యాహార దోషము కర్మపదవై యర్థ్య మనునవి పరిహృతములు.

శంకరానందీయము:— “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే బ్రహ్మవేత్త కేమియు చేయఁదగినది లేదని చెప్పి యిపుడు “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము కర్తవ్య మని నీచేతిరుగ కర్మ విధింపఁబడుచుండెను. దుఃఖధూయిష్య మగు కర్మమును చేయుటకంటె “కర్తయు, కరణము, కర్మము సర్వము విధ్యమే” అని సర్వకర్మలను సంస్యసించి తూష్ణింభానముగ నుండుటయే సుఖమని యనెదవా? సత్యమే. ఇట్టి జ్ఞానమే “అహం, మమ” (నేను, నాసంబంధమైనది) అనునది మొదలగు నేసంసారభ్రమకలదో అట్టి భ్రమను తొలగించునది. అయినను ఇది యారూఢవిషయము; ఆరుదత్తువిషయము కాదు. కాన ముముక్షువులకు కర్మకర్మసంన్యాసమార్గపరిజ్ఞానముకొఱకు కర్మసంన్యాసకర్మయోగముల విషయవిభాగమును నూచించుటకు కర్మానుష్ఠాన ప్రకారమును బోధించుటకు “ఏషా తేఽభిహితా” అని చెప్పట మొదలిడెను.

“సాంఖ్యే” “యయా తదక్షర మధిగమ్యతే” అను నీమొదలగు శ్రుతిసిద్ధము, బ్రహ్మవేత్తలచేతను, ఋషులచేతను లెస్సగుఁ బరిపఁబడు పరవిద్య సంఖ్య యనంబడును. అట్టి “య త్త దదేశ్య మగ్రావ్యాం” అనునది మొదలగు పరవిద్యచేఁ బ్రతిపాదించఁబడు నిర్వికేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్య మనఁబడును. అట్టి పరబ్రహ్మవిషయక మగు నేబుద్ధి (జ్ఞానము) “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను నీమొదలగు గ్రంథముచే నీకొఱకుఁ జెప్పఁబడెనో; అట్టి బుద్ధి యారూఢంకేగాని యరుదత్తువునకుఁ గాదు. ఆరుదత్తు వగు నీకు చిత్తశుద్ధికొఱకు శ్రద్ధాపూర్వకముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధితోను, నిరభిమానపురస్సరముగను, నిష్కామనతోను, సుఖదుఃఖములయందు సమబుద్ధితోను కర్మయోగమే కర్తవ్యము. నీకు జ్ఞానయోగము కర్తవ్యము కాదు. కాన నోయరునా! చెప్పఁబోవు కర్మయోగవిషయబుద్ధిని వినుము. కర్మయోగబుద్ధి యెట్టి దనిన? నీవు కర్మయోగబుద్ధితో కూడినవాడవై చెప్పఁబోవు సుపదేశప్రకారము కర్మయోగమునం దున్నవాడవై కర్మ మనెడి బంధమును విడువఁగలవు. వైదిక కర్మానుష్ఠానముచే సంభావిత మగు చిత్తశుద్ధిచే నుత్పన్న మగు నాత్మజ్ఞానముయొక్క బలముచే బంధక మగు నిఖిల కర్మలవలన నిష్కామింతుడ కగుదువు. కర్మబంధ మనగ “జన్మమృత్యుజరాధిః పునః పునః పురుషం బధ్నాతి యోజయతీతి బంధః; కర్మైవ బంధః కర్మబంధః” జన్మమృత్యుజరాదులచేఁ బురుషుని మాటిమాటికి బంధించునది బంధ మనఁబడును. అట్టిది కర్మమే కాన కర్మము బంధ మనఁబడు నని “కర్మబంధః” అను శబ్దమున కర్థము.

“సర్వకర్మలకు కర్తయు, కారయితయు, కర్మఫలభోక్తయు పరమేశ్వరుడే” అను నిశ్చయముచే కర్మబంధము నశించుచుండ నిష్క్రియాత్మజ్ఞానముచేఁ గర్మబంధమునుండి మక్తుఁ డగు నని మధ్యయందు కర్మబంధమున కాత్మజ్ఞాననాశ్యత్వమును చెప్పట యెట్లు పొసగు ననిన— ఈవిషయమున నిన్నడుగదగియున్నది. (1) కర్మల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే కర్మబంధము నివృత్త మగు ననెదవా? (2) లేక “ఈశ్వరుడే కర్తయు, కారయితయు” అను వచనమాత్రముచే కర్మబంధము నివృత్తమగు ననెదవా? “నాదత్తే కస్యచి త్పాపం నచైవ సుకృతం విభుః” భక్తులచే నర్పించఁబడు సుకృతదుష్కృతముల నీశ్వరుఁడు స్వీకరించఁడని యాగీతావచనమే బోధించుచుండ పరమేశ్వరార్పణము చేసినంతమాత్రమున నైష్కర్మ్యము సంభవింపదు. కాన పరమేశ్వరార్పణముచే కర్మబంధము నివృత్త మగునను ప్రధమపక్షము పొసఁగదు. పరమేశ్వరార్పణము చేసినయెడల యీశ్వరుఁడు స్వీకరించు ననినను అనంతకొటిబ్రహ్మకల్పమలయం దాచరింపఁడినట్టియు (భక్తి యీజన్మమునందే కలదు కాన పూర్వజన్మములందు భావిజన్మభక్తి ననుసరించి యర్పణము సంభవింపనందున), పూర్వజన్మములయం దర్పితముకానట్టి సుకృతాదులకు నివృత్తి సంభవింపదు. ఎపుడు జన్మ మార్గ మాయెనో అపుడే భక్తియు సంభవించు ననెదవా? అట్లై నచో జన్మాంతరంబునందునకూడ నట్టి భక్తి కలదు కాన నాజన్మమునందే సుకృతదుష్కృతముల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే నపుడే మక్తి సంభవించెడిని. మఱియు “లోకత్రయాధిపతి మప్రతిమప్రభావ మీష త్ప్రణమ్య కిరసా ప్రభవిష్ణు మీశం । జన్మాంతరప్రళయకల్పసహస్రిజాత మాశు ప్రజాశ ముపయాతి నరస్య పాపమ్ ॥” (లోక

త్రయాధిపతియు, అప్రతిమప్రభావ్రుడును, సమర్థుడును అగు పరమేశ్వరునికి శిరిసా ఒక సామ్రాజ్యపరజాను మున రించినచో ననేక బ్రహ్మకల్పములయందు ప్రాప్తించిన యనేక కోట్లజన్మములయందు దాచరింపబడిన నరుని వాపము నశించును.) అనేడి సకృత్ప్రణతి సంసారమహాసాగరతారక మను భక్త వాక్యముల కప్రామాణ్యమగునాద ప్రాప్తిం చును. అందునను “ప్రణాళ ముపయాతి నరస్య పాపం” అనుటచే బాపము నశించును కాని పుణ్యము నశింప నేరదు (పుణ్యము నశించినచో నైష్కర్మ్య మెటుల సంభవించును? సంభవించదనియే యాశయము). “అయుద్ధేన హతో వాలీ తస్యేదం కర్మణః ఫలం” (వాలీ యుద్ధము లేకుండగనే చంపబడెను. ఇది వాని కర్మఫలము) అని స్వకృతకర్మయే యపరిహర్య మగుచుండ నీశ్వరునకు పరకృతకర్మను పరిహరించుట సంభవము కాదు. కాన నీశ్వరుడే కర్తయు, కారయితయు అను వచనమాత్రముచే కర్మబంధము నిశ్చయ మగునను ద్వితీయపక్షము నిర స్తము (తొలగించబడెను).

కాన నిష్క్రియాత్మదర్శనమువలననే పురుషునకు సర్వకర్మనివృత్తి యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ విషయ మునే “సర్వం పాప్నోనం తరతి, క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మి నృప్తే పరావరే” అను శ్లోకులను చెప్పు చున్నవి. అట్లే నచో “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (ఏ యోగవిషయికబుద్ధితో గూడినవాడవై కర్మబంధమును విడువగలవో) అను గీతావాక్యమునకు గతి యేమనిన? ఫలాభిసంధిని విడిచి చెయ్యబడిన కర్మ బంధముకొఱకు కాదని కర్మస్తుతిచే ముముక్షువులచే నిష్కామపూర్వకముగ చిత్త శుద్ధికొఱకు కర్మ చేయదగినదని కర్మవిధిపరత్వమే యా గీతావచనమునకు గతియని చెప్పెదము. కాన నిష్క్రియాత్మదర్శనమువలననే కర్మబంధనివృత్తి యని సిద్ధము.

నీలకంఠీయము:—ఈ విధమున సర్వసంబంధమైన పూర్వోక్త మోహద్వయము తొలగింపబడెను. అందు “కం ఘాతయతి హన్తి కం” అను వాక్యముచే నాత్మకు కర్తృత్వకారయితృత్వములు సంభవింపదని చెప్పబ డెను. అనంతరమున “తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్య” అను వాక్యముచే యుద్ధమునందు నియోగము చెప్పబడెను. అకర్తయు, అకాళమువలె సర్వగతము నగు నాత్మకు నియోజ్యత్వము సంభవింపనందునఁ బరస్పరవిరుద్ధ మీ చెప్పుట యను నాశంకను అధికారభేదముచే నుధియము (కర్తృత్వకారయితృత్వభావములు నియోజ్యత్వమును) స్థాపనచేయుచు తొలగించుచుండెను.

ఉపనిషద్గ్రంథముగు పరమాత్మయొక్క జ్ఞానము “అహోచ్యా నన్వహోచ స్త్వం” అనునది మొదలుకొని “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను గ్రంథమునకు పూర్వము గ్రంథముచే నీ కొఱకుఁ జెప్పబడెను. అట్టి జ్ఞానము సంసారసకర్తకము. “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్స మో ధూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే బోధింపఁబడు లక్షణముకల యోగము విషయముగాఁ గలిగినట్టియు, “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని చెప్పబడినట్టియు, విస్తారముగ ముందుగ్రంథముచే చెప్పఁదలచినట్టియు బుద్ధిని వినుము.

అట్టి బుద్ధిని “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” అను నీశ్వోక్తార్థముచే స్తుతించు చుండెను.

“తపసైవాత్మపదం విదిత్వా న లిప్యతే కర్మణాఽపాపకేన” అను శ్లోకి కర్మబంధనాశక మాత్మజ్ఞానమని బోధించుచున్నది. కర్మయోగ మన్నచో కర్మబంధమును దృఢపరచును. కాన యోగబుద్ధిచే కర్మబంధము నశించు నని చెప్పుట యెట్లు పొసగును? అనిన శ్రుతిబలము వలనని చెప్పెదము. అశ్లోకి యెట్టిదనిన? “ఈశా వాస్య మిదగ్ం స్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ । తేన కృత్తేన భుజీథా మాగృధః కస్యచిద్ధనం ॥ కర్వన్నే వేహ కర్మాణి జిజీవిషే చ్చుతిగ్ం సమాః । ఏవం త్వయి వాస్యధేతోఽస్మి న కర్మ లిప్యతే నరే” (ఈశ్వరునిచే నిఖిల ప్రపంచము వ్యాప్తమైనది. కాన వెదకును దేనిని స్వేచ్ఛచే జేయుటకు సమర్థుఁడు కాదు. అందుచే నంతటను

గీ॥ నేహభిక్రమనాశోఽస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే ।

స్వల్పమ ప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ ॥ ౪౦॥

పదవిభాగము:—న-ఇహ-అభిక్రమనాశః-అస్తి-ప్రత్యవాయః-న-విద్యతే-స్వల్పం-అపి-అస్య-ధర్మస్య-త్రాయతే-మహతః-భయాత్ । ॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ఇహ=మోక్షమార్గ మగు నీకర్మయోగమునందు; అభిక్రమనాశః, అభిక్రమ=ప్రారంభముయొక్క; నాశః=నాశము; నాస్తి=లేదు; ప్రత్యవాయః=పాపము; నవిద్యతే=లేదు; అస్య=ఈ; ధర్మస్య=కర్మయోగ మనెడి ధర్మముయొక్క; స్వల్పమపి=స్వల్పమగు ననుష్ఠానముకూడ; మహతః=గొప్పది యగు; భయాత్=జన్మమరణాదిరూపసంపారమునుండి; త్రాయతే=రక్షించుచున్నది. ॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కించాన్యత్ — నేహభీతి । నేహ మోక్షమార్గే కర్మయోగేఽభిక్రమనాశోఽభిక్రమణ మభిక్రమః ప్రారంభ స్తస్య నాశో నాస్తి । యథా కృష్యాదే ర్యోగవిషయే ప్రారంభస్య నానై కాన్తిః ఫలత్వ మిత్వర్థః । కించ నాపి చికిత్సాన త్ప్రత్యవాయో విద్యతే । కింతు భవతి స్వల్పమ ప్యస్య యోగధర్మ స్యానుష్ఠితం త్రాయతే రక్షతి మహత స్సంసారభయా జ్ఞాన్మ మరణాదిలక్షణాత్ ॥ ॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కర్మానుష్ఠానమునకు నియత మగు ఫలము సంభవింపనందున నది యకించితక్రమము. (వ్యర్థము.) ఇతీయు జీవహింసా ద్యనేకానర్థకలుషిత మగుటచేఁ గూడ నది దుష్టము. కాన నట్టి యోగబుద్ధి నమ్మఁదగినదికా" దని శంకింపవలదు.

పరంపరయా మోక్షసాధన మగుటచే నీకర్మయోగముయొక్క ప్రారంభమునకు నాశము లేదు. కాన యోగబుద్ధి నమ్మఁదగినది.

మమతి లేనిచోడై భోక్తృత్వ కర్మత్వాభిమానమును పరిత్యజించి భోగముల ననుభవింపుము. కర్మలను చేయుము. ఈవిధమున కర్మలనుచేయు నీకు కర్మశాపములేదు. ఇంతకంటె నుసాయాంతరములేదు. ఇట్టితీరున చేయు మనుష్యునకు కర్మలేపము సంభవింపదు.) అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. * కాన కనక క్షాణ్ణాయసమువలే నొకొకవిశేష మతోఁ గూడిన కర్మమే సజాతీయకర్మ నాశకమగును. కాన కర్మయోగముచే కర్మబంధమును విడువగలనని చెప్పుట సమంజసమే.

—: ౨వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము — “తమేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశకేన” అను శ్రుతిచే వివిదిషను, జ్ఞానమును నుద్దేశించి సంయోగపుథక్త్వ వ్యాయముచే సర్వ కర్మలు వినియుక్తములు. అందంతఃకరణపరిశుద్ధి ద్వారముకాన నితరులకు కర్మానుష్ఠానము విధించఁజూచున్నది.

* ఇనుముచేఁ చేయఁబడిన యాభరణమునకు బంగారము పూతిలూసినపు డాయాభరణమును స్వీకరించినవాఁడు పూర్వమునందుండు అయసాభరణమును విడుచును.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అనేకాంతరాయములు సంభవించుటచే కర్మానుష్ఠానసమయమున సమాధి సంభవించుట దుర్ఘటము. కర్మతోఁ గూడ సమాధి సంభవింపనందున సమాధిఫలమును తత్త్వసాక్షాత్కార మొక జన్మమునందు సంభవింపనేరదు. కాన యోగి యోగమునుండి భ్రంశమునొంది యనర్థమునందుఁ బ్రవేశించుననియు, మఱియు ఫలము సంభవించు నను నూహచే కృషివాణిజ్యములు సలిపెదరు. అట్టి కృషివాణిజ్యములకు ఫల మొకానొకప్పుడు పొందెను. కాన కృషివాణిజ్యములు నియతఫలములుకలవి కానేరవు. అటులే వైదికకర్మకుఁ గూడ ఫలనియమము లేనందున కర్మ మకించిత్కర” మను నాశంకయుఁ జేయ విలుపడదు.

కృషివాణిజ్యములకు ఫలము నియతము కాకున్నను కర్మయోగము శాస్త్రవిహిత మగుటంబట్టి ఫలము నియతము. అట్లు కానిచో “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అను శ్లోకి వైయర్థ్యము పొందెడిది. కాన కర్మయోగప్రారంభము వ్యర్థ మను శంక సరియైనది కాదు.

యేగా ద్యనుష్ఠానము పశుహింసా ద్యనేకానర్థకలుషిత మగుటంబట్టి దుష్టమైనది. కాన నది పరిత్యాజ్య మను శంకయుఁ సరియైనది కాదు.

వైద్యుడు చికిత్సను జేయునపుడు కర్మపరిపాకము దెలిసికొనుటకు శిశ్యము కానందున రోగికి రోగ మధికము కావచ్చును. లేదా రోగి మృతినొందవచ్చును. అందుచే చికిత్సయనునది ప్రత్యవాయ (పాప) జనకము. కర్మము విహితముగాన గర్మప్రారంభమునం దట్టివిధమున బ్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈయపన్యాసమువలనఁ దేలిన యాశయ మేమి? కృష్యాదు నియత ఫలము లైనటుల విహితకర్మ మనియతఫలకము కాదు. నియత మగు ఫలముకలదియే యనియు, ప్రత్యవాయజనకమగు చికిత్సాదులవలెఁ గాక విహితకర్మము దోషములేనిదనియు నాశయము.

అట్టి కర్మలవిషయమై “తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే ఏవ మేవాముత్ర పుణ్యచిత్ లోకః క్షీయతే” అను శ్లోకచే ఫలనాశము బోధింపఁబడుచున్నది. కాన జ్ఞానమును వివిదిష నుద్దేశించి క్రియమాణమగు యజ్ఞాదికము కామ్య మగుటంజేసి అట్టికర్మకు యత్కించినదంగ జైకల్యమున్నను జైగుణ్యము సంభవించును కాన సర్వాంగములతోఁగూడ ననుష్ఠింపఁగలది. “యజ్ఞేన” అను వాక్యముచే విహితమగు సర్వకర్మ లోకనిచ్చే బురుషాయుషపర్యవసానపర్యంత మనుష్ఠించుటకు శిశ్యము కానందున “కర్మబంధం ప్రహస్యసి” అని కర్మబంధపరిత్యాగఫలము నాశించుట యెల్లు పోనగు”నను శంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నేహభిక్రమనాశోఽస్తి” అను శ్లోకముచేఁ దొలఁగించుచుండెను.

“అభిక్రమ్యతే కర్మణా ప్రారభ్యతే యత్కర్మఫలం సోఽభిక్రమః” కర్మచే ప్రారంభింపఁబడు కర్మఫల మభిక్రమ మనఁబడును. నిష్కామకర్మయోగఫలము నాపక్షయరూపపరిశుద్ధస్వరూపమగుటచే నది లోకశబ్దవాచ్య మగు భోగ్యము కానేరదు. కాన నీ కర్మయోగమునందు “తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే” అను శ్లోకబోధిత మగు ఫలనాశము సంభవింపదు. కర్మయోగమున వివిదిష జన్మించును. అది వేదనపర్యంత ముండును. వేదన కలిగిన వెంటనే యా వేదనవలన (జ్ఞానమువలన) నజ్ఞానము నశించును. కాన జ్ఞానమున కజ్ఞాననాశము ఫలము. కాన నట్టి జ్ఞానము స్వఫలమగు నజ్ఞాననాశము నిర్వృణిదే నశింపనందున నిష్కామకర్మయోగమునందు ఫలనాశము లేదని తెస్సగఁ

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అందుచే గర్మానుష్ఠానమువలనఁ బ్రాప్తించు ఫల మెట్టిది? అనిన— “సర్వపాపేషు సక్తోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ | యతి స్తపస్వీ భవతి పంక్తిపావనపావనః ||” (సర్వ పాపములయందు సక్తుడైనను నిమిషమాత్రమైనను అచ్యుతుని ధ్యానించినచో నట్టివాఁడు యతియు, తపస్వియు, పంక్తిపావనులను పవిత్రింపచేయువాఁడును నగును.) అను స్మృత్యను సారము శాస్త్రవిహితధర్మమును పరమేశ్వరార్పణముగ నాచరించిన నట్టి ధర్మానుష్ఠానము జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున— గొప్పదియగు, జననమరణప్రవాహరూపము నగు సంసారమునుండి రక్షించుచున్నది. అనగా కర్మయోగమువలన జ్ఞానము, జ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించును. కాన కర్మయోగము వ్యర్థ మను శంక దూరముగఁ దొలగించఁబడెను. ||౪౦||

జెప్పఁబడెను. ఈ విషయమే “తద్యథేహేతి యా నిందా సా ఫలే నతు కర్మణి | ఫలేచ్ఛాంతు పరిత్యజ్య కృతం కర్మ విశుద్ధిక్యత్ ||” “(తద్యథేహ కర్మ చిత్తో లోకః క్షీయతే” అని చెప్పఁబడిన నింద ఫలమునందే కాని కర్మ యందు సంధివింపదు. ఫలమునం దిచ్చనువదలి చేసినకర్మ యంతఃకరణపరిశుద్ధిని చేయును.) అని చెప్పబడుచున్నది. ఆవిధముననే “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అంగజైగుణ్యమువలన ప్రాప్తించెడి జైగుణ్య మీ కర్మయోగమునందు లేదు. ఇచట తత్త్వమిది: నిత్యకర్మలకే యుపాత్తదురితక్షయద్వారమున వివిదిషనుగూర్చి వినియోగము “తమేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యముచే జెప్పబడెను. నిత్యకర్మలయందు ఏ యంగము లోపింపకుండగ నాచరింపవలె నని నియమములేదు. కామ్యములకుకూడ సంయోగపుధక్త్వస్వాయముచే వినియోగమును పక్షమునందుకూడ ఫలాభి సంధి లేమిందేని కామ్యములకూడ నిత్యతుల్యములే యగును. కామ్యాగ్నిహోత్రమునకు, నిత్యాగ్నిహోత్రమునకు స్వలి: ఏవిశేషములేదు. మలేమనిన కామనచే ననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యమనియు, కామనారహిత ముగ ననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రమే నిత్యమనియు యనఁబడును. ఈపక్షద్వయమును వార్తిక కారులు “వేదాను వచనాదీనా మైకాత్మ్యజ్ఞానజన్మనే | త మేత మితి వాక్యేన నిత్యానాం వక్ష్యతే విధిః || యద్వా వివిదిషార్థస్య కామ్యానా మపి కర్మణః | త మేత మితి వాక్యేన సంయోగస్య పుధక్త్వతః ||” అని చెప్పియుండిరి. కాన ఫలాభిసంధిపూర్వకముగఁ జేయు కర్మమునందే సర్వాంగముల నాచరింపవలయు నను నియమ ముండుటచే తద్విలక్షణము, శుద్ధ్యర్థము నగు కర్మమునందు ప్రతినిధ్యాదులచేఁ గర్మ సంపూర్తి యగుచుండ నంగజైగుణ్యమువలనఁ గలిగెడి ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించ దని యర్థము.

శుద్ధ్యర్థము “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యముచే విహిత మగు ధర్మములొ యత్కించిజ్ఞేవను యథాశక్తి భగవదారాధనార్థ మనుష్ఠింపఁబడినచో నది భగవదనుగ్రహసంపాదనద్వారమున నట్టి యత్కించి కర్మానుష్ఠానపరుని సంసారభయమునుండి రక్షించుచున్నది. ఈవిషయమునే “సర్వపాపపుసక్తోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ | భూయ స్తపస్వీ భవతి పంక్తిపావనపావనః ||” (అనేకపాపములతో గూడినవాడైనను నిమిషకాల మచ్యుతుని ధ్యానించినచో తిరిగి తపస్వియై పంక్తిపావనులకు పావనుడై యగును.) అను స్మృతి చెప్పు చున్నది. “త మేతం వేదానువచనేన” అను వివిదిషావాక్యమునందు నిఖిలకర్మలు చేయవలె నని విధి లేమిందేని యశద్ధితారతమ్యముచే ననుష్ఠానతారతమ్య ముపపన్న మగుచున్నది (అనగా పాపము లధిక మున్నయెడల కర్మాను ష్ఠాన మధికము; కొద్దిపాపము లున్నచో కర్మానుష్ఠాన మల్ప మని యుపపన్న మగుచున్నది). కాన “కర్మబంధం ప్రహస్యసి” కర్మబంధమును విడువగల వని తెన్నుగ జెప్పఁబడెను.

శంకరానందీయము:— పూర్వమునందు చెప్పబడిన కర్మయోగము నే ముముక్షుప్రవృత్తికొఱను నుత్తమమునందును—మోక్షైకప్రయోజనమగు నీ కర్మయోగమునందు కర్మారంభము నిష్ఫలము కాదు. కృషివాణిజ్యాదులచే బ్రారంభించినచో నొకానొకప్పుడొకానొకస్థలమునందు ఫలము పొందించును; ఒకప్పుడు ఫలము వాంఛింపకుండును. కాన కృషివాణిజ్యాదుల ప్రారంభమునకు ఫలనియమము లేదు. భోజనము చేసినచో తృప్తి నియమముగ సంభవించును. అదేవిధమున నీ కర్మయోగము ఫలనియమముకలది. ఈ కర్మయోగమునందు జ్ఞానాజ్ఞానకృతము, కర్మనియమాదిలోపకృతము నగు దోషము రాజాజ్ఞానలే ననర్థమును సంపాదించదు. భక్తిచే క్రియమాణము, ఈశ్వరారాధనరూపము, వేదోక్తము నగు ధర్మము స్వల్పమైనను (అనగా కేవలాగ్నిహోతృమైనను, లేక, స్మార్త మగు ఔపాసనయైనను) శ్రద్ధచే నాచరించినచో నట్టి కర్మ చిత్తశుద్ధిజననద్వారమున జ్ఞానహేతుత్వ కర్తను జననమరణమభిమునుండి రక్షించును. కాన ముముక్షువు శ్రౌతకర్మమును గాని, స్మార్తకర్మమును గాని, ఉభయము గాని శ్రద్ధాభక్తులచే కామనారహితముగ నీశ్వరప్రీతికొఱ కేశ్యము యథాశక్తి చేయ నగును. ఈశ్వరప్రీతినిమిత్త మాచరింపబడిన కర్మచే పురుషుడు తరించును. మరయొకవిధమున తరింపఁడని నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— ఈకర్మయోగమునే “నేహభక్రమనాశోఽస్తి” అనుశ్లోకముచేఁ జెప్పబడుచుండెను. కర్మబంధనాశనిమిత్తమగు కర్మయోగముననుష్ఠించుచో కర్మారంభనాశములేదు. అనగా కృష్యాదిప్రారంభము ఫలమునివ్వకయే నశింపవచ్చును కర్మయోగారంభమున్నచో ఇష్టఫలమగు జ్ఞానద్వారమున నైష్కర్మ్యసిద్ధిని కలుగజేయుకుండ నశించ నేరదు (నైష్కర్మ్యసిద్ధిని కలిగించుననియే యాశయము.)

“ఈకర్మయోగముకూడ కామ్యకర్మాంతఃపాతి యగుటంజేసి దీనినే యాచరించువానికి నిత్యకర్మాననుష్ఠానము వలనఁ గలిగెడి ప్రత్యవాయముసంభవించెడిని. మరియు అకర్మయోగ మొకసారియే యనుష్ఠించుటచే సకృదనుష్ఠితమున కొకఫలమే పొందించునను నియమముచే బంధనాశము, ప్రత్యవాయపరిహారమనెడి ఫలద్వయము పొందించ నేరదు.” అను నాశంకను “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను.

“తమేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన, దానేన, తపసానాశకేన” అను శ్రుతిచే సంయోగపృథక్త్వస్యాయముచే “దధ్నేంద్రియకామస్య జాహుయాత్” (వీర్యము వృద్ధిపొందనలెనని కోరువారు పెరుగుచే నగ్నిహోతృమును చేయవలెను.) అను శ్రుతిచే నిత్యకర్మకు పెరుగు వీర్యార్థమగునటుల నిత్యమగు కర్మలు వినియోగబలమున వివిదిషార్థము సిద్ధించును. కాన కామ్యమగు ప్రయోగముచేతనే నిత్యముకూడ సిద్ధించుచుండ నిత్యాకరణనిమిత్తమగు ప్రత్యవాయము కాని, స్వ్యాంగాననుష్ఠాననిమిత్త మగు ప్రత్యవాయము కాని నిత్యములు చేయుటవలన బ్రాప్తించవు. “నిత్యములను యథాశక్తిని యనుష్ఠింపవలయు”నను యనుజ్ఞ వలన నిత్యములలో కొన్ని నిత్యకర్మల నాచరించినను ప్రత్యవాయము పొందించదు. వార్తికగ్రంథమునందైతే కామ్యములకు కూడ నీవిషయమున వినియోగము కలదని “వేదానువచనాదీనా మైకాత్మ్య జ్ఞానజన్మనే. తమేత మితి వాక్యేన నిత్యానాం వత్స్యతే విధిః॥ యద్వా వివిదిషార్థత్వం కామ్యానా మపి కర్మణాం । తమేత మితి వాక్యేన సంయోగస్య పృథక్త్వతః” ఈవాక్యములచే చెప్పబడెను. ఈపక్షమున గామ్యములకూడ నిత్యములతో, సమానమగుటంజేసి నిత్యకర్మలకువలె కామ్యములకు యథాశక్త్యనుష్ఠానము సంభవింపగలదు. కాన స్వ్యాంగాననుష్ఠానమున గలిగెడి ప్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈకర్మయోగమున యత్కించి దనుష్ఠితమైనను అది యనుభుక్త బీజమై (అనుభవించని బీజసమానమై) ‘జన్మజన్మాంతరాభ్యంతం దాన వధ్యయనం తపః । తే నైవాభ్యాసయోగేన తచ్చైవాభ్యసతే పునః’ అను శ్రుత్యనుసారము ఉత్తరాత్తర సంస్కారా భానద్వారమున స్వగణతీయవృద్ధికి హేతుత్వ కామాదిదోష పక్షాద్వారమునసంసారరూప మహాభయమునుండి రక్షించును. కాన పాంఖ్యయోగానధికారిచే కర్మయోగమే యనుష్ఠింపఁదగినదనిభావము. ॥౪౦॥

గీ॥ వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రే కేహ క్షరునందన !

బహుశాఖా హ్యనంతా శ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినామ్ ॥ ౪౦॥

పదవిభాగము:— వ్యవసాయాత్మికా-బుద్ధిః-ఏ కా-ఇహ-క్షరునందన!-బహుశాఖాః-హి-అనంతాః-చ-బుద్ధయః-అవ్యవసాయినాం ।

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేక్షరునందన!=ఓయబ్బనా!; ఇహ=ఈమోక్షమార్గవిషయమై; బుద్ధిః=సాంఖ్య బుద్ధియు, చెప్పబోవు యోగబుద్ధియు; వ్యవసాయాత్మికా=నిశ్చయాత్మకమైనది; ఏ కా=ఒక్కటి (విపరీతములగు బుద్ధికాఖావిశేషములను తొలగించుటయందు సమర్థమైనది); అవ్యవసాయినాం=ప్రమాణమువలన జనించెడి వివేక బుద్ధి లేనివారలయొక్క; బుద్ధయః=బుద్ధులు; బహుశాఖాః=అనేక భేదములుగలవి; అనంతాశ్చహి=అనంతమైనవియు.

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యేయం సాంఖ్యే బుద్ధి రుక్తా యోగే చ వత్స్యమాణలక్షణా సా-వ్యవసాయేతి । వ్యవసాయాత్మికా నిశ్చయస్వభా వైకైవ బుద్ధి రితరవిపరీతబుద్ధిశాఖాభేదస్య బాధికా సమ్యక్ప్రమాణ జనితత్వా దిహ శ్రేయోమార్గే హేక్షరునందన! । యాః పున రితరా బుద్ధయో యాసాం శాఖాభేదప్రచారవశా దనంతోఽపారోఽనుపరత స్సంసారో నిత్యప్రతతో పిస్తీనో భవతి, ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధినిమిత్తవశా చ్ఛోపరతా స్వనంతభేదబుద్ధిషు సంసారోఽప్యుపరమతే । తా బుద్ధయో బహుశాఖా బహ్వ్య శాఖా యాసాం తా బుద్ధిశాఖా బహుభేదా ఇత్యేతత్ । ప్రతిశాఖాభేదేన హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయః కేహ మవ్యవసాయినాం ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధిరహి తానా మిత్యర్థః ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధని:—

“సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధి అను రెండిటికన్న వేరుగ కణాదగౌతమశాస్త్రప్రసిద్ధములగు బుద్ధులనేకములుండ వానిని విడిచి సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులను మాత్రము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యెటుల నుపదేశించుటకు దొరకొనె” నని శంకింపజనదు.

పూర్వమునందుఁ జెప్పబడిన సాంఖ్యబుద్ధియు, ముందు జెప్పబోవు యోగబుద్ధియు సమ్యక్ప్రమాణమువలనఁ బుట్టిన వగుటఁజేసి నిశ్చయాత్మకములై, ఏకరూపమై తనకంటె భిన్న మగు విపరీతబుద్ధులయొక్క శాఖావిశేషములను బాధించి శ్రేయోమార్గమునకు సమర్థము లగును.

—: ౨వ అధ్యాయము రంగ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యమునందు యజ్ఞవానాది నిఖిలకర్మము లాచరింపవలయు నని సముచ్చయమును విధించు శబ్దము లేమింజేసి యశ్చద్ధితారతమ్యముచే ననస్తాన తారతివ్యా మపపన్న మగుటఁజేసి “కర్మబంధం ప్రహాన్యసి” (కర్మబంధమును విడువఁగలవు) అని చెప్పుట యుక్తమై యని పూర్వశ్లోక వ్యాఖ్యానమయమున నుడువఁబడెను. ఈవిషయమునే యుపపాదనచేయుటకు “త

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అట్లుకాక స్వకపోలకల్పితములు, విపరీతప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధుల శాఖానిశేషములు సంసార హేతువు లగును. అట్టి విపరీతబుద్ధులను నశింపజేయుటయందు సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులు సమర్థము లైనవి. అందుచే శ్రీకృష్ణచరమాత్మ సాంఖ్యబుద్ధిని చెప్పి యోగబుద్ధిని జెప్పటకు మొదలిడెను. (ఉపాయభూతమగు యోగబుద్ధియు, ఉపేయభూతమగు సాంఖ్యబుద్ధియు దోషరహితమగు వేదనాశ్యమువలన జనించెడివి. కాన సంసార హేతువగు నవిద్యకు సాక్షాత్తుగ గాని, పరంపరయూ గాని బాధకములని యాసాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని శ్రీకృష్ణచరమాత్మ చెప్పటకు దొరకొనె నని యాశయము.)

సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులకన్న వ్యతిరీక్తములు, స్వకపోలకల్పితములు, అప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధులయొక్క ప్రసక్తానుప్రసక్తిచే బుట్టెడి బుద్ధిపరిణామనిశేషముల ప్రచారములవలన సంభవించెడి సంసార మనంతము (సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే నివృత్తముకానిది), అసారము (కార్యము కనబడుచున్నను వస్తురూపమగు కారణములేనిది); నిత్యము (వ్యాపించి విస్తీర్ణమగునది), అనుమానాగమప్రమాణములవలన పదార్థపరిశోధనము, దానివలన వివేకబుద్ధియు, దానివలన సవ్యక్ప్రబోధము జనించి దానివలన నాయనంతబుద్ధులు నివృత్తినొంద నాశ్రయరహితమై యట్టిసంసారము నివృత్తమగును. అట్టి సంసార హేతువులగు విపరీతబుద్ధులు ప్రతిశాస్త్రమునందును వృక్షశాఖలువలె ననంతము లని జెప్పబడెను. శాస్త్రభేదముచే భిన్నములగు ననంతబుద్ధులు సమ్యక్ప్రమాణజనితబుద్ధిః హీనులకు సంభవించునని యాశయము.

(కాన సవ్యవస్థితములగు నట్టి బుద్ధులు సంసార హేతువులని శ్రీకృష్ణచరమాత్మ సంసారనివృత్తికి సాక్షాద్దేతువగు సాంఖ్యబుద్ధిని జెప్పి యట్టి సాంఖ్యబుద్ధికి హేతువగు యోగబుద్ధిని జెప్పట కారంభించె నని యాశయము.)

|| ౪౧ ||

మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యవిహితమగు యజ్ఞదానాదికర్మముల కేకార్థ్యమును “వ్యవసాయాత్మికాబుద్ధిః” అను శ్లోకముచే జెప్పించెను.

ఓయర్జునా ! “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యమునందుగల తృతీయావిధక్తిచే వేదానువచనయజ్ఞదానకపోనిరశనవృత్తములు స్వతంత్రముగ (పరస్పరసహాయము నపేక్షింపక) వివిధమగుగూర్చి, అత్మజ్ఞానమును గూర్చియు కరణములని బోధింపబడుటవలన నీశ్రేయోమార్గమునందు, లేక “తమేతం” అను వాక్యమునందు కాని యతృతిత్వవిషయకనిశ్చయాత్మికబుద్ధి యొక్కటియే బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థసంన్యాసాశ్రమములకు సాధింపదగిన దని వివక్షితమైనది. అట్లుకాక “వేదానువచనేన” అను వాక్యముచే విధింపబడిన వేదానువచనయజ్ఞదానాదులన్నియు పరస్పరసహాయము లేకయే భిన్నభిన్నఫలజనకములన్నను, లేక పరస్పరసహాయముచే నేకార్థజనకములన్నను “దర్శనార్థమాసాభ్యాం స్వర్గణామాయజేత” అనుచోట కొక స్వర్గఫలమునకు కారణమగు దర్శనార్థమార్గమాయగములకు సముచ్చయము బోధించు ద్వంద్వసమాసమువలె నిచట ద్వంద్వసమాసముకాని, లేక- “యదగ్నే చ ప్రజాపతయే చ” అను స్థలమునందు సముచ్చయము బోధించు ‘చ’ కారణమువలె

“వేదానువచనేన” అను వాక్యమునందు కడ ‘చ’ కారము కాని యుండవలసినప్పుడు. అట్టి ద్వంద్వసమాసము కాని, ‘చ’ కారము కాని యిదట లేదు. కాన “వేదానువచనేన” అను వాక్యబోధితకర్మములు భిన్నాన్తకములు కాని, సముచ్చితములు కాని కావని యర్థము.

సాంఖ్యబుద్ధియు, యోగబుద్ధియు నొక శ్రేయస్సే ఫలముగ కలవగుటచే నొక్కటియే యగును. అట్టి నిశ్చయాత్మికము, ఆత్మతత్త్వవిషయికము నగుబుద్ధి నిర్దోషమగు వేదవాక్యమువలన జనించుటచే నితరముగు సర్వవిపరీతబుద్ధులను బాధించును. (నశింపజేయును.) ఆత్మతత్త్వవిషయికము, నిశ్చయాత్మికమునగు బుద్ధితో విహీనులగువారి యితరబుద్ధులు బాధ్యములు. అని భాష్యకారులకూడ నుడివియుండిరి.

మాటికొందరు “పరమేశ్వరారాధనచేతనే సంసారము తరించగలము” అను నిశ్చయాత్మిక మగు నొకబుద్ధియే యొకర్మయోగమునందగును. అని “వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురునందన” అనువాని కర్మమును చెప్పెదరు. ఏవిధముచేనైనను జ్ఞాన కాండానుసారముగ “స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్” (నిష్కామ కర్మానుష్ఠానధర్మమున స్వల్పము ననుష్ఠించినను అది సంసారరూపమహాభయమునుండి రక్షించుననునది యుపపన్నము.

కర్మ కాండమునందన్ననో కోరిక లనేకము లగుటచే ననేకవిధములును, కర్మఫలగుణఫలాదిప్రకారముగు నుపకాఖ్యాభేదముచే ననంతములు నగు (విపరీత) బుద్ధులు తత్తత్ఫలములయందు కోరికకలవారలకు సంభవించును. ఇచట ‘హి’ అను శబ్దముచే నట్టి బుద్ధుల యానంత్యముయొక్క ప్రసిద్ధి ద్యోతితము. కాన శుద్ధ్యర్థకర్మలకు కామ్యకర్మల కంటె గొప్ప కైలక్షణ్యము కలదని భావము.

శంకరానందీయము: — యోగవిషయికబుద్ధికోగూడిన పురుషుడు తరించునని యింతకుపూర్వము చెప్పబడెను. అట్టి యోగబుద్ధి యెట్టిదను నాశంకయందు దాని స్వరూపమును చెప్పుచు తదితరబుద్ధులు కలవారెన్నడు తరింపరని “వ్యవసాయాత్మికా” అను శ్లోకముచే నూచించుచుండెను.

“మనో హి ద్వివిధం ప్రోక్తం శుద్ధం చా శుద్ధమే వ చ । అశుద్ధం కామసంకల్పం శుద్ధం కామవివర్జితం” (మనస్సు శుద్ధమనియు, అశుద్ధమనియు రెండువిధములు. అందు కామసంకల్పములతోఁ గూడిన మనస్సు అశుద్ధమనియు, కామసంకల్పశూన్యమగు మనస్సు శుద్ధమనియు చెప్పబడును.) అను వాక్యానుసారము కామసంకల్పాదిక మాయరహితమగుటవలన శుద్ధమగుటచే ‘ఈశ్వరః డే మనలకు పరమగతి’ అని నిశ్చయము కలిగినట్టియు, వస్తుతత్త్వ నిశ్చయము కలదియు నీశ్వరాశ్రయమునగు బుద్ధి—మోక్షప్రయోజనమగు కర్మయోగమునందు ప్రవృత్తుడు, వ్యవసాయి, మనుష్యువునగు వానికి జ్ఞానఫలను లాభలను ఎల్లప్పుడు ‘ఏకైక’ ఏకరూపమే యగుచున్నది. “యే వా ఏత దక్షరం గార్హ విదిత్వాఽస్మి న్లోకే జహౌతి, యజతే, తపస్తప్యతే అన్తవదేవాస్య తన్నవతి (ఓ గార్హి! యాయ క్షరరూపమగు నాత్మను తెలిసికొనక యెఁడీలోకమున హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, తపమునాచరించునో అదంతయు నట్టివాని కంతవత్తే యగును.) అను సర్థమునకు వ్యతిరేకముగ నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొని హోమముచేయువానియొక్కయు, యాగముచేయువానియొక్కయు, తపమునాచరించువానియొక్కయు నిఖిల కర్మము లనంతములే యగునని చెప్పు పెశ్చుత్రిప్రమాణమున నిశ్చయాత్మికబుద్ధి యేకరూపముగనే యుండును, కాని ఎన్నడు భేదమును పొందజాలదు. ఇట్టి వ్యవసాయాత్మిక (వివేక) బుద్ధిహీతులు, వ్యవసాయాత్మకులు అగు కామకుల బుద్ధుల నేకవిధములు. “అకాస్తే యం యజమానోఽసౌ” అను శ్లోకముచేయునో, యాగముచేయునో, తపమునాచరించునో అదంతయు నట్టివాని కంతవత్తే యగును. కనుకనే కామ్యము లనంతమగుటచే నాబుద్ధు లనంతమగును. ఈవిధమున బుద్ధులనంతమగుచో నట్టిబుద్ధులు కలవారలకు సంసార మనంతమే యగును. ఎన్నడు సంసార ముపశమించదని యర్థము.

గీ॥ యా మిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదన్త్యవిపశ్చితః ।

వేదవాదరతాః పార్థ! నాన్య దస్తీతి వాదినః ॥

॥౪౨॥

పదవిభాగము:—యాం-ఇమాం-పుష్పితాం-వాచం-ప్రవదన్తి-అవిపశ్చితః- వేదవాదరతాః-పార్థ!-

న-అన్యత్-అస్తి-ఇతి-వాదినః ॥

॥౪౨॥

ప్రతిపదార్థము:—హే పార్థ! = ఓయర్జునా!; వేదవాదరతాః = (అనేక మగు నర్థవాదవాక్యములచే

జెప్పబడు ఫలములకు సాధనలను ప్రకాశింపజేయు) వేదవాక్యములయం దాసక్తిగలవారై; అన్యత్ = స్వర్గప్రాప్తి రూపఫలమునకు సాధనమగు గర్మలకంటె వేరగునది; నాస్తీతి = లేదని; వాదినః = పలికెడి; అవిపశ్చితః = అవివేకులు; యాం = ఏ; ఇమాం = అధ్యయనవిధిగృహీతమగుటచే బ్రసిద్ధమైన; పుష్పితాం = పుష్పించిన వృక్షములలె రమణీయ మగు; వాచం = వాక్యమును; ప్రవదన్తి = పలుకుచుండిరో!

॥౪౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యేషాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ర్నాస్తి, తే—యామితి । యా మిమాం వక్ష్యమాణాం పుష్పితాం పుష్పితవృక్ష ఇవ శోభమానాం శూన్యమాణరమణీయాం వాచం వాక్యముగాకాం ప్రవదన్తి । కేవలవిపశ్చితోల్బమేధసోఽవివేకిన ఇన్ద్రుః । వేదవాదరతా బహుర్థవాః ఫలసాధన

నీలకంఠీయుః— సాంఖ్యయోగము లనెడి రెంటికి సంసారమహాభయమునుండి రక్షించుట సమాన మగుచో నీరెంటి కేమి విశేషము కలదని యాశంకించి సాంఖ్యులకు పతనశంకయే లేదనియు, యోగుల కెంతకాలకు విదేహకైవల్యము సంభవింపదో యంతవరకు పతనశంక కలదని ‘వ్యవసాయాత్మికా’ అను వ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

“వ్యవసాయాత్మికా” వ్యవసాయమన తత్త్వనిశ్చయము. తదాకారము ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ అను వాక్యజన్య మగు నంతఃకరణవృత్తి. అట్టి బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తియే బ్రహ్మవిద్య యనబడును. అట్టి బ్రహ్మకారాంతః కరణవృత్తి, యితరనిఖిలవృత్తి బాధద్వారమున లెస్సగు బుట్టినదై యేకరూపముగ నే యుండును. “సకృద్విభాతో హ్యేష బ్రహ్మలోకః”, బ్రహ్మమొక్కసారి తెలియబడినచో కృతకృత్యుడగుటంజేసి వానికిఁ దెలిసికొనఁదగిన దియు, కర్తవ్యము, కొంచమైన నుండదు. కాన నిట్టి బ్రహ్మవిద్యావంతునకు పతనశంకయే లేదు అజ్ఞానులబుద్ధు లనంతములు. అవి ప్రత్యేక మనేకవిధములు. కాన “ఇది నాకు శ్రేయస్కరము” అను నిశ్చయము దుర్లభ మగుటం జేసి యొకానొకప్పు డశ్రేయస్సునందుకూడ శ్రేయోబుద్ధి కలిగినచో పతనశంక కలుగఁగలదు. కాన సాంఖ్య యోగుల కిట్టి గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

శ్రీధరీయుః—ఈశ్వరారాధనరూపమగు కర్మయోగమునందు “పరమేశ్వరభక్తిచేతనే నిశ్చయముగఁ దరించ గలను” అను నిశ్చయాత్మికమగు నేకనిష్ఠారూపబుద్ధి జనించును. బహిర్ముఖులగు కాముకులకు కామము లనన్తమగుటచే బుద్ధులనేకవిధములు జనించును. అవి గూడ కర్మగుణఫలాదిభేదమువలన ననేకశాఖలు కలవగును. ఈశ్వరారాధననిమిత్తము నిత్యనైమిత్తికమగు యత్కించిత్కర్మము అంగలోప మున్నను నశించును. ‘యథా శక్నుయా త్తథాశక్యాత్’ (ఎట్లుచేయుటకు సమర్థుడగునో అట్లే యాచరింపగలయును) అని యీశ్వరారాధననిమిత్త మగు కర్మము విధించబడుచున్నది. అట్టి కర్మ మీశ్వకోద్దేశమగుటచే వైగుణ్య ముపశమించును. కాన నట్టి కర్మమునకు వైగుణ్యము ప్రాప్తించదు. “అగ్నిహోత్రం జుహుయా త్వస్సర్గకామః దధ్నేంద్రియ కామో జుహుయాత్” అను శ్రుతిబోధకమగు అగ్నిహోత్రాదికామ్యకర్మ ముట్టిది కాదు. కాన సకామకర్మమునకు, నిష్కామకర్మ (కర్మయోగ) మునకు మహద్వైషమ్యము కలదనిభావము.

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రకాశకేషు వేదవాక్యేషు రతా హేపార్థ! నాన్య త్వర్గప్రాప్త్యాదిఫలసాధనేభ్యః కర్మభ్యోఽస్మి త్వేవంవాదినో వదనశీలాః ||
||౪౨||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సాంఖ్యయోగబుద్ధి యొక్కటియే ప్రమాణ మైనచో నట్టి బుద్ధి సర్వుల చిత్తమునం దెందుకు సిద్ధముకాదని శంకింపఁజనదు. ఎవరికి నిశ్చయాత్మికబుద్ధి కలుగదో అట్టి స్వల్పబుద్ధికల యవివేకు లనేకార్థవాదవాక్యములచే బోధింపఁపడు ఫలములకు సాధనములను ప్రకాశింపఁ జేయు వేదవాక్యములయం దాసక్తికలవారై స్వర్గప్రాప్తికి సాధనముగు కర్మలకంటె వేరుగ నీశ్వరుఁడుకాని, మోక్షముకాని లేదని పలుకుటయందు స్వభావముకలవారై భోగ్యముగు ఫలములు లేక పుష్పమాత్రముచేతనే రమణీయ మగు కింశుక (మోదుగ) వృక్షమువలె శ్రవణ కాలమునందుమాత్రము రమణీయము, నిరతిశయఫలశూన్యము, కర్మకాండబోధకము నగు వాక్యమును “క్రియావిశేషబహులాం” అను వాక్యముచే చెప్పబోవువిధమున పలుకుచుండిరి. కాన నట్టివాఁ యస్వర్గాదికాములుగాన కానువశమున వారలకు నిశ్చయాత్మికమగు బుద్ధి ప్రాయశః కలుగనేరదు; కలిగినను స్థిరము కానేరదు. ||౪౨||

—: ౨వ అధ్యాయము ౪౨, ౪౩, ౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “ప్రమాణము సమానమగుటచే నవ్యవసాయుల (కాముకుల)కు కూడ వ్యవసాయాత్మికమగు బుద్ధి యేల కలుగదు?” అని యాశంకించుకొని ప్రతిబంధక ముండుటచే నట్టి బుద్ధి కలుగదని “యా మిమాం” అను శ్లోకము మొదలు చూడు శ్లోకములచే చెప్పచుండెను.

“యా మిమాం” “స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్యః” అను యధ్యయనవిధిచే గృహీత మగుటచేఁ బ్రసిద్ధము, సాధ్య, సాధన, సంబంధప్రతిభానమువలనను నిరతిశయ ఫలాభావమువలనను పుష్పించిన మోదుగువలె నాసాతరమణీయము, ‘జన్మకర్మఫలప్రదాం’ నశ్వరమగు నపూర్వశరీరేంద్రియాది సంబంధరూపజన్మమును, తదధీనమగు వర్ణాశ్రమాభిమాననిమిత్తనశ్వరకర్మమును, తదధీనమగు నశ్వరపుత్రపశుస్వర్గాది యాపఫలమును ప్రకర్షగ ఘటియత్త్రమువలె నవిచ్ఛిన్నముగ నిచ్చునదియు, కనుక నే నిత్యనిరతిశయఫలము నివ్వజాలనిదియు, మఱియు “భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతిక్రియావిశేషబహులాం” అమృతపానము, ఊర్వశీవిహారము, పారిజాతపరిమలము మొదలగు భోగములయొక్కయు, తత్కారణమగు దేవాదిస్వామిత్యయొక్కయు ప్రాప్తినిహార్షి హేతువగు నగ్నిహోత్రదర్శపూర్ణమాగజ్యోతిష్టోమాదులచే విస్తృతమైనట్టిదియు, (అతివిస్తారముగ భోగైశ్వర్యసాధన క్రియాకలాపమును చెప్పనది) (కర్మకాండకు జ్ఞానకాండముకంటె యతివిస్తృతత్వము ప్రసిద్ధము.) నిట్టి కర్మకాండరూపమునగు వాక్కును— “అవిపశ్చితః” విచారజన్యతాత్పర్యపరిజ్ఞానకూన్యలు, కనుక నే “వేదవాదరతాః” వేదనమునందుండు “అక్షయ్యగ్ం హస్తై చాతుర్థ్యాఽయాజిన సుసృకృతం భవతి” అనునది మొదలగు యథావాదవాక్యములయం దాసక్తులు, (వేదార్థము సత్యముగ నిదియేయని మిథ్యావిశ్వాసముచే సంతోషించెడివారలు) చెప్పచుండును. కనుక నేవాఁ ‘నాన్యవస్తీతి నాదినః’ వేదమంతయు కార్యపరమగుటచే కర్మకాండముకంటె భిన్నమగు జ్ఞానకాండము లేదని పలికెడివారలు, కర్మఫలము కంటె వేరుగ జ్ఞానఫలమగు నిరతిశయసుఖములేదని పలుకుచు పెద్దప్రయత్నముచే జ్ఞానకాండవిరుద్ధార్థమును పలికెడి

గీ॥ కామాత్మాన స్వర్గపరాః జన్మకర్మఫలప్రదామ్ ।

క్రియావిశేషబహుళాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి ॥

॥౪౩॥

పదవిభాగము:— కామాత్మానః— స్వర్గపరాః— జన్మకర్మఫలప్రదామ్— క్రియావిశేషబహుళామ్— భోగైశ్వర్యగతిమ్—ప్రతి ॥

॥౪౩॥

ప్రతిపదార్థము:— తే=ఆట్టి యవివేకులు; కామాత్మానః=కామస్వభావులై (కామపరులై); స్వర్గపరాః=స్వర్గమే పురుషార్థముగా కలవారై (స్వర్గప్రధానులై); జన్మకర్మఫలప్రదామ్=జన్మయనెడి కర్మఫలము నిచ్చునట్టియు; భోగైశ్వర్యగతింప్రతి. భోగైశ్వర్య=భోగైశ్వర్యములయొక్క; గతింప్రతి=ప్రాప్తిని గూర్చి సాధన మగునట్టి; క్రియావిశేషబహుళామ్=క్రియావిశేషములే విస్తారముగా గల; (1) తాం=ఆ; (2) వాచం=వేదవాక్యమును; (3) ప్రవదన్తి=పలుకుచుండిరి; (తాం, వాచం, ప్రవదన్తి అను నీమూడుపదములు పూర్వశ్లోకమునుండి అనుషక్తములు.) అనుషంగ మనగ పూర్వశ్లోకమునందుండు పదమును ముందుశ్లోకమున సమన్వయమునిమిత్త మాశ్లోకమునందుగల పదములతోఁ గలుపుట.

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యమే:—

తేచ—కామాత్మాన ఇతి । కామాత్మానః కామస్వభావాః కామపరా ఇత్యర్థః । స్వర్గపరాః స్వర్గః పరః పురుషార్థో యేమాం తే స్వర్గపరా స్వర్గప్రధానా జన్మకర్మఫలప్రదామ్ కర్మణఃఫలం కర్మఫలం జన్మైశ్వర్య కర్మఫలం జన్మకర్మఫలం తత్ప్రదదాతీతి జన్మకర్మఫలప్రదా తాం వాచం ప్రవదన్తి త్యనుషజ్యతే । క్రియావిశేషబహుళామ్ క్రియాణాం విశేషాః క్రియా విశేషాస్తే బహుళా యస్యాం వాచి తాం స్వర్గపశుపుత్రాద్యర్థా యయా వాచా బాహు శ్చేన ప్రకాశ్యన్తే । భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి భోగ శ్చైశ్వర్యం చ భోగైశ్వర్యే తయో ర్గతిః ప్రాప్తి ర్భోగైశ్వర్యగతి స్తాం ప్రతి సాధనభూతా యే క్రియావిశేషా స్తద్బహుళామ్ తాం వాచం ప్రవదన్తో మూఢా సుంసారే పరివర్తన్త ఇత్యభిప్రాయః ॥

॥౪౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కామపరులును, స్వర్గమే ప్రధానముగఁ గలవారును నగు నవివేకులు—కర్మఫల మగు జన్మ నిచ్చునట్టియు, భోగైశ్వర్యప్రాప్తికి సాధన మగునట్టియు, స్వర్గపశుపుత్రుల నిచ్చునట్టి క్రియావిశేషములను విస్తారముగ జెప్పునట్టి వేదవాక్యములను బలికెడివారై సంచారమునందుఁ దిరుగుచుండెదరు. కాన వారలకు నిశ్చయాయత్మికబుద్ధి సంభవింపనేరదు.

॥౪౩॥

వారలు “కామాత్మానః” కామ్యమానవిషయశతానులితచిత్తులు కాన కామమయులు, కనుక నే మోక్షవిద్యేషులు “స్వర్గపరాః” ఊర్వశ్యాద్యుపేత పగుటచే స్వర్గమే యత్కృష్టముగఁ గలవారలు, కనుక నే వివేకవైరాగ్యములు లేమింజేసి స్వర్గముకంటె వేరుగ పురుషార్థములేదని భ్రమను చెందినవారలై మోక్షకథనుకూడ సహింపనివారలు, ఆట్టి “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానామ్” భోగైశ్వర్యములయందు త్పయిత్యాదిదోషాదర్శనముచే నివిష్టమగు నంతఃకరణ కలిగినట్టియు, “తయపహృతచేతిసామ్” క్రియావిశేషబహుళ మగు వేదవాక్యముచే నాచ్ఛాదిత వివేక విజ్ఞానముకలవారు అగువారల యంతఃకరణమునందు వ్యవసాయాయత్మికబుద్ధి కలుగ నేరదు. లేక పరమాత్మవిషయక

గీ॥ భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాఽపహృతచేతసామ్ ।

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి స్సమాధౌ న విధీయతే ॥

॥౪౪॥

పదవిభాగము:—భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం—తయా—అపహృతచేతసాం—వ్యవసాయాత్మికా—బుద్ధి:—

సమాధౌ—న—విధీయతే ॥

॥౪౪॥

ప్రతిపదార్థము:—భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం, భోగ=భోగమునందును; ఐశ్వర్య=ఐశ్వర్యమునందును;

ప్రసక్తానాం=ప్రసక్తులైనట్టియు (భోగైశ్వర్యాత్మభూతులైనట్టియు); తయా=క్రియావిషేషములను విస్తారముగఁ బ్రకాశింపఁజేయునట్టి యావేదవాక్యముచే; అపహృతచేతసాం=కప్పబడిన వివేకవిజ్ఞానముకల మూఢులకు; వ్యవసాయాత్మికా=నిశ్చయాత్మికమగు; బుద్ధిః=సాంఖ్యబుద్ధికాని, యోగబుద్ధికని; సమాధౌ=అంతఃకరణమునందు; నవిధీయతే=విధించబడడములేదు, (సంభవింపదు). ॥౪౪॥

కాంకరభాష్యమ్:—

తేమా : చ—భోగేతి । భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం భోగః కర్తవ్య మైశ్వర్యం చేతి భోగైశ్వర్యయో చేప ప్రణయవతాం తదాత్మభూతానాం తయా క్రియావిషేషబహులయా వాచాఽపహృతచేతసా మాచ్ఛాదితవివేకప్రజ్ఞానాం వ్యవసాయాత్మికా సాంఖ్యే యోగే వా బుద్ధి స్సమాధౌ సమాధీయతేఽస్మి న్సరుషోపభోగాయ సర్వ మితి సమాధి రంతఃకరణబుద్ధి స్తస్మి న్సమాధౌ న విధీయతే న భవతీత్యర్థః । ॥౪౪॥

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

కర్మానుష్ఠానమువలన చిత్తశుద్ధిగలిగి తద్వారమున కర్మకాండనిష్ఠు లగు కర్మానుష్ఠాన పరులకుఁగూడ యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనించి మోక్షము సంభవించు ననెదవా ? అనియు సంభవముకాదు. ఏలన ? కర్మానుష్ఠానపరులు ఆత్మకర్తవ్యములుగ నారోపితము లగు భోగైశ్వర్యములయం దభినివిప్త మగు చిత్తముకలవారుగాన భోగైశ్వర్యములతో తాదాత్మ్యాధ్యాసముకలవారు. కనుకనే బహిర్ముఖు లనంబడుదురు. అట్టి బహిర్ముఖులకు యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనింపనేరవు. అట్టివారలకు యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనింపకున్నను శాస్త్రానుసారయగు వివేకవిజ్ఞానముచే వ్యవసాయాత్మిక (నిశ్చయాత్మిక) మగు బుద్ధి జనింపవచ్చు నని శంకింపజనదు. కేవలకర్మానుష్ఠానపరులు యజ్ఞయాగాదులనే విస్తారముగఁ బ్రకాశింపఁజేయునట్టి వేద

వ్యవసాయాత్మికబుద్ధి కలుగ నెరదు. ‘సమాధీయతేఽస్మి న్సర్వమిదం’ అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించినచో సమాధిశబ్దమున నంతఃకరణము, పరమాత్మయు ననునర్థములు సంభవించును. కొందఱు “అహం బ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను) అని యుండుటే సమాధియనియు, తన్నిమిత్తమగు వ్యవసాయాత్మికబుద్ధి కలుగదని వ్యాఖ్యానించెదరు. ఈవ్యాఖ్యానము నందుసమాధిశబ్దము రూఢమగును.

పర్యవసితమేమన ? విచారింప కామ్యాగ్నిహోత్రాదులు శుద్ధ్యర్థమగు నగ్నిహోత్రాదులకంటె వేరుకావు. అయినను కామ్యాగ్నిహోత్రాదులు ఫలాభిసంధిదోషదూషితము లగుటచే చిత్తశుద్ధిని సంసాదించనేరవు. భోగానుగుణమగు శుద్ధి ప్రాప్తించినను అది జ్ఞానోపయోగి కానెరదు. ఈ విషయమును తెలుపుటకే “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” అని తిరుగఁ జెప్పబడెను. ఫలాభిసంధిని విడిచి యాచరింపబడిన యగ్నిహోత్రాదులు జ్ఞానోపయోగి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వాక్కులచేతనే యాచ్ఛాదితమగు వివేకవిజ్ఞానముకలవారు. కాన వారలకు యోగబుద్ధి, సాంఖ్యబుద్ధులు సమాధి (అంతఃకరణ) యందు సంభవింపవు. ఇటు సమాధి యనగ “సమాధీ మతేఽస్మి స్వరూపోపభోగాయ సర్వం” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి పురుషుని యుపభోగముకొఱచు సర్వము దీనియందుంచబడునుగాన సమాధిశబ్దముచే అంతఃకరణము బోధింపబడునుగాని యప్రసక్తము లగు సంప్రజ్ఞాతాసంప్రజ్ఞాతసమాధులు జెప్పబడవు. కనుకనే “సంప్రజ్ఞాతాసంప్రజ్ఞాతసమాధులు ప్రసక్తములు కావుకదా యట్టి సమాధుల నిచట నిషేధించుట యె” ట్లను శింకగూడఁ దొంగింపఁబడెను. ||౪౪||

యగు శుద్ధిని చేకూర్చును. కాన విద్యదవిద్వాంసులకు ఫలభేదము సిద్ధమని భావము. ఈ విషయమే మున్నందు విస్తారముగఁ జెప్పఁబడును.

శంకరానందీయము:— “అవ్యవసాయులకు (కాముకులకు) కూడ యోగబుద్ధి సంభవించు గాక” యను శంకరపై కామపరుల యంతఃకరణమును యోగబుద్ధి యధిష్ఠింప నేరదని బోధించుట కట్టివారల స్వభావమును మూడు శ్లోకములచే వర్ణించుచుండెను.

“వేదవాదరతా ఉచ్యంత ఇతి వాదా వాక్యాని వేదస్య వాదాః వేదవాదాస్తేషు” చెప్పబడునవి వాదము లనఁబడును. అవి వాక్యములు. వేదసంబంధమగు వాక్యములు వేదవాదము లనఁబడును. కర్మతత్ఫలసాధనప్రకాశకము లగు “వాయవ్యగ్ం శ్వేతమాలభేత భూతికామః” అనునట్టి వేదవాక్యములయందు దాసత్తులు కనుకనే “నాన్యదస్తీతి వాదినః” సాధనసాధ్యరూపములగు కర్మతత్ఫలములకంటె వేరుగ నీశ్వరుఁడు కాని, మోక్షము కాని లేదని పలికెడి వారును, వేదముల యుపక్రమోపసంహారతాత్పర్యమును గుర్తెఱుంగని మీమాంసకులు “పుష్పితం” పుష్పశోభితమగు మల్లికమొదలగు అతలతో సదృశమగు “అపామసోమమ్, దక్షిణానింతోఽమృతం భజంతః, పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, ఆక్షయ్యగ్ం హతై చాతుర్థాస్యయాజిన స్సుకృతం భవతి” అనునవి మొదలగు ఫలకూన్యములగు యర్థవాదవాక్యముల నెడిపుష్పములచేరంజితమగు “ఇమాం” “జన్మకర్మఫలప్రదాం” అనునది మొదలు చెప్పబోవు “యాం వాచం” “అగ్నిమీశేపురోహితం, ఇషేత్వోర్జైత్వా, బ్రహ్మసంధత్తం తస్మై జన్వతం”, ఇత్యాది వాక్యరూపమగు కర్మ కాండముచే ప్రశస్త మైనదానినిగఁ చెప్పుచుందురు. ఉపాసన కాండము కాని, బ్రహ్మ కాండము కాని యట్టి విధముగ చెప్పరు.

యోగబుద్ధి కన్యామగు నిట్టి మీమాంసకుల స్వభావము దుష్టమని నూచించుటకు తద్గుణములను “కామాత్మానః” అను శ్లోకముచే వర్ణించుచుండెను.

“స్వర్గపరాః” స్వర్గమే నిరతిశయపురుషార్థమను నిశ్చయముకలవారు స్వర్గపరు లనిపించుకొందురు. “భోగైశ్వర్యగతింప్రతి కామాత్మానః” దివ్యమగు స్రక్చందనవనితాదుల సమగ్రభోగముకొఱ కీశ్వరత్వప్రాప్తినిగూర్చి యిచ్ఛాజేగము బుద్ధియందు కలవారలు. అనగా విషయభోగలంపలు అని యర్థము. అట్టి కాముకులగు మీమాంసకులు—“క్రియావిశేషబహుళాం” అగ్నిష్టామాతిరాత్రాప్తోర్యామాదిక్రియావిశేషములను విస్తారముగ బోధించు నట్టియు “జన్మకర్మఫలప్రదాం” జన్మమృత్యుజరారోగదుఃఖముల నిచ్చు కర్మ ప్రతిపాదకము (తేక తనచే బోధింపఁ బడు కర్మల నాచరించువారలకు నానాయోనులయందు జన్మములను, కర్మఫల మగు సుఖాదులను నిచ్చునట్టిది అగు) వేదవాక్యమును పలుకుచుండెడివార లని పూర్వశ్లోకముతో నన్వయింపనగును. ||౪౫||

గీ॥ త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిష్ఠైగుణ్యో భవార్జున !

నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్వోగక్షేమః ఆత్మవాన్ ॥

॥౪౫॥

పదవిభాగము:—త్రైగుణ్యవిషయా:—వేదా:—నిష్ఠైగుణ్యా:—భవ--అర్జున!—నిర్ద్వంద్వ:—నిత్యసత్త్వస్థ:—
నిర్వోగక్షేమ:—ఆత్మవాన్ ॥ ॥౪౫॥

పరిపదార్థము:—వేదా:—కర్మప్రతిపాదకవేదములు; త్రైగుణ్యవిషయా:—“త్రయాణాం సత్త్వరజ
స్తమసాం గుణానాం సమాహార త్రైగుణ్యం, తత్ నిషయో యేషాం తే త్రైగుణ్యవిషయా:” సత్త్వరజస్తమోగుణ
సంబంధమగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రకర్మ, తత్ఫలములను బ్రకాశింపజేయునట్టివి; హే అర్జున!—ఓయర్జునడా!; త్వం=
(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; నిష్ఠైగుణ్యా:—త్రిగుణసంబంధ మగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రకర్మ, తత్ఫలరూపసంసార
కామనాసంబంధము లేనివాడవై; నిర్ద్వంద్వ:—సుఖదుఃఖహేతువులను శీతోష్ణమలు, మానావమానములు అనేడి
ద్వంద్వములు లేనివాడవై; నిత్యసత్త్వస్థ:—నిత్య=ఎల్లపుడు; సత్త్వస్థ:—సత్త్వగుణాశ్రితుడవై; నిర్వోగక్షేమ:—
పాండబడని వస్తువులను సంపాదించుట, సంపాదించినవాటిని రక్షించుట యనెడి యోగక్షేమములు లేనివాడవై;
ఆత్మవాన్=అప్రమత్తుడవై; భవ=అగుము. ॥౪౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

య ఏనం వివేకబుద్ధిరహితా స్తేషాం కామాత్మనాం—త్రైగుణ్యేతి । త్రైగుణ్య
విషయా స్త్రైగుణ్యం సంసారో విషయః ప్రకాశయితవ్యో యేషా తే వేదా స్త్రైగుణ్యవిషయా
స్త్వం తు నిష్ఠైగుణ్యో భవార్జున ! నిషా మో భవే త్యర్థః । నిర్ద్వంద్వ స్సుఖదుఃఖ హేతు

శాంకరభాష్యత్వబోధని:—

అవివేకులుగూడ వేదాభ్యాసవంతు లగుచో నట్టివారలకు వివేకజ్ఞానము గలుగవచ్చునని
శంకింపజనదు. ఎవరు వివేకబుద్ధిరహితులో కామాత్ములగు నట్టివారలకు కర్మప్రతిపాదకములగు
వేదములు సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క సమాహారరూపము, పుణ్యపాపమిశ్రరూపము,
తత్ఫలరూపంబున గను సంసారమును బోధించును. అట్లైనచో వేదార్థ మగుటంజేసి

మీమాంసకు లిట్టివారికి నుక నే వారలకు యోగబుద్ధి కాని, తత్ఫలము కాని సిద్ధింప దని “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“తయాఽపహృతచేతసాం” అర్థవాదవాక్య (స్తుతిప్రధానవాక్య)ములచే విస్తారమైనట్టి కర్మకాండప్రతి
పాదకవేదవాక్యముచే గప్పబడిన కార్యకార్యవిశేష విజ్ఞానముకలవారు (విషయాశాభ్రామితబుద్ధులకలవారు)
కనుక నే “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” భోగ్యములగు సౌక్యందన వనితాదులయందు ప్రసక్తులు. అట్టివారి ‘సమాధా’
యంతఃకరణమునందు యోగబుద్ధి ప్రవేశింపదు. ఎందుకనిన? అట్టివారల యంతఃకరణము కామములచే నిండి
యుండినందున యోగబుద్ధి ప్రకాశించుట కవకాశములేదు. కాన కారణము లేమింజేసి కార్యము సంభవింపదను
న్యాయమున కారణమగు యోగబుద్ధి లేమింజేసి తత్కార్యమగు మోక్ష మీ మీమాంసకుల కెన్నడు సంభవము
కాదనియర్థము. ॥౪౪॥

—♦ ౨౪ అధ్యాయము- ౪౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అంతఃకరణరోషముచే సకములకు వ్యవసాయాత్మికబుద్ధి కలుగ
కుండుగాక ! వ్యవసాయాత్మికబుద్ధిచే కర్మనాచరించెడి నిష్కాములకు కర్మస్వభావమునలన స్వర్గాధిభలము

శాంకరభాష్యము:—

సత్త్వగుణైశ్చైవ దృన్ద్వశబ్దాచ్యై తతో నిర్గుణో నిర్ద్వంద్వో భవ । త్వం నిత్యసత్త్వస్థ స్సదా సత్త్వగుణాశ్చితో భవ । తథా నిర్వోగజ్జేమోఽనుపాత్తస్యోపాదానం యోగః, ఉపాత్తస్య రక్షణం జేమః, యోగజ్జేనుప్రధానస్య శేయసి ప్రవృత్తి ర్ద్వమ్కరే త్యతో నిర్వోగజ్జేమో భవ । ఆత్మవా నప్రమత్తశ్చ భవ । ఏవ తవోపదేశ స్సధర్మ మనుశ్చితః । ॥౪౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

కామాత్మత్వము శేష్మమైనదే యగు నని శంకింపవలదు. అట్టి వేదాభ్యాసరతులు కామనా పూర్వశముగ వేదబోధతములగు కర్మలనే యనుష్ఠించుటచే నెల్లపుడు వారికి సంసారమే యగు వర్తించు (సంభవించు) చుండును. కాని వివేకముమాత్రము ప్రాప్తించినేరదు. అందువలన సంసారపరిత్యాగముకొర నోయర్జునా ! నీవు నిష్ఠైగుణ్యుడ (నిష్కాముడ) వగుము.

ఇటు “నిష్ఠైగుణ్యః” అను పదమునకు త్రిగుణాతీతుడ వగుమని యర్థము చెప్పక నిష్ఠా ముడ వగుమని చెప్పటవలన “నిత్యసత్త్వస్థ” అను ముందుపదముచే సత్త్వగుణప్రధానుడ వగు మని యర్థము చెప్పటవలనఁ బ్రాప్తించు విరోధము పరిహృతము.

నిష్కామత్వము ప్రాప్తించుటెట్లనిన ? పరస్పరవిరుద్ధములును, సుఖదుఃఖములకు హేతువులు నగు పచార్థములు ద్వంద్వము లనండును. అవి యేవనిన? శీతోష్ణములు, మానావ మానములు, హానివృద్ధులు మొదలగునవి. అట్టి ద్వంద్వముల కెవఁడు లోనగునో వానికి నిష్ఠా మత్వము ప్రాప్తించినేరదు. అట్టి ద్వంద్వాతీతత్వ మెవనికిఁ బ్రాప్తించునో వానికి నిష్ఠామత్వము సంభవించును. కాన నోయర్జునా ! నీవు నిష్కామత్వమునకు హేతు వగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వాతీ తత్వమును సంపాదించుము (ద్వంద్వాతీతుడ వగు మని యాశయము).

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహిష్ణుత్వ మెట్లు బ్రాప్తించును ? అనిన నెల్లపుడు సత్త్వగుణ ప్రధానునకు ద్వంద్వసహిష్ణుత్వము ప్రాప్తించును. కాన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమునకు హేతు వగు సత్త్వగుణము నెల్లపు డాశ్రయింపుము.

సత్త్వగుణము నెల్లపు డాశ్రయించుట యనగా రజస్తమస్సులచే సంస్పృష్టముకాని సత్త్వము నాశ్రయించుట యనికదా యర్థము. యోగజ్జేమములయందు వ్యాపృత మగు నంతః కరణముకలవాని కట్టి సత్త్వగుణము సంభవించుట దుర్లుభమే యందువా ? యోగజ్జేమముల

ప్రాప్తించుచుండ జ్ఞానప్రతిబంధము సమానమేయగునుకదా” యను నాశంకను “త్రైగుణ్యావిషయాః” అను శ్లోక ముచే దొరికించుచుండెను.

“త్రయీణాం గుణానాం కర్మ త్రైగుణ్యం కామమాల స్సంసార స్స ఏవ ప్రకాశ్యత్వేన విషయో యేషాం త్రైగుణ్యావిషయా వేదాః కర్మకాండాత్మకాః” సత్వరజస్తమోగుణముల కర్మము త్రైగుణ్యా మనందును. అది యేదనిన ? కామమాల మగు సంసారము. అట్టి సంసారమును ప్రకాశింపజేయునవి కాన సంసారము విష

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యందు వ్యాప్తత మగు సంతఃకరణముకలవాని కెల్లపుడు సత్త్వగుణము సంభవింపదుకనుకనే “నీవు యోగక్షేమములను వదలు” మని విధించుచుంటిని,

యోగ మనగఁ బొందఁబడని వస్తువులను బొందుట (సంసాదించుట), క్షేమ మనగఁ బొందఁబడినవస్తువులను రక్షించుకొనుట. ఈరెండును జీవనహేతువు లగుటంజేసి పురుషార్థసాధనములు. అట్టి పురుషార్థసాధనములగు యోగక్షేమములను వదలు మని విధించుట యెట్లు సమంజస మగునని శంకింపవలదు.

యోగక్షేమములు ధర్మార్థకామము లనెడి పురుషార్థత్రయమునకు సాధనము లైనను యోగక్షేమములు ప్రధానముగఁ గలవానికి మోక్ష మనెడి పురుషార్థము సంభవించుట దుర్ఘటము. కాన సర్వోత్కృష్ట మగు మోక్షమునకు సాధన మగు యోగక్షేమపరిత్యాగము నొనరించుము.

ప్రతిజీవునకు యోగక్షేమప్రధానత్వము స్వారసికముకదా ! అట్టిదాని నెట్లు విడువవలెననిన? విషయములయందైన మా నసికరూపమగు పరవశత్వము ప్రమాద మనఁబడును. మనస్సున కట్టి ప్రమాదమును దొలగించుము (అప్రమాదుఁడ వగుము). ఈయపదేశము ముముక్షు విషయ మగుటంజేసి యర్జునున కీస్థలమునందు ముముక్షుత్వము వివక్షిత మని శంకింపఁజనదు. స్వధర్మము ననుష్ఠించుచుండిన నీకిది యపదేశము (అనగా నిట నర్జునునకు ముముక్షుత్వము వివక్షితమేనఁబడలేదు). మఱి మనిన స్వధర్మానుష్ఠానపథుఁ డగు నర్జునునకు శ్రేయస్సాధనములు పదేశింపఁబడె నని గ్రహింపనగును. అది యెట్లునిన ? అప్రమాదునకు యోగక్షేమరాహిత్యము, దానివలన నెల్లపుడు సత్త్వగుణప్రధానత్వము, అందుచే ద్వంద్వసహిష్ణుత్వము, దానివలన నిష్కామత్వము ప్రాప్తించును. అట్టివానికే నిశ్చయాత్మికబుద్ధిగలిగి శ్రేయఃప్రాప్తి యగునని యాశయము.

||౪౫||

యముగాఁగలవి కర్మకాండప్రతిపాదకజేదములు. అనఁగా నెవఁ డీఫలమును కోఱునో తత్ఫలమును బోధించునని యని యర్థము. “సర్వేభ్యః కామేభ్యో దర్శపూర్ణమాసౌ” సర్వకోరికల నిచ్చునని దర్శపూర్ణమాసయాగము అని వినియోగ ముండినను తత్తత్కామన లేనిచో నొకపర్యాయము దర్శపూర్ణమాసయాగముల నాచరించినచో సర్వ ఫలప్రాప్తి సఁభవింపదు. ఈవిషయమే యోగసిద్ధ్యధికరణమునందు “యత్ఫల కామనయానుతిష్ఠతి తదేవ ఫలం తస్మి స్ప్రియోగే” ఏఫల కామనచే నేయాగము ననుష్ఠించునో యాఫలమే యాయనుష్ఠానమువలన సిద్ధించు నని చెప్పఁబడెను. కాన కామన లేనిచో ఫలము ప్రాప్తించదు. అందువలన నోయర్జునా ! నీవు “నిస్త్యైగుణ్యాః” నిష్కాముఁడ వగుము. ఈచెప్పుటవలన “కోరిక లేకున్నను కర్మస్వభావమువలన సంసార మనువర్తించు” ననుశంక తొలఁగించఁబడెను.

శీతోష్ణాదిద్వంద్వప్రతిక్రియకొఱకు వస్త్రాదుల నపేక్షింపవలయునుకదా ! అట్లైన నిష్కామత్వ మెట్లు సిద్ధించును ? అను శంకను “నిర్వృద్ధ్యః” అనుదానిచే తొలఁగించుచుండెను. “మాత్రాస్పృహస్తు” అని చెప్పఁ

బడిన న్యాయమున శీతోష్ణాదిసహిష్ణుడ వగుము. అసహ్య మగు దుఃఖము నెట్లు సహింపవలయు ననెదవా ? ఆచంచల మగు ధైర్యము నవలంబింపుము. రజస్తమస్సులచే నభిభూత మగు సత్త్వగుణముకలవాడగు “శీతోష్ణాదివీడచే మరణించెదను” అని తలచి ధర్మముయొడ విముఖుడగును. నీవట్లుకాక రజస్తమస్సుల నభిభవించి (కప్పిపుచ్చి) కేవలసత్త్వగుణము నాశ్రయించుము. శీతోష్ణాదులను సహించినను త్సుత్పిసానోదిప్రతిక్రియనిమిత్తము ప్రాప్తించిన యొకానొక వస్తువును స్వీకరింపవలయును. స్వీకరించినవస్తువును రక్షింపవలయును. అందునిమిత్తము ప్రయత్నమును చేయవలెను. అట్లైన సత్త్వగుణ మెట్లుల ప్రాప్తించు ననెదవా ? “నిశ్శోగక్షేమః” పొందబడిన వస్తులాభము యోగ మనియు, లబ్ధద్రవ్యరక్షణము క్షేమ మనియు ననండును. అట్టి యోగక్షేమరహితుడ వగుము. అనగా చిత్తవిక్షేప కారి యగు పరిగ్రహము వదలివేయు మని యర్థము. అట్లులైనచో “నే నెట్లు జీవింపగలను” అని చింతచేయఁదగదు. ఎందువల ననిన ? “సర్వాంతర్యామి యగు పరమేశ్వరుడే నీసంబంధ మగు యోగక్షేమములను నిర్వహించఁగలఁడు” అని “అత్మవాన్” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. “అత్మవాన్” ధ్యేయుఁడుగను, యోగక్షేమాదినిర్వాహకుఁడుగను పరమాత్మ యెవనికిగలఁడో వాఁడు “అత్మవాన్” అని యనిపించుకొనును. అనగా సర్వకామనాపరిత్యాగపురస్కరముగఁ బరమేశ్వరు నారాధించు నాకు పరమేశ్వరుడే నాచే నపేక్షిత మగు దేహయాత్రామాత్రమును సంపాదించగలఁడు అని నిశ్చయించి నిశ్చింతుడ వగుమని యర్థము. లేక “అత్మవాన్” అనుదానికి నప్రమత్తుడ వగు మనియైన నర్థము చెప్పనొప్పును.

శంకరానందీయము:— ఈవిధమున శ్రుతివాక్యముల కుపక్రమోపసంహారాదులయం దనాంతరతాత్పర్యమును, వహతాత్పర్యమును గుర్తించినట్టియు, అర్థవాదవాక్యములచే మోహితులగు కాములకు యోగబుద్ధి లేమిందేసి ఈశ్వరానుగ్రహము ప్రాప్తించదు. ఈశ్వరానుగ్రహము లేనిచో మోక్షము ప్రాప్తించదని చెప్పి, యిపుడు యోగబుద్ధికలిగి యీశ్వరప్రీతికొఱకు కర్మ నాచరించు కేవల ముముక్షువులు ప్రశోచనావాక్యములగు సర్థవాదవాక్యములచే మోహమును పొందవలదు. ఇష్టప్రాప్తియందును, అనిష్టప్రాప్తియందును సమబుద్ధిపూర్వకముగ శ్రద్ధాభక్తులతో నీశ్వరారాధనాత్మకమగు జైదికకర్మ చేయఁదగునని నూచించుటకు “త్రైగుణ్యవిషయావేదాః” అని ప్రారంభించెను.

వేదములు “త్రైగుణ్యవిషయాః” రాజసములు, తామసములు, సాత్త్వికములు అను నీయాడువిగములగు గుణములు త్రిగుణము లనఁబడును. అట్టి రాగ ద్వేషలోభమోహాదులు, తత్కార్యములు, తత్ఫలములయొక్కయు సమదాసుము “త్రైగుణ్యం” అని యనంబడును. అదియే సంసారము. అట్టి సంసారము విషయము గలఁగలవి వేదములు అనగా సంసారహేతువగు కర్మలను, తత్సాధనములను ప్రతిపాదనచేయుచు సంసారమును వృద్ధిపొందించునుగాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము లనంబను. (సంసారవృద్ధి వేదోక్తకర్మాధీనముగాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయములని చెప్పఁబడును) సంసారము వేదవిషయమగుటచే సర్వుల కుపాదేయమైనను అది ముముక్షువుల కాదరణీయము కాదని “నిష్టైగుణ్యోభవార్జన!” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. ఓ యర్జునా ! నీవు మోక్షేచ్ఛచే యోగబుద్ధియుక్తుడవై స్వధర్మమునందు ప్రవృత్తుడవు కాన “నిష్టైగుణ్యో భవ” ప్రశోచనప్రభావశుక్తుల వలనను, రాగ ద్వేషాదులవలనను, రాగ ద్వేషప్రభావకర్మములవలనను నిష్కామింతుడ వగుము. “నిర్వన్య శ్చ భవ” ఇష్టానిష్టపదార్థములు రెండున్న ద్వంద్వకీబ్జవాచ్యములు, రాగ ద్వేషాదిజనకములు. వానియందు సమబుద్ధిచే నా ద్వంద్వములనుండి నిష్కామింతుడ వగుము.

మోక్షము, తత్సాధన మగు శమదమతాంత్యాదులు కేవలసత్త్వగుణలభ్యము అగుట నిష్టైగుణ్య మున్నను ముముక్షువునకు సత్త్వగుణము లేనిచో నవి లభించవను నాశయముచే “నిత్యసత్త్వస్థః” అని చెప్పఁబడెను. ఎల్లపుడు సత్త్వగుణముగలవాడో వగుము. వివేకవైరాగ్యశమదమాదులు కలవాడ వగు మని యర్థము. యోగక్షేమములు

కోరెడివానికి రాగద్వేషాదు లవశ్యము సంభవించును. అట్టి రాగద్వేషాదులచే శమదమాదులు తొలగిపోవును. అందుచే సాధనవిచ్ఛిత్తి కలుగును. సాధనవిచ్ఛిత్తివలన మోక్షము సిద్ధింపదు. కాన ముముక్షువు యోగక్షేమములను వదలవలయు నను నాశముయచే “నిర్వోగక్షేమా భవ” అని చెప్పెను. పార్థభాధీనుడవై యోగక్షేమములు లేనివాడవగుము. మనస్సు విషయాంతరపరవశమగుచో స్వధర్మము సిద్ధింపదు. కాన నప్రమత్తుడవై విషయాంతర పరవశతను వదలు మని నూచించుటకు “అత్మవాన్” అను పదము నుపయోగించెను. విహితకర్మమునందు, శ్రవణ ధ్యానకీర్తనాదులయందును నుండిన యంతఃకరణముకలవాడవగుము. నిశ్చలచిత్తుడవగు మని యర్థము.

“లేక, “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్, వేదావి నాశినం” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రతిపాదిత మగు సాంఖ్యబుద్ధి నీకు దృఢతరముగ నున్నచో నీ నీవిధమున నుండదగుదు వని” జ్ఞాని కిటు కర్తవ్యమును నూచించు చుండెను—సత్త్వరజస్తమోగుణములుకల జగద్బీజ మగు నవ్యాకృతము (మాయ) త్రిగుణ మనబడును. అట్టి యవ్యాకృతమునుండి జనించిన జగత్తు త్రైగుణ్య మనబడును. సర్వవేదములు నట్టి సాధ్యసాధనసాధకఫలదేవ తాత్మకజగత్ప్రకాశనపరము లగును. అట్టి వేదములందు, వేదోక్తకర్మలయందు, తాదృశకర్మఫలములందును ప్రవృత్తమైన వానికి ద్వైతజ్ఞాన మబాధితమగును. యందుచే నద్వైతజ్ఞానము, అద్వైత జ్ఞాననిష్ఠయు తత్ఫలము సిద్ధింప నేరవు కాన విద్వాంసుడు తన్నిష్కాంతుడై యుండవలెనని “నిస్త్రైగుణ్యో భవ” అనుదానిచే బోధించుచుం డెను—“వేదా నిమం లోక మముంచ పరిత్యజ్యాత్మాన మన్విచ్ఛేత్” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని వేదములనుండియు, వేదోక్తకర్మలనుండియు, త్రైగుణ్యమగు జగత్తునుండియు, సర్వమునుండియు నిష్కాంతుడవగుము. అనగా సర్వమును సంన్యసింపు మని యర్థము.

“సర్వమును సంన్యసించినను ద్వైతావలంబిమగు బహిర్ముఖునకు బ్రహ్మనిష్ఠ సంభవించదు. అందుచే జ్ఞాన భ్రంశము కలుగును. దానిచే మోక్షము సిద్ధింపకుండును. కాన జ్ఞాని ద్వైతావలంబనమును పరిత్యజింపవలెనని “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే జెప్పుచుండెను—నామరూపములు ద్వంద్వము అనబడును. అట్టి నామరూపములను గ్రహింపకుము. నిద్రించువాడుకూడ నామరూపములను గ్రహింపకుండును. అట్టి నామరూపాగ్రహణము, విద్వాం సులకు ప్రసక్తమగును. గాన దానిని నిషేధించుటకు “నిత్యసత్త్వస్థః” అని చెప్పబడెను—సత్తుయొక్క భావము, సత్త్వమనబడును. అది బ్రహ్మస్వరూపము, నిత్యము నట్టి బ్రహ్మస్వరూపమునందుండువాడవగుము. ఎల్లపుడు బ్రహ్మనుసంఘాతత్వముడవగుమని యర్థము. “బ్రహ్మ శేత శరీరయాత్రీనుకూడ బ్రహ్మదృష్టిచేతనే చేయదగును. బాహ్యదృష్టిచే చేయఁగూడ” దని నూచించుటకు “నిర్వోగక్షేమః” అని చెప్పుచుండెను—స్వకంటకాదులవలన దేహమును రక్షించుకొనుట క్షేమ మనబడును. తదనుకూలద్రవ్యసంపాదనము యోగ మనబడును. ఈ రెండును పార్థభక్తరాధీనములగుటవలనను, జ్ఞానిదృష్టిచే దేహమే లేనందునను, అత్మజ్ఞానబలముచే నా రెంటిని విడువమని యర్థము. “ఎన్నడు బ్రహ్మనిష్ఠయందు ప్రమాదము లేకుండు గాక!” యని “అత్మవాన్” అను పదముచే జెప్పు చుండెను. బ్రహ్మ కారవృత్తి అత్మ యనబడును. ఎల్లపు డట్టి యాత్మా కారవృత్తి కలవాడవగుమని యర్థము. లేక, ఎల్లపుడు నహంబుద్ధివిషయ మాత్మ యగుఁగాక; ఎన్నడు అహంబుద్ధివిషయము ప్రమాదముచేతనైన ననాత్మ కాకుండుఁ గాక యని తలచి ‘అత్మవాన్భవ’ అని చెప్పెను. ఎచ్చటను, ఎన్నడును అనాత్మను ‘అహం’ అను బుద్ధివిషయముగఁ జేసికొనకుమని యర్థము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— వేదవాదరతులకు వేదోక్తత్రిగుణాత్మకసంసారమే ఫలమను నాశయమును “త్రైగుణ్యవిషయాః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచున్నాడు. సంసార మేవేదములచే చెప్పబడునో అట్టి కర్మకాండ పరమగు వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనబడును. కాన నీవు “నిస్త్రైగుణ్యోభవ” నిష్కాముడవగుము. ఈశ్లో కమును “హే యర్జున” అను సంబోధనచే ఓ యర్జునా! నీవు నీనామమును సార్థకము చేసికొనుటకు తగుమనని

నూచింపబడెను. నిస్త్రైగుణ్యుడగుటయం దుపాయము “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే చెప్పుచుండెను. సుఖదుఃఖ హేతువులు, పరస్పరవిరుద్ధములు ద్వంద్వము లనఁబడును. అట్టి ద్వంద్వరహితుడవగుము ద్వంద్వరాహిత్యమున కుపాయమును “నిత్యసత్త్వస్థః” అను పదముచే చెప్పుచుండెను. నిత్యము సత్త్వమునందుండుము. నిత్యసత్త్వస్థితి కుపాయమును “నిర్వోగక్షేమః” అను పదముచే చెప్పుచుండెను. అనుపాత్తద్రవ్యముయొక్క యుపాదానము యోగమనఁబడును. ఉపాత్త ద్రవ్యరక్షణము క్షేమ మనఁబడును. ఇట్టి యోగక్షేమరహితుడవగుము. అనగా రజో గుణరహితుడవగుమని యర్థము. ‘అత్మనాన్’ అప్రమాదుడవగుము; తమోగుణరహితుడవగుము ఇచట తత్త్వమిది. రజస్తమోగుణరహితుఁడు సత్త్వమునందు స్థితిగలిగి దానివలన ద్వంద్వాతీతుడై నిష్కాముఁ డగును. కాన నో యర్జునా ! నీవుకూడ నట్టివాడ వగుమని భావము.

పరమార్థప్రసాద — “స్వర్గాదికము ఫలమే కానిచో తత్సాధనభూతములగు కర్మలు వేదములచే నెట్లు విధింపబడుచుండును ?” అని యాశంకించి కర్మవిధాయకవాక్యములకు మఱియొక తాత్పర్యము కలదని “త్రైగుణ్యా విషయా వేదాః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఇచట వేదములకు కేవల త్రైగుణ్యావిషయత్వమునే యంగీకరించినచో భగవదుపదిశ్యమానమగు నిస్త్రైగుణ్యము వేదామూలక మగుటచే నుపదేశానర్హమగును. అటులుగాక యుపదేశార్హమే యగునందమన్న ‘తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ’ ‘వేదైశ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యః’ అని మున్నుండు భగవంతుడు చెప్పుట యసంగతమగును. కాన నీశ్లోకమన్యథా వ్యాఖ్యానింపఁబడుచుండెను.

అధికారానుగుణముగ సత్త్వాదిగుణత్రయసంబంధియగు ఫలము త్రైగుణ్యమనఁబడును. అట్టి ఫలములను నిరూపించు వేదములు కలవు. కాని నీవుమాత్రము సాత్త్విక ఫలమునందు నిత్యసత్త్వస్థుడవై నిస్త్రైగుణ్యుడవగుము. నిత్యము శుద్ధమగు సత్త్వమునందుండుటచే తత్త్వజ్ఞానముకలవాడవై గుణత్రయాతీతుడవగుము. “ఉపాసనాయాం య దవంచ కత్వం వాక్కాయచిత్రేషు తదేవ సత్త్వం” (మనోవాక్కాయములయం దుపాసనావిషయమైన యవంచకత్వమే సత్త్వమనఁబడును.) వేదముచేఁగూడ నుపాసనయందు శబలశుద్ధభేదముచే రెండువిధములుగ సత్త్వము నిర్వచింపబడెను. అందు స్వర్గసుఖమును కలుగఁజేయునది మొదటిది. తత్త్వజ్ఞానమును కలుగఁజేయునది రెండవది. ఈ విషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు మున్నుండు “తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశక మనామయం । సుఖసంగేన బధ్నాతి జ్ఞానసంగేన చానఘః” (గీ ఆ-14 శ్లో-6) అని నిరూపింపఁగలడు. ఆశ్వలాపనిషత్తునందలి శ్రుతియు “వేదాంత విజ్ఞానమనిశ్చితార్థా స్సంన్యాసయోగా ద్యతయ శుద్ధసత్త్వాః । తే బ్రహ్మ లోకే తు పరాంత కాలే పరామృతా త్పరిమచ్యంతి సర్వే” అని యీ విషయమునే బోధించుచున్నది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము. పర్యవసితార్థమేమన ? శుద్ధసత్త్వముచే రజస్తమస్సుల నభిభవించిన క్రిమకృమముగ జ్ఞానోత్పత్తియగును. అద్దానివలన పుష్పఫలన్యాయమున సత్త్వ మపశమింపఁగ నిస్త్రైగుణ్యత్వమే పర్యవసన్నమగును.

లేక “త్రైగుణ్యమేవ విషం త్రైగుణ్యవిషం తద్యాపయన్తి తిరస్కర్వన్తి తే త్రైగుణ్యవిషయా ఏవం విధా వేదాః” త్రైగుణసంబంధియగు స్వర్గాదిఫలము జన్మమరణపర్యవసాయగుటచే బంధహేతువగుటవలన విష(ఘాతుక) మనంబడును. అట్టి విషమును తిరుగ నుపనిషద్విభాగములచే తిరస్కరించునవి గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము లనఁబడును. “ఇట్టివని తెలిసియు వానివిధాన మెందుల” కనిన-కోగార్తుడగు శిశువు కటువగు నౌషధమును గ్రహింపకుండును. అత్తరి తల్లి “నాయనా ! యీ పాత్రయందు శర్కర నిక్షిప్తము” అని యీ పిల్లవానిని లోభపెట్టును. పిల్లవాడు శర్కరామాధుర్యేచ్ఛచే నా నౌషధమును గ్రహించును. కాని తల్లి తాత్పర్య మారోగ్యమునందే కాని మాధుర్యమునందు కాదు. అట్లే శరీరాయాసద్రవ్యములచే నతి క్లేశసాధనములగు కర్మములయందు శిశుముగఁ

బ్రవృత్తి కలుగకుండును. కాన నట్టి ప్రవృత్తిని గలుగజేయుటకు పృథోచనార్థము ఫలశ్రుతి చెప్పబడినది. కాన నో యర్జునా ! నీవు త్రైగుణ్య (సంసార) తిరస్కారక వేదార్థమును సేవింపుము. శృతిరేకముఖమున త్రైగుణ్యమునకు విషయాపత్త్యమును “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే చెప్పుచుండెను. శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు, తదసహిష్ణుత్వము, అప్రాప్తమగు పదార్థముయొక్క ప్రాప్తియనెడి యోగము, ప్రాప్తసంరక్షణమనెడి త్షేమము, సావధానత్వము అను నివన్నియు దుఃఖహేతువులై త్రైగుణ్యవిషయమునందు సంభవించును. కాన నివి విషయాపత్త్యములు. నిష్టైగుణ్యమునం దివి సంభవములు కావు. కాన నిత్యసత్త్వస్థుడవై, ధైర్యవంతుడవై, సావధానుడవగుము.

శ్రీధరీయము:—స్వర్గాదికము పరమఫలము కానిచో వేదములచే స్వర్గాదిసాధనముగఁ గర్మ మెందులకు విధించబడినది ? అను నాశంకను తొలగించుటకు “త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః” అని చెప్పెను. సకాములగు నధికారులకు కర్మఫలసంబంధప్రతిపాదకములు వేదములు. ఓ యర్జునా ! నీవు నిష్టైగుణ్యుఁ (నిష్కాముకుఁ)డవగుము. అట్టి నిష్కాముకత్వమును సంపాదించుట కుపాయమును “నిర్వృంద్యః” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. నుఖదుఃఖములు, శీతోష్ణాదులు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు మొదలగునవి ద్వంద్వము లనబడును అట్టి ద్వంద్వరహితుడవగుము. అనగా నిట్టి ద్వంద్వములను సహించు విధ మేదనిన ? “నిత్య సత్త్వస్థః” ధైర్యము నవలంబించి, యోగక్షేమరహితుడవై, అప్రమత్తుడవై ద్వంద్వసహిష్ణుడవగుము. ద్వంద్వకులనకు, యోగక్షయములను కోరడివానికి, ప్రమత్తులకు త్రైగుణ్యము నతిక్రమించుట సంభవింపదు.

నీలకంఠీయము:—“కర్మకాండప్రతిపాదక వేదాపహృతచేతస్కులకు సమాధియందు బుద్ధి సంభవింపనిచో నింకెవనికి సమాధియందు బుద్ధి సంభవించును ?” అను నాశంకను తొలగించుటకు “త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః” అని చెప్పమొదలిడెను.

సత్త్వరజస్తమస్సులు త్రైగుణము లనబడును. అందు సత్త్వకార్య మార్థ్యలోకగతి, రజోగుణకార్యము మధ్యమలోకగతి, తమోగుణకార్య మథోలోకగతి. ఇట్టి గతియే సంసరణ మనఁబడును అట్టి సంసరణమును ప్రకాశింపజేయునవి కర్మకాండపర మగు వేదములు. ఓ యర్జునా ! నీవైతే నిష్టైగుణ్యుడవగుము. అనఁగా మార్థ్యలోకగతియందు కూడ విరక్తుడవగుము. ఆయా గుణప్రధానమగు గతిశ్రయమును “ఊర్ధ్వం గచ్ఛన్తి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠన్తి రాజసాః । జఘన్య గుణవృత్తస్థా అగ్లో గచ్ఛన్తి తామసాః” (గీ-14 శ్లో-18) అను శ్లోకముచే చెప్పఁగలదు. ఈచెప్పుటవలనఁ జేలినయాశయ మేమన? స్వర్గాదిసంబంధమగు విషయములనుండియుకూడ విరక్తుఁడగువాడే సమాధి యోగమునం దధికారి యగునని భావము. ఇట్టి నిష్టైగుణ్యుఁ డెట్టి లక్షణములు కలవాడగునని ? ‘నిర్వృంద్యః’ నుఖదుఃఖములు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు, శీతోష్ణములు మొదలగు విరుద్ధపదార్థములు ద్వంద్వము లనఁబడును. అట్టి ద్వంద్వములనుండి నిర్గతుడగును. అనఁగా సర్వత్ర సమబుద్ధి కలిగియుండును. బాధపెట్టెడి యుష్ణాదికము శీతమువలె సహించుట కెట్లు శక్యమైనదనిన ? ‘నిత్యసత్త్వస్థః’ ధీరుడు సర్వమును సహించుటకు సమర్థుడగును. లేక సాత్త్వికుడైనను “ఈ దుఃఖము ప్రార్థకర్మమువలనఁ బ్రాప్తించినది. యపరిహార్యము; తపించి యేమి ప్రయోజన”మని తెలిసికొని సర్వమును సహించుటకు సమర్థుడగును. నిష్టైగుణ్యముచే బ్రవృత్తిఁగూన్యుడతిదుస్సహ తుఃఖాదిదుఃఖము నెటుల సహింపఁ గలఁడను శంకను తొలగించుటకు “నిర్వ్యగక్షేమః” అని చెప్పెను. అప్రాప్త ప్రాప్తి యోగమనియు, ప్రాప్త పరిరక్షణము త్షేమమనియు చెప్పబడినది. ఈరెండును ప్రార్థకర్మాధీన మని యారెంటిని విడుచువాఁడు తుఃఖాదిదుఃఖమును సహించును. ఈ రెంటిని విడుచుటకు హేతు వేదయను శంకను తొలగించుటకు “అత్మవాన్” అని చెప్పెను. జితచిత్తుడని యర్థము. అట్టివాఁడు సర్వపత్తులయం దనాసక్తుడై నిత్య తృప్తుడగుటచే నుద్యమరహితుడగును. కాన నీవుకూడ నిష్టైగుణ్యుడవగుమని యర్థము. ||౪౫||

గీ॥ యావా నర్థ ఉదపానే సర్వత స్సంప్లుతోదకే ।

తా వా సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః ॥

॥౪౬॥

పదవిభాగము:— యావాన్-అర్థః-ఉదపానే-సర్వతః-సంప్లుతోదకే-తావాన్-సర్వేషు-వేదేషు-

బ్రాహ్మణస్య-విజానతః ।

॥౪౬॥

ప్రతిపదార్థము:— ఉదపానే=కూపతటాకాదులయందు; యావాన్=ఎంతపరిమాణముగల స్నానపానాదిరూపముగ; అర్థః=ఫలము; సంభవతి=(ఈపదమధ్యాహార్యము) సంభవించుచున్నదో; సః=ఆఫలము; సర్వతః=అంతటను; సంప్లుతోదకే=వ్యాప్తమైన యుదకమునందుగల ఫలమునందే; తావానేవ=ఆకూపతటాకాదులయందు సంభవించెడిఫల మంతర్భవించుచున్నది; సర్వేషు=నిఖిలముగ; వేదేషు=వేదోక్తకర్మలయందు; యావానర్థః=ఎంత ఫలము; అస్తి=కలదో; విజానతః=అత్యజ్ఞానసంపన్నుడగు; బ్రాహ్మణస్య=బ్రాహ్మణునకు; యోర్థః=విజ్ఞానమువలనఁబ్రాప్తించెడి యెంతఫలముకలదో; తస్మిన్=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అవిజ్ఞానఫలమునందు; తావానేవ=ఆకర్మఫల మంతర్భవించుచున్నది.

॥౪౬॥

శాంకరభాష్యము:—

సర్వేషు వేదోక్తేషు కర్మసు యా న్యనన్తాని ఫలాని తాని నాపేక్షస్తే చే త్కిమర్థం తా నీశ్వరాదే త్యనుష్ఠీయంత ఇతి. ఉద్యతే, శృణు—యావా నితి । యథా లోకే కూపతటాకా ద్యనేకస్మి న్నుదపానే పరిచ్ఛిన్నోదకే యావా న్యావత్పరిమాణ స్నానపానాది ర్థః ఫలం ప్రయోజనం; స సర్వోర్థ సర్వత స్సంప్లుతోదకే తావా నేవ సంపద్యతే తత్తాన్త ర్భవతీ త్యర్థః । ఏవం తావాం స్తావత్పరిమాణ ఏవ సంపద్యతే సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తేషు కర్మసు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వేదోక్తం బగు నిఖిలకర్మలయందు “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అనునది మొదలుగఁ గల శ్రుతివాక్యములచే నే యనంతఫలములు చెప్పఁబడెనో అట్టి ఫలముల నపేక్షించ నిచో నిష్ఫలముగ నాకర్మల నీశ్వరునికొఱ కెందుల కాచరింపవలయును? అని శంకించెదవా? కర్మయోగముయొక్క యర్థవత్త్వమును చెప్పెద వినుము. పరిచ్ఛిన్నోదకము లపరిచ్ఛిన్నోద కాంశములుగాన నేతీరున లోకమునందు పరిచ్ఛిన్న మగు నుదకములు గల కూపతటాకాదులందు సంభవించెడి యే స్నానపానాదిరూపం బగు బ్రయోజనము కలదో యట్టి ప్రయోజనంబు— అంతట వ్యాపించియున్న యుదకముగల పెద్దప్రవాహములయం దేప్రయోజనము ప్రాప్తించునో అట్టి ప్రయోజనమునం దంతర్భవించుచున్నది. (అనగా కూపతటాకాదులయందు ప్రాప్తించు ఫలము స్నానము, పానము. అట్టి స్నానపానాదులు ప్రక్కను గంగాప్రవాహము ప్రవహించు

—: ౨వ అధ్యాయము- ౪౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “సర్వకామనాపరిత్యాగపూర్వకముగఁ గర్మముల నాచరించనిచో నాయా కర్మజన్యములగు నానందములు నాకు ప్రాప్తించకపోయెడిని” అను నాశకంసు “యావానర్థః” అనుశ్లోక ముచేఁ దొలగించుచుండెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

యోఽర్థో య త్కర్మఫలం- సోఽర్థో బ్రాహ్మణస్య సంన్యాసినః పరమార్థతత్త్వం విజానతో
యోఽర్థో విజ్ఞానఫలం సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయం తస్మిం స్తావానేవ సంపద్యతే తత్రైవాన్త
ర్భవతీత్యర్థః । “సర్వం తదభిసమేతి యత్కించ ప్రజా స్యాధు కుర్వన్తి య స్త ద్వేద య త్స
వేద” (ఛాం-4-1-4) ఇతి శ్రుతేః । “సర్వం కర్మాఖిలం” (గీ-4-3-3) ఇతి చ వక్ష్యతి । తస్మా
త్ప్రాక్ జ్ఞాననిష్ఠాధికారప్రాప్తేః కర్మ నిర్వాణకర్తవ్యతేన కూపతటాకా ద్యర్థస్థానీయ మపి కర్మ
కర్తవ్యమ్ ॥

॥౪౬॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చుండిన అట్టి ప్రవాహమువలన (బ్రాప్తిచేడి యే ప్రయోజనము కలదో అట్టి యధికప్రయోజ
నమునం దంతర్భవించును.) అదేవిధమున నిఖిలవేదోక్తకర్మలయం దేకర్మఫలము చూపఁబడెనో
ఆకర్మఫలము— సర్వకర్మపరిత్యాగ మొనరించి పరమార్థతత్త్వమును దెలిసికొనిన బ్రాహ్మణునకు
విజ్ఞానమువలన నే ఫలము ప్రాప్తించునో అట్టి విజ్ఞానఫలమునం దంతర్భవించుచున్నది. (అనగా
వేదోక్తములగు కర్మల నాచరించినచో తత్ఫలమువలన శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు
విషయసంబంధమువలన సుఖవిశేషములు జనించుచుండును. అట్టి సుఖవిశేషము లన్నియు
పరిచ్ఛిన్నానందములుకానఁ బరిచ్ఛిన్నానందము ల పరిచ్ఛిన్నానందము నం
దంతర్భవించునుగాన జ్ఞానియొక్క స్వరూపం బగు సుఖమునం దంతర్భవించుచున్నది.
ఈవిషయమునే “ఏతస్యై వానంద స్యాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి” అను
శ్రుతిగూడ బోధించుచున్నది. కాన పరిచ్ఛిన్నానందప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మయోగమునకు
మోక్షఫలము ప్రాప్తించవేరదు. కర్మఫల మంతయు జ్ఞానఫలమునం దంతర్భవించు ననుటయం
దేమి ప్రమాణ మనెదనా? “సర్వం త దభిసమేతి యత్కించ ప్రజా స్యాధు కుర్వన్తి య స్త
ద్వేద య త్స వేద” (ఏవస్తువును రైక్వుడు తెలిసికొనెనో అట్టి వస్తువును దెలిసికొనినచో—
ప్రజలు యేసత్కర్మలను జేయుచుండిరో అట్టి సత్కర్మఫలమునంతను బొందును.) అను శ్రుతియే
ప్రమాణము. ఈశ్రుతి సంవర్గవిద్యయందుఁ బరిపఁబడినది. అచట కర్మఫలమునకు సగుణజ్ఞాన

తుద్రజలాశయములయం దెంతటిస్నానపానాదిప్రయోజనము సంభవించునో; అట్టి ప్రయోజనము మహా
జలాశయమునందు సంభవించును. కొండకాల్వ అంతటను ప్రవహించుచు నొకానొక పర్వతప్రాంతదేశమున కలసి
కొనును. అచట నొక్కొక్క కొండకాల్వయందుఁ గల ప్రయోజన మాసమావేశముం దెల్లు అభించునో అదే
విధమున వేదోక్తమగు నిఖిలకర్మములయం దేహిరణ్యగర్భానందపర్యంతప్రయోజనము సంభవించునో అ
యానందరూపప్రయోజనము బ్రహ్మతత్త్వమును సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనిన బ్రహ్మబుధూమవునకు సంభవించును.
“ఏతస్యానంద స్యాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని తుద్రానందములు (శైషయికానం
దములు) బ్రహ్మనందాంశము లగుటవలన బ్రహ్మనందమం దంతర్భవించును. అనంద మొకటియైనను అవిద్యాకల్పిత
జన్మదుపాధుల ననుసరించి యంశాంశిత్వము ఘటాద్యవిచ్ఛేదకల్పనచే నాకాశమునకువలె వ్యపదిష్టుము. (కల్పితము)

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడెను. కాని నిర్గుణజ్ఞానఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడలేదే. ఇంతమాత్రముచే నిర్గుణజ్ఞానఫలమునందు కర్మఫల మంతర్భావించు నని చెప్పట యెట్లు సంభవించు ననిన నీగీతలయందే “సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” అని యీవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధించెనట. అట్లులేన జ్ఞాననిష్ఠయే యాచరింపదగినది. దానివలననే కర్మఫలము ప్రాప్తించుచుండ కర్మోష్ఠ వ్యర్థమేనా యని శంకింపజనదు.

ఎంతవరకు జ్ఞాననిష్ఠాధికారము ప్రాప్తించునో అంతవరకు కర్మలయం దధికారముగలవాడు కూపతటాకాద్యర్థస్థానీయ మగు కర్మను తప్పక యాచరింపవలయును (అట్టి కర్మయోగము సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు సాధన మగుటంజేసి కర్మయోగము నిష్ఫల మను నాశంక దొలగింపబడెను).

||౪౬||

కాన నిష్కామకర్మలచే శుద్ధాంతఃకరణుడవగు నీకు తత్త్వజ్ఞానము కలిగిన బ్రహ్మనందప్రాప్తి యగును. అట్టి బ్రహ్మనందప్రాప్తి చేతనే సర్వానందములు ప్రాప్తించుచుండ జైషయికానందములు ప్రాప్తించలేదని కృత (తొందరపాటు) కవకాశములేదు. కాన పరమానందప్రాప్తక మగు తత్త్వజ్ఞానముకొలకు నిష్కామకర్మముల నాచరించుమని యాశయము.

“ఉదపానే యావానర్థః సర్వత స్సంప్లుతోదకే తావా నర్థః యథా భవతి, తద్దైవ సర్వేషు వేదేషు యావానర్థ స్తావా నర్థః విజానతో బ్రాహ్మణస్య సంభవతి” అని యన్వయింపదగును. ఇట్టి యన్వయమునందు “యథా, తథా భవతి” అను మూడుపదము లధ్యాహార్యములు. దాన్వైతికమునందు “యావాన్, తావాన్” అను పదద్వయమున కనుషంగము.

శంకరానందీయము:—“బ్రహ్మవేత్త శ్రుత్యుక్త సర్వకర్మలను సంస్యసించినచో “సాధనములేనిదే ఫలము ప్రాప్తించదు” అను న్యాయమున నాయాకర్మవిశేషలభ్య మగు నుఖవిశేషములు సంభవింపవు. అట్లే నచో నున్మత్తుని ప్రవృత్తి వలె నీబ్రహ్మవిదుని ప్రవృత్తియు నిష్ఫలమే యగు” నని శంకింపజనదు. “సర్వం పదం వాస్తి పదే నిమగ్నం” (ప్రతిపదము ఏనుగుపదమునందు నిమగ్నము) అను న్యాయమున సత్క్రియాలభ్యములగు సార్వభౌమాదిబ్రహ్మపర్యంత మగు నానందము లన్నియు బ్రహ్మనభూతియందున్న యారాధనకు సంభవించు నని “యావానర్థ ఉదపానే” అను శ్లోకముచే సదృష్టాంతముగ నుపపాదించుచుండెను.

“ఉద మదకం పిబన్త్యస్మిన్ని త్యుదపానం జలాశయః” దేనియందుదకమును త్రావెదనో అది ఉదపాన మనంబడును. జలాశయము “ఉదపానః” అను స్థలమునందుగల యేకవచనము జాతిపరము (అనగా భూమియందు సర్వత్ర) నుండు జలాశయములు చెప్పబడును). భూమియందు సర్వత్రనుండు వాహీ, మాప, తటాక, పుష్కరిణీ, నద, నద్యాదు లగు పుణ్యతీర్థములయందు స్నానదానార్చనాదిక్రియలచే నెంతపరిమాణముకల పుణ్యము సిద్ధించునో “సర్వత స్సంప్లుతోదకే” “సర్వత్ర సంప్లుతం పరిపూర్ణ మదకం యస్య సః” (దేనిసంబంధమగు మదకము సర్వత్ర పరిపూర్ణమే) అను విగ్రహముచే చెప్పబడు సమద్రమునందు స్నానదానార్చనాదిక్రియలచే లభ్య మగు పుణ్య విశేషము “తావానేవ” గంగాదిపుణ్యతీర్థములయందు వేరువేరుగ నాచరింపబడిన స్నానదానార్చనాదిక్రియ విశేషలభ్యపుణ్యవిశేషములతో సమాన మగు పరిమాణము కలదియై సిద్ధించును. “శలే పంచాశత్” (నూరు రూప్యములయం దేబదిరూప్యము లంతర్భావించును) అను న్యాయమునఁ బరిచ్ఛిన్నజలాశయము లగు గంగాదులు సమ

ద్రుమునం దంతర్భవించుటచే గంగాదులయం దాచరింపఁబడిన క్రియావిశేషములవలన జనించెడి పుణ్యముకంటె సముద్రస్నానమువలనఁ గలిగెడి పుణ్యము తక్కువ కాదని యర్థము. ఈవిధముననే ఋగాదిసర్వవేదములయందును ప్రసిద్ధ మగు యజ్ఞయాగదానాధ్యయనవ్రతతపోయోగాదులచేతను, ఇతర మగు పుణ్యవిశేషములచేతను సంపాదించఁబడు సార్వభౌమాదిబ్రహ్మాంత మగు శ్రుత్యుక్తానందము పునః పునః శతగుణితమై యెంత సంభవించునో, అంతపరిమాణముకల యానందము — “ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని నిఖిలజగత్తును, తనను సచ్చిదానందరూప మగు బ్రహ్మనుగఁ దెలిసికొనిన బ్రహ్మవిత్తుగు యిదికి బ్రహ్మనుభూతిచే సిద్ధించును. కాన “స మోదతే మోదనీయగ్ం హి లభ్యా” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త నిత్యానందుడే యగును.

లేక, సర్వత్ర భూమియందుఁడు వాపీకూపతటాకనదనద్యాదులగు జలప్రదేశములయందుఁగల జల మెంత పరిమాణముకలదో, అట్టి పరిమాణముకల జలము సముద్రమునం దేకకోణస్థిత మగు జలముయొక్క యంశముగ నేవిధముగ నగుచున్నదో అదేవిధమున “వేదేషు, శబ్దాదివిషయజాతం విదన్తి జానంతీతి వేదాః, విదధాతోః కర్త ర్భవచ్” విదధాతువునకు కర్తృత్వమునం దచ్ ఆను ప్రత్యయము చేసినచో శబ్దాదివిషయజాతమును తెలిసికొనువారు “వేదాః” అని యనంబడుదురు. అట్టి బ్రహ్మాదిషిషీలికాంతనిఖిలప్రాణులయందు పుణ్యకర్మపరిపాకమువలన నిష్కార్యసాన్నిధ్యముచేఁ బ్రతీయమానానంద మెంతపరిమాణముకలదో, ఆయానంద మంతయు సర్వత్ర స్పంపుతోదక స్థానీయమగు బ్రహ్మయందుఁగల యానందముయొక్క లేశాంశము. ఈవిషయమునే “ఏత స్సైవానంద స్వాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీషన్తి” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిధముగనే స్వప్రతిబింబలేశాంశమాత్రముచే బ్రహ్మాదిషిషీలికాంతప్రాణిజాతమునకు తత్తత్పుణ్యవిశేషతారతమ్యముచే సుఖతారతమ్యము నిచ్చునట్టియు, సర్వత్ర స్పంపుతోదకస్థానీయము, అద్వితీయము, సత్కజ్ఞానానందఘనము నగు పరబ్రహ్మమును “ఈపరబ్రహ్మమునే నేను” అని స్వస్వరూపముగ సాక్షాత్కార మొనరించుకొనిన బ్రహ్మవేత్తచే నఖండాకారవృత్తిచే నెల్లపు డనుభూయ మానము, ఆనందము అగు బింబానంద “మిట్టిలక్షణముకలది, ఇంతపరిమాణముకల” దని యెవనికి చెప్పుటకు శక్యముకాదని యర్థము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— (ఈ శ్లోకార్థమునందు శ్రీమ ద్భాష్యకారులు చెప్పినవిధముననే భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారులు చెప్పి “ఈ శ్లోకమునందు బ్రాహ్మణపదగ్రహణము బ్రహ్మవిద్యయందు బ్రాహ్మణునకే ముఖ్యాధికారమని నూచించుట” కని, విశేషమును జూపిరి.

పరమార్థప్రస:— వేదములకు పరమార్థాధిగమనమునందే తాత్పర్యముగాన వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన పురుషుని “యావానర్థః” అను శ్లోకముచే స్తుతించుచుండెను.

పానమునకు పర్యాప్తమగు నుదకముకల నిర్లురపల్వలాదికమునందు పరిభ్రమణ మొనరించిన పురుషున కెంత ప్రయోజనము కలదో అంతప్రయోజనము మహాహృదమునందు సిద్ధించుచున్నది. ఈ విధముగనే పూర్వోత్తర మీమాంసాది నిఖిలధర్మములయం దెంతటి కర్మనైష్కర్మ్యాద్యర్థము నిరూపింపఁబడెనో ఆ కర్మనైష్కర్మ్యాద్యర్థమంతయు విశేషముగ వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన బ్రహ్మజ్ఞానికి సంప్లుతోదకస్థానీయవేదములయందు సిద్ధించును.

నీలకంఠీయము:— చిత్త శుద్ధి యున్నచో నాత్మవంతుడగును. అట్టి చిత్త శుద్ధి సకలకర్మానుష్ఠానముచే సాధింపనగును. కాన నిష్కేగుణ్యత్వము దుర్లభమని యశంకించుకొని “యావానర్థః” అని చెప్ప మొదలిడెను.

“సర్వత్ర స్పంపుతోదకే మవాతి ఉదపానే జలాశయే పురుషస్య యావా నర్థో యావ త్సానసానాదికం ప్రయోజనం ఘటమాత్రజలనిర్వర్త్యం భవతి” గొప్పజలాశయమునందు (మడుగునందు) పురుషునకు స్నానసానాదికము ఘటమాత్రజలముచే సాధింపఁదగినదై యగును. అట్లే వ్యుత్పన్నచిత్తుడగు; బ్రహ్మ ననుభవింపవలయు

నను ఇచ్చగల పురుషునకు సర్వవేదములయందుగల ప్రయోజనము వేదకదేశమగు నుపనిషత్తుల శ్రవణమాత్రము చేతనే సిద్ధించును. ఒకజన్మమునందు నిఖిలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము సంభవింపనందున నట్టి ప్రయోజనసిద్ధి నిఖిలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము నపేక్షించదు. ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని లాచరింపఁబడిన జపాదులచే చిత్తశుద్ధికలిగి దానివలన నుపనిషచ్ఛ్రవణద్వారమున నిష్ఠైగుణ్యత్వము సంభవించు నని భావము.

కొందఱువృద్ధులు—క్షుద్రానందములు బ్రహ్మానందమునందంతర్భవించుటచే ననేక కూపస్వయాపోదపానీయస్థానీయ మగు నిఖిలవేదోక్తకర్మముల ననుష్ఠించిన నెంతప్రయోజనము సిద్ధించునో ఆ ప్రయోజనమంతయు సర్వతస్సంప్లుతోదకస్థానీయమగు నాత్మజ్ఞానము కలిగినచో సిద్ధించును.

కృతాయవిజితాయాధరేయా స్సంయ న్త్యేవ మేవై నం సర్వం తదభినమేతి యత్కించప్రజాస్సాధు కుర్వన్తి యస్తద్వేద య త్సవేద” కృతాయ మనఁగ జూదము (అదెట్లునన ? జూదమాడు యినుపగుండ్లు నాలుగు; ఒక్కొక్కగుండునకు నాలుగుఫలకములుండును. అందు మొదటిఫలకమునందొకగీటును, రెండవఫలకమునందు రెండుగీటును, మూడవఫలకమునందు మూడుగీటును, నాల్గవఫలకమునందు నాల్గుగీటును కలిగియుండును. అదొకగీటునకు కృతమనియు, రెండుగీట్లకు త్రేతయనియు, మూడుగీట్లకు ద్వాపరమనియు, నాల్గుగీట్లకు కలియనియు పేర్లు. నట్టిగోళములచే నిర్వర్తించఁబడు జూదమునకు కృతాయమనిపేరు.) అట్టిజూదమునందు గెలుపొందినవానికి మిగిలిన వారందరు తమపందెముల నిచ్చినట్లు, ఎవఁడాత్మను, తెలిసికొనునో వానిని ప్రజ లేసుకృతము నాచరించిన నదంతయు పొందును; అను శ్రుతియు జ్ఞానమునందు సర్వకర్మఫలాంతర్భావమును చెప్పుచున్నది. మఱియు “సర్వం కర్మాఖిలంపార్థ ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” అను గీతావచనము కూడ నీవిషయమునే చెల్పుచున్నది. గాన గంగా తుల్యజ్ఞానోదయమునకు పూర్వమునందే కూపస్థానీయనిఖిలకర్మము లాచరింపదగినవని భావము. అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈపక్షమునందు పూర్వార్థమునందు “అనేకస్మిన్, యథా, తథా, భవతి” అని పద చతుష్టయ మధ్యాహార్యము.” ఉత్తరార్థమునందు “యావాన్, తావాన్,” అను పదద్వయమున కనుషంగము చేసుకొనవలయును.

గీతారహస్యవిమర్శనము:—“ఈశ్లోకముయొక్క ఫలితార్థవిషయమున మతభేదములు లేవు. కాని దానియందున్న శబ్దములను టీకాకారులు వ్యర్థముగ చీకాకుపరచిరి. “సర్వతస్సంప్లుతోదకే” అనునది సప్తమ్యంతమగు సామాసికపదము. కాని సప్తమ్యంతముమాత్రమే యని కాని, లేక, యుదపానమునకు విశేషణ మని కాని యనుకొనక “సతిసప్తమి” అని యందుమేని “సర్వతస్సంప్లుతోదకే సతి ఉదపానే యావానర్థః (న స్వల్పమపి ప్రయోజనం విద్యతే) తావా నివిజానతః బ్రాహ్మణస్య సర్వేషు వేదేషు అర్థః” అని యేవో కొన్ని తనిపదముల నధ్యాహారము తెచ్చుకొన నవసరములేకయే సరళ మగు నన్వయము కుదురును. “నలుదిక్కులయందును జలమే వ్యాప్తమై యుండుటచేత (అనాయాసముగ త్రాగుటకు సరస మగు నుదకము లభించినచో) నేరీతిగ వాపీకూపాదులను విచారింపకో, అటులనే జ్ఞానము సిద్ధించినవానికి యజ్ఞయాగాదివైదికకర్మలవలన నుపయోగ మేమియు నుండ దని దానికి సరళమైన యర్థము చెప్పనొప్పును” అని శ్రీబాలగంగాధరతిలక్మహాశయులవారి గీతారహస్యమున నీగీతావివరణయందే చెప్పియుండిరి. ఇచట కొంచెము విచారించెదము—

గీతాశాస్త్రము వేదమూలకమా ? లేక, కేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమా ? కేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమనిన పౌరుషేయము కావలసివచ్చును. అటులైనచో బురుషబుద్ధి ప్రమాదదోషదూషిత మగుటఁ జేసి యప్రమాణము కావలసివచ్చును. కాన వేదమూలకమే యని యొప్పుకొనవలయును. వేదమూలకము గీతాశాస్త్ర మగుచో వేదము స్వతఃప్రమాణమగుటచే తన్మూలకమగు నీగీతాశాస్త్రముకూడ ప్రమాణమగును. ఈ విషయమే “తదిదం గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం” అని శ్రీమదాభిష్యకారు లుపక్రమభాష్యమునందు స్పష్టముగ నుడివియుండిరి. కాన నీగీతాశాస్త్రమునకు మూలము వేదమే యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ “యావానర్థ ఉదపానే”

గీ॥ కర్మణ్యే వాధికారో నై మా ఫలేషు కదాచన ।

మా కర్మఫలహేతు ర్భూ ర్భూ తే సంగోఽస్త్వకర్మణి ॥ ౪౭ ॥

పదవిభాగము:—కర్మణి-ఏవ-అధికారః-తే-మా-ఫలేషు-కదాచన-మా-కర్మఫలహేతుః-భూః-
మా-తే-సంగః-అస్తు-అకర్మణి ।

॥౪౭॥

ప్రతిపదార్థము:—తే=నీకు; కర్మణ్యేవ=కర్మయందే; అధికారః=అధికారము; అస్తి=(ఈపద మధ్యా హార్యము) కలదు; కదాచన=ఏయవస్థయందు; ఫలేషు=కర్మఫలములయందు; అధికారః=(ఈపద మనువృత్తము) తృప్తి; మా=వద్దు; కర్మఫలహేతుః=కర్మఫలమునకు హేతువు; మాభూః=క వద్దు; తే=నీకు; అకర్మణి=కర్మాకరణమునందు; సంగః=ప్రీతి; మాఽ=స్తు=లేకుండు గాక.

॥౪౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తనచ—కర్మణీతి । కర్మణ్యే వాధికారో న జ్ఞాననిష్ఠాయాం తే తవ । తత్ర చ కర్మ కుర్వతో మా ఫలే వ్యధికారోఽస్తు కర్మఫలత్వమ్నా మాభూ త్తదాచన కస్యాంచిన పృథక్తా మా మిత్యర్థః । యదా కర్మఫలే తృప్తి తే స్యా త్తదా కర్మఫలపాప్తే ర్హేతు స్సాన్యః । ఏవం మా

అను గీతావాక్యమునకు మూలభూతమగు వేదవాక్య మేదనిన “సర్వం త దభిసమేతి యత్కించ ప్రజా స్సాధు కుర్వంతి య స్తద్వేద య త్సవేద” (ఛాం-4-1-4)అను ఛాందోగ్యశ్లోతియే యని గ్రహింపనగును. ఇట్టి శ్రుతి వాక్యము “అత్మజ్ఞాని ప్రజలచే జేయఁబడిన నుకృతఫలమునంతను పొందు” నని బోధించుచున్నది. అనగా జ్ఞానికి ప్రాప్తించు ఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించుననియేకదా యాశయము. ఈ శ్లోతిమూలకమగు నీ గీతావాక్యమున కాశ్చుత్వర్థమే చెప్పవలసియుండెను. కాని యితరార్థమును వర్ణించుట యుక్తము కాదు. కనుకనే శ్రీమద్భాష్య కారులు “ఉదపానే యావా నర్థ స్స సర్వో వ్యర్థ స్సర్వత స్సంప్లుతోదకే యావా నర్థ స్తావా నేవ తత్రై వాంతర్భవతి, సర్వేషు వేదేషు యావా నర్థ స్స సర్వో వ్యర్థో విజానతో బ్రాహ్మణస్య యావా నర్థ స్తావా నేవ తత్రై వాంత ర్భవతీతి” అని దృష్టాంత ద్వారాంతికములయందు కొన్ని పదముల సభ్యాహారము తెచ్చి జ్ఞానఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించు నని వర్ణించియుండిరి. ఇట్లు శ్లోతిసమానార్థశ్చయము లభించుట కీ గీతావాక్యమున కిట్లర్థమును వర్ణించుట శ్రీతిలబ్ధహాశయులకు చీకాకుపరచుటగా తోచి “టీ కా కా రు లీ గీతావాక్యమునకు కొన్ని పదము లధ్యాహారముచేసి చీకాకుపరచి” రని వ్రాసిరి మఱియు తిలబ్ధహాశయులు వ్రాసినయర్థమును కొంచము విచారితము. “సర్వత స్సంప్లుతోదకేఽతి ఉదపానే యావానర్థః, యావాన్ కియాన్ కిమపి ప్రయోజనం నాస్తి త్యర్థః । బ్రాహ్మణస్య విజానత స్సతః సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తకర్మసు తావానేవ కిమపి ప్రయోజనం నాస్తి” అని వా రన్వయించిరి. అనగా నుఖముగ స్నానపానాదులకువలయు నుదకప్రవాహము సులభ ముగ లభించుచుండ కూపతటాకాదులనుగూర్చి యెవడు ప్రయత్నించును ? ఎవడూ ప్రయత్నించఁడు. అట్లే బ్రాహ్మణుఁడు బ్రాహ్మజ్ఞానము కలవాఁడైయుండ వేదోక్త నిత్యనైమిత్తిక కర్మలవలన నట్టి బ్రాహ్మజ్ఞానికి ప్రయోజన మేమియు లేదనికదా గీతారహస్యకారుని వ్యాఖ్యవలనఁ దేలిన యాశయము. ఈ యర్థమున జ్ఞానఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించునను నర్థ మెటు చూచినను బ్రాప్తించదు. గాన నిట్టి యర్థమును వర్ణించు తిలబ్ధహాశయులకే శ్లోతి బహిష్కృతార్థకథకత్వము సంభవించును. మఱియు జ్ఞానికి కర్మల వ్యర్థమును యర్థమును తిలబ్ధహాశయులు వర్ణించి నచో జ్ఞానికూడ కర్మల నాచరించవలయునని కర్మజ్ఞానసముచ్చయము నంగీకరించు తిలబ్ధహాశయులకు స్వమతవిరోధముకూడ వాటిల్లునని గ్రహింపనగును.

॥౪౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కర్మఫలహేతు ర్భూః । యదా హి కర్మఫలతృష్ణాప్రియుక్తః కర్మణి ప్రవర్తతే తదా కర్మఫల
స్వైవ జన్మనో హేతు ర్భవేత్ । యది కర్మఫలం నేష్యతే । కిం కర్మణా దుఃఖరూపేణేతి ।
మా తే తవ సంగో న్నకర్మణ్యకరణే ప్రీతి ర్మాభూత్ ॥ ॥౪౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“పరంపరయా పురుషార్థసాధనము కర్మయోగము; సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మాత్మ
జ్ఞానము. నామనస్సు మోక్షమును కోరుచున్నది. కాన సాక్షాత్తు మోక్షసాధన మగు నాత్మ
జ్ఞానము నే యుపదేశింపు” మని యనెదవా ? నీకుఁ గర్మయందే యధికారము కలదు. కాన
జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదు. అట్లే నచో ఫలమునుకూడఁ గోరెనందువా ? అట్లుకాదు.
కర్మానుష్ఠానమునకు ప్రాక్కాలమునందును, ఉత్తరకాలమునందును, కర్మానుష్ఠానకాలము
నందును నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తి వలదు (అనగా మూడుకాలములయందు కర్మఫలతృప్తిను
నదలుము). ఎపుడు నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తి (ఆశ) కలుగునో; అపుడే నీవు కర్మఫలప్రాప్తికి
హేతుభూతుఁడ వగుదువు. కాన నీ వీవిధమున కర్మఫలప్రాప్తికి హేతుభూతుఁడవు కాకుము.
ఎపుడు కర్మఫలతృష్ణాప్రియుక్తుడై కర్మయందుఁ బ్రవర్తించునో; అపుడే కర్మఫలమగు జన్మకు
హేతుభూతుఁ డగును. కాన నట్టి కర్మఫలప్రాప్తి హేతుభూతుఁడవు కాకుండువు గాక.

కర్మఫలమును కోరనిచో దుఃఖరూపమగు గర్మచే నేమి ప్రయోజనము? కర్మాకరణమే
శ్రేష్ఠ మని తలచెద నందువా ? నీకుఁ గర్మాకరణమునందు ప్రీతి లేకుండుఁగాక (తప్పక నీవు
కర్మాచరణతత్పరుఁడ వగుము; ఫలమునుమాత్ర మపేక్షింపకుము). ఈశ్లోకమును మరియొక
తీరుగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును.

జ్ఞానానధికారికి కర్మత్యాగము న్యాయముకాదు. కాన నీకు కర్మయందే యధికారము.
జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారములేదు. ఏలన ? అబ్రాహ్మణునకు, అపరిపక్వ మగు సంతఃకరణముకల
వానికి ముఖ్యమగు నధికారము సంభవింపదు (నీవు బ్రాహ్మణేతరుఁడవు, త్పత్రియుఁడవు, సరి
పక్వముకాని యంతఃకరణముకలవాఁడవు నగుటంజేసి కర్మపరిత్యాగపురస్సరముగ జ్ఞాననిష్ఠయం

—: ౨వ అధ్యాయము ౪౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—నిష్కామకర్మలచే నాత్మజ్ఞానమును సంపాదించి తద్వారమున మోక్ష
మును పొందుటకంటె యాత్మజ్ఞానమునే ప్రథమమున సంపాదించి మోక్షమును బడయుట శ్రేష్ఠము. బహిరంగ
సాధనములు, బహ్యాయాససాధ్యములు నగు కర్మములతో నేమిప్రయోజన” మను శంకను “కర్మజ్యేవ” అను శ్లోక
ముచేఁ దొలగించుచుండెను.

తత్త్వికజ్ఞానోత్పత్త్యయోగ్యుడవు, అపరిశుద్ధాంతఃకరణుఁడవు నగు నీకంతఃకరణపరిశోధక మగు కర్మము
సంజే యధికారము (“నాకీకర్మము చేయతగినది” అనుజ్ఞానము) కలుగుఁగాక. జ్ఞాననిష్ఠాపమగు వేదాంతవాక్య

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దధికారము సంభవింపదు). అట్లుగుచో కర్మఫలములతో బంధము వారించుటకు శక్యము కాదని శంకింపఁజనదు. నీకు కర్మయం దధికారము పొందించుచుండ కర్మఫలత్వమ్ పొందించుచుండు గాక (అట్లే న కర్మఫలములచే బంధము పొందింపనేరదు. మిగిలినయంశ మంతయు పూర్వము వలెనే సమన్వయించుకొనుడు).

||౪౭||

విచారాదికమునం దధికారము లేదు. అట్టివిధమున కర్మము నాచరించు నీకు కర్మఫలములగు స్వర్గాదులయం దేయవస్థయందును (అనగా కర్మానుష్ఠానమునకుఁ బూర్వమునందును, పరమునందును, కర్మానుష్ఠాన కాలమునందును) నాచే నిది భోక్తవ్య మను జ్ఞానము లేకుండు గాక. “నాచే నిది యనుభవింపఁదగిన దను జ్ఞానము లేకున్నను కర్మము స్వసామర్థ్యమువలన ఫలములను పుట్టించఁగల” దను శంకను ‘మా కర్మఫలహేతుర్యాః’ అను వాక్యముచేఁ దొల గించుచుండెను. ఫలకామనచే కర్మము నాచరించువాఁ డాకర్మఫలహేతుత్వమునకుఁ దగును. నీవన్న నో నిష్కాముడవై కర్మఫలహేతువు కాకుము. నిష్కామముగ భగవదర్పణబుద్ధితో నాచరింపఁబడిన కర్మము ఫలము నివ్వదని చెప్పఁ బడెను. “ఫలము నివ్వనిచో నెందుల కట్టికర్మ నాచరింపవలయు” నను శంకను తొలగించుటకు “మా లే సంగోఽస్త్వకర్మణి” అని చెప్పెను. “ఫలమును కోరనిచో నాకర్మముతో నేమిప్రయోజనము” అని యాకర్మను విడచుటయందు నీకు ప్రీతి లేకుండు గాక !

శంకరానందీయము:— విచారించుచోఁ బూర్వోక్త లక్షణములుకల బ్రహ్మవిత్తమునకు సర్వకర్మసన్యా సమునందే యధికారము. అయినను శోకమోహాదిధర్మములచే విచారింప నీబ్రహ్మవిత్తమలక్షణము నీయందు కాన్పించుటలేదు. కాన నీకు గర్మమునందే యధికారము. జ్ఞానమునందు కాని, సంన్యాసమునందు కాని, యధికారము లేదనిచెప్పుచు శతథా శ్రవణాదుల నాచరించినను అనదితత్త్వజ్ఞానముకల ముముక్షువులకు స్వధర్మానుష్ఠాన మవశ్య కర్తవ్యము. ఎన్నడు పరిత్యజింపవలదని నిష్కర్షగ “కర్మణ్యేవ” అనుశ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ముముక్షువగు నీకు శ్రుతిస్మృతులచే విహితములగు నిత్య కామ్యవర్జితములు నగు నిత్యనైమిత్తికకర్మములయందే యధికారము (యోగ్యత) కలదు. జ్ఞాననిష్ఠయందు కాని, సంన్యాసమునందు కాని యధికారము లేదు. అని ఇట ఏవ కారము అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థకము. అందునను “యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పాపనాని మనీషిణాం, ధర్మేణ పాప మపనుదతి” అను స్మృతిశ్రుతులచే బోధింపఁబడు ఫలములయందు నీకధికారము లేదు. (అనగా నట్టికర్మఫలహేతు నీవెన్నడు చేయతగినది కాదని భావము.) కర్మఫలముల నపేక్షించినచో బీజాంకురన్యాయమున దుఃఖములకు హేతు వులగు జన్మాదులు స్వయముగనే సంభవించును. కాన స్వర్గ కామి స్వర్గఫలహేతు వగునట్లు నీవు కర్మఫలహేతువవు కాకుము. (కర్మఫలములయం దపేక్షకలవాడవు కాకుమని యర్థము.) “ఫలకాన్యము, క్లేశప్రధానము అగు కర్మము నాచరించుటకు శక్యమైనది కాదు. అట్టిదాని నాచరించుటకంటె నట్టికర్మత్యాగ మొనరించుటే సుఖమైన” దను యాశంకయం దారురుక్షువునకు కర్మత్యాగము యుక్తమైనది కాదను యాశయముచే ‘మా లే సంగోఽస్త్వకర్మణి’ అని చెప్పెను. అకర్మ యనగ కర్మత్యాగము. అట్టి యకర్మమునందు నీమనస్సక్తి లేకుండు గాక. విహితకర్మము నాచరించనిచో బ్రత్యవాయము పొందించును. అట్టిప్రత్యవాయములచే నరకము, దుష్టజన్మములు పొందించును. కాన ముముక్షువునకు కర్మసంన్యాసము న్యాయము కాదని యర్థము. ఈచెప్పుటచే కర్మఫలము నపేక్షింపక శ్రద్ధా పూర్వకముగ నీశ్వరప్రీతినిమిత్తము భక్తిచే గర్మల నాచరించువానికే మోక్షము పొందించును; మరియుకవిధమున మోక్షము పొందింపదని నూచింపఁబడెను.

భాష్యోక్తార్థదీపిక:— అట్లే నవో నాకు దేనియం దధికారము కలదు? అను నాశంకయందు “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అంతఃకరణశుద్ధిలేమింజేసి నీకు కర్మమునందే యధికారము. జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారములేదు. అందునకూడ చిత్తశుద్ధిహేతు వగు ఫలాభిసంధిరహితకర్మమునం దధికారము కలదు. బంధమునకు హేతు వగు కామ్యకర్మమునం దధికారములేదని “మాఘలేషు కదాచన” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. ఏయవస్థయందును నీకు కర్మఫల తృప్తి లేకుండుంగాక. అనగా ఫలతృప్తిచే గామ్యకర్మమునందు నీ కధికారము లేకుండుంగాక.

తృప్తి లేకున్నను భోజనమువలన తృప్తి పొందించునట్లు కర్మమువలన ఫలము సంభవించు నను శంకను “మా కర్మఫలహేతుర్భూః” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. “చిత్రయా యజేత పశుకామః” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని కామనచే నాచరించఁబడిన కర్మమునకు పశ్వాదిఫలదాతృత్వనియమమువలన ఫలతృప్తిచే ఫలాత్మా దకుఁడవు కాకుము. కొందరు “కర్మఫలం ప్రవృత్తిహేతు ర్యస్య సః” అని వ్యాఖ్యానించెను. ఈవ్యాఖ్య యన్య పదార్థప్రధానబహువ్రీహి యగుటచే నుపాదేయము కాదు. “దుఃఖరూపము, నిష్ఫలము నగు కర్మముచే నేమి ప్రయోజనము?” అని కర్మాకరణమునందు నీ కాసక్తి యుండకుండుంగాక.

పరమార్థప్రపః— పర్యవసితార్థమును “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. తత్త్వజ్ఞానార్థివగు నీకు పరమేశ్వరకృపచే కర్మమునందే యధికార ముండుంగాక; స్వర్గాదిఫలభోగాధికారము లేకుండుంగాక యని యాశీర్వాదము. నీవు కర్మఫలభోగమునందు నిమిత్తము కాకుండుము. నీ చిత్తమును కర్మఫలసంకల్పముకూడ స్పృశింప కుండుంగాక. “కర్మమయొక్క సంగమవలన ఫల మవశ్యము సంభవించు” నను నియమప్రసిద్ధియుండ ఫలమవశ్యము సంభవించుచునే యుండును. కాన కర్మమునే యాచరింపవలయునను శంకను “మాతే సంగోఽస్త్వకర్మణి” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. నీకు కర్మాకరణమునందు నిష్ఠ లేకుండుగాక. తన తృప్తిని నుద్దేశింపక యీశ్వరార్పణముగ భోజనసామగ్రిసంపాదనమువలె కర్మము చేయనగును.

నీలకంఠీయుఁడు:— ఉపనిషత్ప్రతిపాద్యాత్మజ్ఞానార్థి నగు నాకును శమమే (కర్మసంన్యాసమే) ఇష్టమై యుండ నెందులకు నన్ను “యుద్ధ్యస్వ” అని కర్మమునందు ప్రేరేపించుచుంటివను శంకను “కర్మజ్యేష్ఠాధికారస్తే” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను. (మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము).

శ్రీధరీయుఁడు:— అట్లే న సర్వకర్మఫలములు పరమేశ్వరారాధనవలననే సంభవించునను నుద్దేశముతో బ్రవర్తించుంగాక. కర్మచే నేమి ప్రయోజనమును శంకను “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

తత్త్వజ్ఞానార్థివగు నీకు కర్మమునందే యధికారముగలదు. బంధహేతువులగు కర్మఫలములయందు కోరిక లేకుండుంగాక. భోజనము చేసినచో దృష్టి పొందించునట్లు కర్మము నాచరించినచో తత్ఫలము సంభవించునను శంకను “మా కర్మఫలహేతుః” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. “మా కర్మఫలహేతుర్భూః । కర్మఫలం ప్రవృత్తిహేతు ర్యస్య తథాభూతో మా భూః” ప్రవృత్తిహేతువు కర్మఫలము. అట్టి ఫలముకలవాఁడవు కాకుము. కామితస్వర్గాదికమే నియోజ్యవిశేషణ మగుటచే ఫలమగును. కాన నకామితఫలము పొందించదని భావము. కనుకనే ఫలము బంధకమగునను భయమువలనఁ గర్మాకరణమునందు నీకు నిష్ఠ లేకుండుంగాక.

గీ॥ యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ !

సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥ ౪౮ ॥

పదవిభాగము:— యోగస్థః—కురు—కర్మాణి—సంగం—త్యక్త్వా—ధనంజయ—సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః—సమః—భూత్వా—

సమత్వం—యోగః—ఉచ్యతే । ॥ ౪౮ ॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ! = ఓయర్జునుడా!; త్వం = (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః =

సత్త్వశుద్ధిఫలనఁగలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తిరూప మగు సిద్ధియందు, తద్విరుద్ధ మగు నసిద్ధియందు; సమః = సముడవై;

యోగస్థః = యోగమునం దున్నవాడవై; సంగం = ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక యనెడి సక్తినిగూడ;

త్యక్త్వా = వదిలి; కర్మాణి = కర్మలను; కురు = చేయుము. సమత్వం = సిద్ధ్యసిద్ధులయందుఁగల సమభావము; యోగః =

యోగ మని; ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. ॥ ౪౮ ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యది కర్మఫలప్రయుక్తేన న కర్తవ్యం కర్మ కథం తర్హి కర్తవ్య మిత్స్యచ్యతే— యోగస్థ
ఇతి । యోగస్థస్స నుక్కురు కర్మాణి కేవల మీశ్వరార్థం తత్రా పీశ్వరో మే తువ్య త్వితి సంగం
త్యక్త్వా ధనంజయ! ఫలత్పష్టాశూన్యేన క్రియమాణే కర్మాణి సత్త్వశుద్ధిజ్ఞా జ్ఞానప్రాప్తిలక్షణా
సిద్ధి స్తద్విపర్యయా జ్ఞానాసిద్ధి స్తయో సిద్ధ్యసిద్ధ్యో రపి సమ స్తుల్లో భూత్వా కురు కర్మాణి ।
కోఽసా యోగో యత్రాస్థః కుర్వి త్యుక్త మిద మేవ తత్సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“కర్మాకరణమునం దాసక్తి వలదు. కర్మఫలమును గోరుచు కర్మమును జేయవలదు”
అని చెప్పియుంటివి. అట్లగుచో దేని నుద్దేశించి కర్మలను చేయవలె ననెదవా ? చెప్పెద
వినుము. ఓయర్జునా ! నీవు యోగస్థుడవై కేవల మీశ్వరార్థము ఈశ్వరానుగ్రహముకొఱకు
కర్మముల నాచరించుము. అట్లైన నీశ్వరసంతోషమును గోరెడివాడవై కర్మల నాచరింప
వచ్చునా యని యనెదవా ? అదియు వలదు “ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక”
యనెడి సంగమునుకూడ వదిలి కర్మల నాచరింపుము. ఫలమునం దాసక్తిని బరిత్యజించినవానిచే
నాచరింపఁబడు కర్మలవలన నంతఃకరణము పరిశుద్ధ మగును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధిఫలన జ్ఞాన
ప్రాప్తి యగును. అట్టి జ్ఞానప్రాప్తి యే “సిద్ధి” అనంబడును. తద్విరుద్ధ మగు మలినాంతఃకరణ
ఫలన జ్ఞానము సిద్ధింపనేరదు. దీనినే “అసిద్ధి” అని యందురు. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు సముడ
వగుము (అనగా జ్ఞానము సిద్ధించు ననిగాని, సిద్ధించ దనికాని యాశయమును వదిలి యీశ్వ
రార్థము ఫలకామనను విడచి కర్మల నాచరింపుము).

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౪౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— పూర్వోక్త విషయము నే ‘యోగస్థః’ అను శ్లోకముచేవివరించుచుండెను.

ఓయర్జునా ! నీవు ఫలాభిలాషను, కర్మత్వాభినివేశమును వదిలి కర్మముల నాచరించుము. ఇచట ‘కర్మాణి’
అను సలమునందుగల బహువచనసామర్థ్యముచే “కర్మ జ్యేష్ఠాధికార స్తే” అను స్థలమునందుగల యేకవచనము జాతి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యోగస్థః కురు కర్మాణి” అను వాక్యముచే నేయోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపుమని బోధించితివో ఆయోగ మనగ నెట్టిదనిన? సిద్ధ్యసిద్ధులయందుండు సమత్వమే యోగమనబడును. ||౪౮||

వాచకము. ఆనగా గర్మములయందని యర్థము. సంగత్యాగోపాయమును “సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః” అనువాక్యముచే జెప్పుచుండెను. ఫలసిద్ధియందు హర్షమున, ఫలసిద్ధియందు విషాదమును వదిలి కేవలము ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో గర్మముల నాచరింపుము. “యోగశబ్దముచే బూర్వమునందు కర్మము చెప్పబడెను. ఇటు “యోగస్థః కురు కర్మాణి” యోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపుమని చెప్పబడెను. కాన నిది యెటుల దెలిసికొనుటకు శక్యమైన” దను శంకను “సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. ఫలసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వమే “యోగస్థః” అనుచోటగల యోగశబ్దార్థము. కర్మము కాదు. కాన విరోధము ప్రాప్తించదు. “ఈశ్లోకమునందు పూర్వార్థమున ఉత్తరార్థముచే వ్యాఖ్యానము చేయబడెను. కాన పునరుక్తిలే” దని శ్రీభాష్యకారుల మార్గము. “సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా” అనుష్ఠలమునందు జయాజయసామ్యముచే ప్రకృత మగు యుద్ధమాత్రకర్తవ్యత చెప్పబడెను. ఇచట నన్ననో దృష్టాదృష్టస్వఫలపరిత్యాగపురస్కరముగ సర్వకర్మకర్తవ్యత బోధింపబడెను. ఇదియే విశేషము కాన “సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా” అను శ్లోకముచే బోధింపబడినవిషయమే “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా” అను శ్లోకముచే బోధించుటవలన పునరుక్తి యను శంక తొలగించబడెను.

శంకరానందీయము:— ఓయర్జునా ! నీకు జన్మాదిదుఃఖనిశ్చేషనికృత్తియం దపేక్ష యుండినచో నీవు కర్మములనే నాచరింపుమని “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

“సిద్ధోషం హి సమం బ్రహ్మ” అను శ్లోకముచే జెప్పబడు బ్రహ్మమే యిచట సమశబ్దముచే జెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మభావమే సమత్వ మనబడును. అట్టి బ్రహ్మభావము జ్ఞానముచే బొందబడునుగాన యోగమనబడును. అట్టి బ్రహ్మమునందు తనకు బ్రహ్మభావాపత్తిచే బ్రహ్మభావైక్యాపేక్షచే నుండువాడు “యోగస్థుడు” అని చెప్పబడును. నీ కట్టి మోక్షైక కామ్యుడవై “సంగం త్యక్త్వా” ఈకర్మములచే నాకు దురితక్షయ మగుంగాక; లేక - జ్ఞానప్రతిబంధనికృత్తి యగుంగాక; లేక - నాకొక కీర్త్యుడనుగ్రహించుగాక; లేక - కర్మ జన్య మగు ఫలము నాకు సంభవించుగాక” యనెడి కర్మములయందు కోరికలను వదిలి “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా” ప్రార్థకర్మముల సంగత్యము సిద్ధి, తదభావమసిద్ధి. లేక ఈశ్వరప్రసాదప్రాప్తి సిద్ధి, తదభావమసిద్ధి, లేక, చిత్తప్రసక్తిసిద్ధి, తదభావసిద్ధి యనబడును. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విషాదకూన్యుడవై కర్మములను శ్లేశాత్మకము లైనను విహితము లనెడిబుద్ధితో నాచరింపుము.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— క్షత్రియులను జయించి ధనము నార్జించి రాజనూయయజ్ఞమునందు నీవు విని యోగించితివి. అట్లే యివుడును ఈసర్వులను జయించి యజ్ఞాదుల నాచరించుటకు సమర్థుడవని “ధనంజయ!” అను సంబోధనచే నూచించెను.

పరమార్థప్రస:— అటులైన నే నెటు లండవలె నను శంకను “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను. పరమేశ్వరసాన్నిధ్యరూపయోగమునందు కృతనిశ్చయుడవై కర్మముల నాచరింపుము. కనుక నేతుచ్చ మగుటచే స్వర్గాదిసుఖమును త్యజించుటచే నీవు ధనంజయుడవైతివి. కర్మత్వాభినివేశమును వదిలి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విషాదరహితుడవై కర్మముల నాచరింపుము. ఎందుకలననిన? సమత్వ మనగా నిర్వికారత్వమే; అదియే యోగమనబడును.

శ్రీధరీయము:— యోగమనగా పరమేశ్వరైకపరత్వము. అట్టిదానియందుండి కర్మముల నాచరింపుము. (శేషము పూర్వమువలె చూచుకొననగును.) ||౪౯||

గీ॥ దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ !

బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః ॥

॥౪౯॥

పదవిభాగము:— దూరేణ-హి-అవరం-కర్మ-బుద్ధియోగాత్-ధనంజయ!-బుద్ధౌ=శరణం-అన్విచ్ఛ-

కృపణాః-ఫలహేతవః ।

॥౪౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ!=ఓయర్జునా!; కర్మ=ఫలమును కోరువారిచే నాచరింపబడుకర్మము; బుద్ధియోగాత్=సమత్వబుద్ధియ క్తకర్మముకంటె; దూరేణ=అత్యంతము; అవరం=తక్కువది; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; బుద్ధౌ=యోగవిషయకబుద్ధియందు, లేక సాంఖ్యబుద్ధియందు; శరణం=ఆశ్రయమును (అభయ ప్రిప్తి కారణమును); అన్విచ్ఛ=ప్రార్థింపుము; యే=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఎవరు; ఫలహేతవః=ఫలత్పష్టాప్రయుక్తులై; కర్మ=(ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; కుర్వంతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) చేయుదునో; లే= (ఈపద మధ్యాహార్యము) వారలు; కృపణాః=దీనులు.

॥౪౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

య త్వన సమత్వబుద్ధియ క్త మీశ్వరారాధనార్థం కర్మైతస్మా త్కర్మణః—దూరేణేతి । దూరేణాతివిప్రకర్షేణ హ్యవరం నికృష్టం కర్మ ఫలార్థినా క్రియమాణం బుద్ధియోగా త్సమత్వ బుద్ధియ క్తా త్కర్మణో జన్మమరణాదిహేతుత్వాద్ధనంజయ ! యత ఏవం యోగవిషయాయాం బుద్ధౌ తత్పరిపాకజాయాం వా సాంఖ్యబుద్ధౌ శరణ మాశ్రీయ మథయాప్రిప్తికారణ మన్విచ్ఛ ప్రార్థయస్వ, పరమార్థజ్ఞానశరణో భవే త్యర్థః । యతోఽవరం కర్మ కుర్వాణాః కృపణా దీనాః ఫలహేతవః ఫలత్పష్టాప్రయుక్తా స్సంతః “యో వా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” ఇతి శ్మతేః ॥

॥౪౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా ! ఈశ్వరారాధననిమిత్తము చేయునట్టియు, సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినదియు నగు కర్మముకంటె జన్మమరణాదిహేతు వగుటంజేసి ఫలార్థిచేఁ జేయఁబడు కర్మ మతినికృష్ట మైనది. ఎవరు ఫలత్పష్టాప్రయుక్తులై తక్కువదగు కర్మము నాచరించెదరో వారు “యో వా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రేతి స కృపణః” (ఓగార్హీ ! నాశరహితం బగు నీ పరబ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకము నుండి పరలోకమున కెవఁ డేగునో (మరణించునో) వాఁడు దీనుడు) అను శ్మతి ననుసరించి దీను లనంబడుదురు. కాన నోయర్జునా ! (నీ వట్టివాఁ డవు కాక) యోగబుద్ధిని కాని, లేక యోగబుద్ధిపరిపాకమువలన జన్మించెడి సాంఖ్యబుద్ధిని గాని శరణ (ఆశ్రయ) మనుగాఁ బ్రార్థించుము. అనగా పరమార్థజ్ఞానశరణుడ వగుము.

॥౪౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము- ౪౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నిష్ఫలముగనే కర్మము నాచరింపుమని చెప్పుచుంటివి. అట్టి కర్మానుష్ఠానమే పురుషార్థసాధనమా? అట్లగుచో ‘ప్రయోజన మనుద్దిశ్యన మందోపి ప్రవర్తతే’ (చురుడైనను ప్రయోజనము నపేక్షింపక చేనియందు బ్రవర్తించఁడు.) అను న్యాయమున ఫల కామనపురస్సరముగనే కర్మముల నాచరించఁడి న్యాయ” మను శంకరు “దూరేణ” అను శ్లోకముచే నిరసించుచుండెను.

అత్మబుద్ధిసాధనమగు నిష్కామకర్మముకంటె జన్మమరణహేతువగు కామనతో ననుష్ఠింపఁబడు కర్మ మత్యధమము. లేక—పరమాత్మబుద్ధియోగవశకంటె సర్వకర్మములు నికృష్టములైనవి. కాన సర్వానర్థనివర్తకమగు పరమాత్మబుద్ధియందు ప్రతిబంధకపాపక్షయద్వారమున రక్షకమగు నిష్కామకర్మయోగము నాచరించుట కిచ్ఛయించుము. ఎవరు ఖలకాములై నికృష్టమగు కర్మముల నాచరించెదరో వారు “కృపణాః” జన్మమరణాది ఘటీయంత్రపరిభ్రమణముచే నత్యంతదీనులు. ఈ విషయమునే “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లో కా త్వేత్రి స కృపణాః” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. కాన నో యర్జునా! నీవుకూడ నత్యంతదీనుఁడవు కాక సర్వానర్థనివర్తకాత్మజ్ఞానోత్పాదకమగు నిష్కామకర్మయోగము నాచరింపుమని భావము.

ఏవిధమున కృపణజను అతిమఃఖముచే ధనము నార్జించి ఏదో యొకవిధ మగు దృష్టసుఖమాత్రలోభముచే దానాదిజనితమహాసుఖము ననుభవించుటను శక్తులుకాక యాత్మను వంచించుచుండిరో; అదేవిధమున గొప్పశ్రమచేఁగకర్మముల నాచరించుచు తుద్రాఫలమాత్రలోభముచేఁగరమానందానుభవమువలన వంచించఁబడుచుండిరి. వీరల చౌర్యాగ్రము, మాధ్య మెంతవిషాదకర మని “కృపణాః” అను పదముచే ధ్వనితము.

శంకరానందీయుఁడు:—మోక్షేచ్ఛచే ఫలము నపేక్షించక సనుబుద్ధితో నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించువానికి—“తుచ్ఛ మగు కర్మలతోను, తుచ్ఛ మగు కర్మఫలములతోను, తుచ్ఛమగు భోగ్యములతోను నేమియు ప్రయోజనము లే”దనెడి యలంబుద్ధిరూప మగు చిత్తశుద్ధి యెన్న దుదయించునో; అపుడు నికృష్టఫలము నిచ్చెడి కర్మమునం దనాస్థ (అనాదరణ)చే జ్ఞానయోగమే యాదరింపఁదగిన దని “దూరేణ” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

కర్మము ఒహుసాధనసాధ్య మగుటవలనను, క్లేశభూయిష్ట మగుటవలనను, అంగవైకల్యముచే ఫలవైగుణ్యము కలదగుటవలనను, అంగవైకల్యములేకున్నను జన్మాదిదుఃఖహేతు వగుటవలనను, చేయనియెడల ప్రత్యవాయజనకమగుటచే నరకప్రాప్తక మగుటవలనను నికృష్టమైనది. అట్టి కర్మము నిత్యనిరతిశయమోక్షసుఖహేతు వగు జ్ఞానయోగముకంటె దూరముగ నుండునది. “దూర మేతే విపరీతే విషూచీ అవిద్యాయా చ విద్యా” అను శ్లోతియైకరీతిని మోక్షహేతు వగు జ్ఞానయోగమునకు విపరీతభావహేతు వగుటచే నతిదూరమున కర్మ మగును. “అప్రాదళోక్త మవరం యేషు కర్మ” అను శ్లోతియైకనికృష్టత్వము కర్మకు “హి” అను శబ్దముచే దోష్ఠితము. కాన కర్మ మాస్థేయము (అదరింపఁదగినది) కాదని భావము.

“అనేకులు కర్మయోగమునే యాచరించుచుండిరి. అట్టికర్మయోగము నికృష్ట మెట్లుగును? అను నాశంకపై “కృపణాః” అని చెప్పుచుండెను. కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గమునకు, విహికసుఖమునకుహేతుభూతులు, కర్మఫలార్థులు నగు కాములు “కృపణాః” అధములు. (నీచులు.) “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లో కా త్వేత్రి స కృపణాః” (ఎవ డీయక్షరరూపమగు బ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకమునుండి మరణించునో వాఁడు కృపణుఁడు (నీచుఁడు.) అను శ్లోతి విశిష్టజన్మకర్మశీలగుణవంతుఁడైనను బ్రహ్మతత్త్వమును తెలిసికొననట్టి కర్మి యధముఁడని చెప్పుచున్నది. “ఏతచ్ఛ్రేయో యేభినందంతి మూఢా జరామృత్యుం పున రేవాపియన్తి । యత్కర్మిణో ప్రవేదయన్తి రాగా త్తే నాతురాః క్షీణాః కా శ్చ్య వన్తే” అను శ్లోతియు కర్మఫలమోహితులగు కర్మముల కనర్థమునే చెప్పుచున్నది. “అతో ధీరా అమృతత్త్వం విదిత్వా ధ్రువ మధ్రువే ప్సిహ న ప్రార్థయన్తే । ఏత ద్యోవేద నిహితం గుహమాం సోఽవిద్యాగ్రంధిం వికిరతీహ సోమ్య!” ‘జ్ఞానాచేకతు కైవల్యం’ ‘యయాఽచిరాత్సర్వపాపం వ్యపోహ్య పరాత్పరం పురుష ముపైతి విద్వాన్’ ఇత్యాది శ్లోతులచే వివేకులకు సక్రిచ్ఛందననతాదుల ప్రార్థ్యములనియు, మోక్షము ప్రార్థ్యమనియు నది జ్ఞానైకగమ్యమనియు చెప్పఁబడుచుండెను. కాన నోధనం జయ! నీవుచిత్తప్రసాదాసాదిత జ్ఞానయోగమునందు మనోనివాసము నిచ్చగించుము. అచ్చటనే మనస్సును స్థాపనచే

గీ॥ బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే ।

తస్మా ద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్ ॥ ౧౧౦ ॥

పదనిభాగము: బుద్ధియుక్తః-జహాతి=ఇహ-ఉభే-సుకృతదుష్కృతే-తస్మాత్-యోగాయ-యుజ్యస్వ
యోగః-కర్మసు-కౌశలమ్-

ప్రతిపదార్థము:— యతః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తః=సమత్వబుద్ధితోఁ
గూడినవాఁడు; ఉభే=రెండగు; సుకృతదుష్కృతే=పుణ్యపాపములన; ఇహ=ఈలోకమునందే; జహాతి=విడుచు
చున్నాఁడో; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; త్వః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; యోగాయ=సమత్వబుద్ధియోగము
కొఱకు; యుజ్యస్వ=సన్నద్ధుడవగుము; యోగః=సమత్వయోగము; కర్మసు=కర్మలయందు; కౌశలం=కుశలభావము;
(క్షేమము.)

కాంక్షరభాష్యమ్:—

సమత్వబుద్ధియుక్తస్స స్వధర్మ మనుత్తిష్ఠ స్వత్ఫలం ప్రాప్నోతి, తచ్ఛృణు — బుద్ధితీ ।
బుద్ధియుక్త స్సమత్వవిషయయా బుద్ధ్యా యుక్తో బుద్ధియుక్తో జహాతి పరిత్యజతీహాస్మిం లోక
ఉభే సుకృతదుష్కృతే పుణ్యాపాపే స త్వశుద్ధిజ్ఞానప్రాప్తిద్వారేణ యత స్తస్మా త్సమత్వబుద్ధి
యోగాయ యుజ్యస్వ ఘటస్వ । యోగో హి కర్మసు కౌశలం స్వధర్మాభ్యేషు కర్మసు వర్త
మానస్య యా సిద్ధ్యర్థ్యో స్సమత్వబుద్ధి రీశ్వరార్చితచేత స్తయా తత్కౌశలం కుశలభావః ।
తద్ధి కౌశలం య ద్భంసస్వభావాన్యపి కర్మాణి సమత్వబుద్ధ్యా స్వభావాన్నివర్తంతే । తస్మా
త్సమత్వబుద్ధియుక్తో భవ త్వమ్ ॥ ౧౧౦ ॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడై స్వధర్మము నాచరించువాఁ డేఫలమును బొందునో యా
ఫలమును వినుము.

సమత్వబుద్ధికలవాఁడై స్వధర్మ మగు కర్మల నాచరించినవో దానివలన నంతఃకరణము
స త్వప్రధానమై తద్ద్వారమున జ్ఞానమును బొంది, తద్ద్వారమున నీలోకమునందే పుణ్యపాపముల
రెండింటిని బరిత్యజించును, అందువలన నోయదునా! నీవుగూడ సమత్వబుద్ధియోగముకొఱకు
సన్నద్ధుడ వగుము. (సమత్వబుద్ధియోగముకలవాఁడ వగుము.)

యును. ఎపుడు నీమనసు శుద్ధసత్వప్రధానమగునో అదిమొదలు జ్ఞానయోగమునందే నీవుండుము కర్మము నికృ
ప్తమగుటవలనను, సాధనము కానిదగుటవలనను, అనాత్మయం దాత్మతాధీజనకమగుటవలనను ఎన్నడు కర్మయందుండ
వలదని యర్థము.

ఈ చెప్పుటచే చిత్తప్రసాదము కలుగనంతవరకే ముముక్షువునకు కర్మము సాధనము. చిత్తప్రసాదము కలిగిన
పిమ్మట జ్ఞానయోగమని నూచింపఁబడెను. ఈ చెప్పుటవలన “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జాహుయాత్” అను
శ్రుతిక్త యావజ్జీవాగ్నిహోత్రమును అపక్వబుద్ధికలవాఁడే యాచరింపవలయునని నూచింపఁబడెను. ॥౪౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౧౦ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనదస్వతీయము:— ఈవిధమున బుద్ధియోగములేనివో కలుగువోష మును చెప్పి బుద్ధియోగ
మండినవో కలుగు గుణమును “బుద్ధియుక్తః” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

స్వధర్మానుష్ఠానపరుడు ఎందులకు సమత్వబుద్ధియోగమునందు మనస్సు ప్రవర్తింపజేయు వలెను? అని శంకింపఁజనదు.

పరమేశ్వరునియందు దర్శింపఁబడిన చిత్తముకలవాఁడగుటచే స్వధర్మములగు గర్మలయందుఁ బ్రవర్తించువానియొక్క యేసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వబుద్ధి గలదో అదియే కర్మలయందు కౌశలము. అట్టి కౌశల్య మెట్టిదనిన? కర్మలు స్వభావముచే బంధస్వభావముకలవి. అట్టి వైనను సమత్వబుద్ధిచే నట్టి బంధస్వభావమువలన మరలును. (మరలి జ్ఞానమును కలుగజేయును.) ఇదియే సమత్వబుద్ధియందుగల కౌశల్యము. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధిగలవాడ వగుము॥౧౦॥

కర్మములయందు సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడై సత్త్వశుద్ధిజ్ఞానప్రాప్తి ద్వారమునఁ బుణ్యపాపములను విడుచుచున్నవాఁడు. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధిరూపయోగముతోఁ గూడినవాఁడ వగుము. ఈశ్వరాభిప్రాయము కలవాఁడై కర్మములయందు ప్రవర్తించువానియొక్క సమత్వబుద్ధియోగము కౌశలము. సమత్వబుద్ధి యుక్తకర్మయోగమునకు కౌశల మెట్టిదనిన? బంధహేతువులగు కర్మలకు బంధాభావము మోక్షపర్యవసాయిత్వ మనునదియే మహాకౌశలము. సమత్వబుద్ధియుక్త కర్మయోగము కర్మస్వరూపమైనను దుష్కర్మక్షయమును జేయును. కాన మహాకౌశలము, మహాకుశలఁడవగు నీవైతే చేతనుఁడవై సజాతీయదుష్టుల క్షయమును చేయజాలకుంటివి. కాన నీవు కుశలఁడవు కావని యిచట వ్యతిరేకముగ ధ్వనితము.

లేక, సమత్వబుద్ధియుక్తమగు కర్మయోగము నాచరించినచో సత్త్వశుద్ధిద్వారమునఁ జరమాత్మ సాక్షాత్కారముకలవాఁడై సుకృతదుష్కృతములను విడుచును. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగముతోఁ గూడినవాఁడ వగుము. కర్మములన్నిటిలో సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగము దుష్టకర్మనివారణచతురము. కాన నట్టి కర్మయోగము నాశ్రయింపుమని భావము.

శంకరానందీయము:— ముముక్షువునకు జన్మాదిహేతువులగు సర్వకర్మములయొక్క నిశ్చేషనివృత్తి జ్ఞానబలముచేతనే సిద్ధించు. ఇతరముచే సిద్ధింపదు. కాన నీవు జ్ఞానయోగనిష్ఠుడవై చేయుమని “బుద్ధియుక్తః” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

జ్ఞానయోగముతోఁగూడిన యారూఢుఁడగు బ్రహ్మవిత్తు కూటస్థాసంగచిద్రూపాత్మతత్వవిజ్ఞానబలముచే— జన్మాంతరశతసహస్రములయందును, వర్తమానకాలమునందును, జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందును, ఊర్ధ్వమునందును నాచరించఁబడిన నానాయోనిసహస్రప్రాపకమగు తనసంబంధమైనసుకృతదుష్కృతములను విడచుచుండెను. జ్ఞానాగ్నిచే పుణ్యపాపముల నిర్మూలించి యీలోకమునందు జీవించియుండగ నే ముక్తుఁడగును. కాన నోయర్జునా! నీవు జ్ఞానయోగముకొరకు ప్రయత్నించుము.

కృచ్ఛ్రచాంద్రాయణాదిప్రాయశ్చిత్తములచేతను, త్రిసుపర్ణాదిజపములచేతను, అశ్వమేధాది యాగముల చేతను, గంగాదిమహానదీస్నానదానాదులచేతను సర్వపాపక్షయ మగుచుండ జ్ఞానాభ్యాసక్లేశ మెందుల కని శంకింపఁజనదు.

చెప్పఁబడిన ప్రాయశ్చిత్తాదు లేపాపములు నివర్తించవలె నను నుద్దేశముతో చేయఁబడునో యాపాపములే ఆయాప్రాయశ్చిత్తాదులచే నివర్తించును. ఇతరపాపములు నివర్తించవు. అట్లుకానిచో ప్రాయశ్చిత్తభేదవిధి కానర్థక్యము ప్రాప్తించెడిని. “తరతి బ్రహ్మహత్యాం యోఽశ్వమేధేన యజతే” (ఆశ్వమేధయాగముచే బ్రహ్మహత్యవలన జనించిన పాపమును దాటును) అను శ్రితీయందు బ్రహ్మహత్యావ్యతిరేకపాపతరణము కూర్చు

గీ॥ కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః ।

జన్మబంధవినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛన్త్యనామయమ్ ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము:— కర్మజం-బుద్ధియుక్తాః-హి-ఫలం-త్యక్త్వా-మనీషిణః- జన్మబంధవినిర్ముక్తాః - పదం- గచ్ఛన్తి-అనామయమ్. ॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తాః=సమత్వబుద్ధితోఁగూడినవాళ్ళో; తస్మాత్= (ఈపదవధ్యాహార్యము) ఆ కారణమువలన; కర్మజం=కర్మలవలనఁ బుట్టిన; ఫలం=(ఇష్టానిష్టశరీరప్రాప్తిరూపమగు) ఫలమును; త్యక్త్వా=విడచి; మనీషిణస్తంతః=జ్ఞానులై; జన్మబంధవినిర్ముక్తాః, జన్మ=జన్మమునెడి; బన్ధ=బన్ధముతో; వినిర్ముక్తాః=విడవఁబడినవారై; అనామయం=సర్వోపద్రవరహితమగు; పదం=వైష్ణవస్థానమును, (మోక్షమును) గచ్ఛన్తి=పొందుచుండిరి.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

యస్మాత్ —కర్మజమితి । కర్మజం ఫలం త్యక్త్వేతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇష్టానిష్ట దేహప్రాప్తిః కర్మజం ఫలం కర్మభ్యో జాతం బుద్ధియుక్తాః సమత్వబుద్ధియుక్తా హి యస్మాత్ ఫలం త్యక్త్వా పరిత్యజ్య మనీషిణో జ్ఞానినో భూత్వా జన్మబంధవినిర్ముక్తా జన్మైవ బన్ధో జన్మబన్ధ స్తేన వినిర్ముక్తా జీవన్త ఏవ (ఇతి) జన్మబన్ధవినిర్ముక్తా స్సంతః పదం పరమం విష్ణో ర్మోక్షాఖ్యం గచ్ఛన్త్యనామయం సర్వోపద్రవరహిత మిత్యర్థః ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధికలవానికి సుకృతదుష్కృతములయొక్కయు, తత్ఫలములయొక్కయు పరిత్యాగము సంభవించినను మోక్ష మెటులఁ బ్రాప్తించు ననెదవా? సుకృతఫల మిష్టదేహప్రాప్తి రూపము, దుష్కృతకర్మల ఫలము అనిష్టరూపమగు శ్వసూకరాది దేహప్రాప్తిరూపము. ఇట్టి కర్మ ఫలమును—సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవారై పరిత్యజించి సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానులై మాణము కానందున నిఖిలపాపనివృత్తి సంభవింపదు. అట్లంగీకరించినను ప్రాయశ్చిత్తాదులవలన సాపేక్ష నివృత్తి మగును; కాని శతకోటిజన్మహేతు వగు పుణ్యమునకు నివర్తకము జ్ఞానమును విడచి వేరొండు సంభవింపదు. “తదా విద్వా న్పుణ్యపాపే విధూయ” “స ఏవం విద్వా నాత్మానగ్ స్పృణుతే” అను శ్రుతులయందును, ఈగీతా వాక్యమునందుఁగల “ఉభే సుకృతదుష్కృతే” అను వాక్యమునందును పుణ్యపాపోభయనివర్తకము జ్ఞానయోగ మనియే చెప్పఁబడెను. కాన పుణ్యపాపోభయాత్మకకర్మల నివర్తింపఁజేయవలె ననిన జ్ఞానయోగమే నిపుణమైనదని జ్ఞానకుశలులచే పరమసాధనముగఁ జూడఁబడెను. కాన నోయర్జునా ! నీవును జ్ఞానయోగముతోఁ గూడినవాడవగు మని పూర్వముతో నన్వయము. ఈశ్లోకమునందు “జహతీహ ఉభే” అను స్థలమునందు విసంధి యార్ప మని గ్రహింపనగును. ॥౧౧॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము:— గీ१వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “పాపవినాశన మపేక్షితము. కాని సుకృతవినాశన మపేక్షితము కాదు. అట్లగుచో పురుషార్థభ్రంశము ప్రాప్తించెడిని” అని యాశంకించి తుచ్ఛఫలపరిత్యాగపురస్కరముగఁ బరమ పురుషార్థప్రాప్తి రూపఫలమును “కర్మజం” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

అథవా “బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ!” (గీ-2-49) ఇత్యారభ్య పరమార్థదర్శనలక్షణైవ సర్వత స్సంప్లుతో దకస్థానీయః కర్మయోగజన త్వశుద్ధిజనితా- బుద్ధిర్నితా సాక్షాత్తుకృత దుష్కృతప్రమాణాది హేతుత్వశ్శివణాత్ ||

|| ౨౫౦ ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

జన్మమే య నెడి బంధమునుండి వినిర్ముక్తులై సర్వవ్యాపక మగు బరమాత్మ సంబంధియు సర్వోప ద్రవరహితము నగు మోక్షమునెడి స్థానమును బొందుచుండిరి.

లేక—“బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ” (గీ-49-అ-2) అను శ్లోకమునందుగల ‘బుద్ధియోగాత్’ అనుశబ్దమునకు సమత్వబుద్ధి యోగమని వ్యాఖ్యానించి తదనుసారముగ ‘కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి’ (గీ-51-అ-2) శ్లోకమువరకు బుద్ధి యనగ సమత్వబుద్ధి యనియే వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. అట్టి సమత్వబుద్ధికి సాక్షాత్తుగ సుకృతదుష్కృతవినాశకత్వము సంభవింపనేరదు. మరే మనిన ? సమత్వబుద్ధివలన సంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై దానివలన శ్రవణమనఁగనిదిధ్యాసముల ద్వార మున జ్ఞాన ముదయించును; అట్టి జ్ఞానమువలన సుకృతదుష్కృతవినాశము కలిగి జన్మ మనెడి బంధమునుండి వినిర్ముక్తు లగుదును. కాన సమత్వబుద్ధి పరంపరయా సుకృదుష్కృతవినాశ వ గుటంజేసి యట్టి యర్థమును బరిత్యజించి సాక్షాత్తుగ నీశ్లోకమునందు సుకృతదుష్కృతముల యొక్క య, జన్మబంధములయొక్క యు వినాశమును గూర్చి హేతుత్వము శ్రూయమాణ మగు చుండుటంజేసి “బుద్ధియోగాత్” (49-అ-2) అనుచోట కర్మయోగమువలన జనించెడి ఏసత్త్వ శుద్ధి గలదో దానివలనఁ గలుగునట్టియు, అపరిచ్ఛిన్నాత్మవిషయమగుటచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వత స్సంప్లుతో దకస్థానీయము పరమార్థము నగు నాత్మవిషయకజ్ఞానమే ఇట వివక్షితము.

కర్మాచరణము రెండువిధములు. ఒకటి పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి కర్మల నాచ రించుట; రెండు స్వర్గాదుల నుద్దేశించి కర్మల నాచరించుట. అందు రెండవవిధముగఁ గర్మల నాచరించినచో నట్టివానికి కార్పణ్య మనెడి దోషము ప్రాప్తించును. కార్పణ్య మనగ నెవఁ డాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనక దేహమును విడచునో వాడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్పణ్య మనఁబడును. అట్టి కార్పణ్యదోషాపాదక మగు కర్మ సిక్ష్పప్తమైనది. కానఁ బరమార్థ

సమత్వబుద్ధియుక్తులు కనుకనే కర్మజన్యమగు ఫలమును వదలి కేవల మిశ్వరారాధనార్థము కర్మముల నాచ రించెడి విద్వాంసులు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున తత్త్వమస్యాది వాక్యజన్యమగు నాత్మజ్ఞానము కలవా రగుచుండిరి. అట్టి వారై జన్మమనెడి బంధముతో నిరవశేషముగ ముక్తులై “పదం” పదనీయము, ఆత్మతత్త్వరూపము, ఆనందరూపము, బ్రహ్మస్వరూపము, ఆవిద్యాతత్కార్యాత్మక రోగరహితము, భయరహితము నగు మోక్షమునెడి పురుషార్థము నభే దముచేఁ బొందుచుండిరి. కనుకనే వారు ఫలకామనను విడిచి సమత్వబుద్ధితోఁ గర్మల నాచరించుచు ఆ కర్మలచేత నైన యంతఃకరణపరిశుద్ధికలవారై తత్త్వమస్యాది ప్రమాణజనితాత్మతత్త్వజ్ఞానముచే నశింపఁజేయఁబడిన యజ్ఞాన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దర్శనము నుద్దేశించియే కర్మల నాచరింపవలయును. అటు లాచరించిన దానివలన నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై పరమార్థదర్శనము (ఆత్మజ్ఞానము) సంభవించును. దానివలనఁ బ్రీతికియున్న దేహమునందే పుణ్యసాపములను విడచి మోక్షమును పొందును. (జీవన్ముక్తు డగును) కాన పరమార్థజ్ఞానమునిమిత్తము మనస్సును భారణ చేయవలెను. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి చేయు కర్మయే యోగ మనఁబడును. అట్టి యోగము నాచరించువాడే నిపుణు డనఁబడును. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి యోగముక్తులై కర్మల నాచరింతురేని అట్టి కర్మాచరణమువలన నంతఃకరణము పరిశుద్ధముకాగా జ్ఞానులై కర్మవలనఁ గలిగెడి ఇష్టానిష్టదేహప్రాప్తిరూప మగు ఫలమును బరిత్యజించి సర్వబంధవినిర్ముక్తులై మోక్షమును బొందుదురని (గీ-49-50-51 అ-2) ఈమూడుశ్లోకములవలనఁ బ్రాప్తించిన యాశయము.

||౫౧||

తత్కార్యములు కలవారై సకలనర్థనివృత్తిపూర్వకముగ పరమానందప్రాప్తిరూపమోక్షమనెడి సర్వవ్యాపకమగు నాత్మస్థానమును పొందుచుండిరి. కాన నో యర్జునా! “యచ్ఛ్రేయస్సాస్యస్మిన్నిశ్చితం బ్రాహ్మి తన్నే” అని చెప్పుటవలన శ్రేయోజ్ఞానువగు నీవును ఇట్టి కర్మయోగము నాచరింపుమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

శంకరానందీయము:— ఫలము నపేక్షింపక సమత్వబుద్ధితో సమ్యగనుష్ఠితనిత్యనైమిత్తికకర్మపరిపాక సంజాతచిత్తశుద్ధికి ఫలభూత మగు శ్రవణాదిజనితావిక్రియాత్మతత్త్వవిజ్ఞానసిద్ధికి ఫలమును “కర్మజం” అను శ్లోక ముచేఁ జెప్పుచుండెను.

జ్ఞానయోగనిష్ఠులగు విద్వాంసులు సంచితాదికర్మలవలన సంభవించెడి నానాయోనిసహస్రప్రాపకజన్మాది లక్షణఫలమును వదలి “నిమిత్తాపాయే నైమిత్తికస్యా ప్యపాయః” (నిమిత్తము పోయినచో నైమిత్తికముగూడ పోవు నను) న్యాయానుసారము జ్ఞానాన్నిచే సర్వకర్మలు దహించఁబడఁగ తత్ఫలములగు జన్మాదులుగూడ నశించిన దానిచే త్యక్తకర్మఫలములు కలవా రగుదురు. ఆత్మసంబంధ మగు కూటస్థత్వాసంగత్వవిజ్ఞానబలముచే విద్వాంసులు స్వయముగ కర్మఫలావిషయములై— “జన్మబంధవినిర్ముక్తాః” జన్మబంధ మనగ దేహము. అట్టి దేహము ఉత్తర కాల భావి యనియు, కర్తమానకాలిక మనియు రెండువిధములు. ఆ రెండిలో ఉత్తర కాలికదేహమునకు కారణ మగు కర్మము నశించుటచే నాదేహసంబంధము లేనివారును, తాదాత్మ్యభ్రమ లేనందున కర్తమానదేహసంబంధరహితు లును ఆయి యీలోకమునందు జీవించి యుండగ నే యాధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికాది సర్వోపద్రవరహితము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త స్వభావము, అఖండానందైకరసము నగు పదమును (పరబ్రహ్మమును) పొందుచుండిరి. “పద్యతే జ్ఞానేన ప్రాప్యత ఇతి పదం” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి “పదం” అను శబ్దమునకు పరబ్రహ్మ మర్థము. ఆవిద్యా కృతమా, వాసనాకృతము నగు యన్యభావమును వదలి బ్రహ్మభావమునే పొందెద రని యర్థము. ఈవిషయము నిర్వ్యాకరణభవవేద్య మని నూచించుట కీశ్లోకమునందు “హి” అను శబ్దము ప్రయోగించఁబడెను.

||౫౧||

గీ॥ యదా తే మోహకలిలం బుద్ధి ర్వ్యతితరిష్యతి ।

తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ ॥

॥౫౨॥

పదవిభాగము:— యదా-తే-మోహకలిలం-బుద్ధిః-వ్యతితరిష్యతి-తదా-గంతాసి-నిర్వేదం-శ్రోతవ్యస్య-శ్రుతస్య-చ.

॥౫౨॥

ప్రశిష్టార్థము:— యదా=ఏనమయమునందు; తే=నీయొక్క; బుద్ధిః=బుద్ధి; మోహకలిలం=మోహస్వరూపమగు కాలుష్యమును; వ్యతితరిష్యతి=ఆతిక్రమించగలదో; తదా=అనమయమునందు; త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము) నీవు; శ్రోతవ్యస్య=(ఆధ్యాత్మికశాస్త్రముకంటెవేరగు) వినదగిన శాస్త్రములయొక్కయు; శ్రుతస్యచ=వినినదానియొక్కయు; నిర్వేదం=వైరాగ్యమును; గంతాసి=పొందగలవు.

॥౫౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజా బుద్ధిః కదా ప్రాప్యత ఇత్యుచ్యతే—యదేతి । యదాయస్మి న్మాతే తే తవ మోహకలిలం మోహాత్మక నవివేకరూపం కాలుష్యం యే నాత్మానాత్మవివేకబోధం కలుషీకృత్య విషయంప్ర త్యంతఃకరణం ప్రవర్తతే; తే తవ బుద్ధి ర్వ్యతితరిష్యతి వ్యతిక్రమిష్యతి శుద్ధిభావ మాపత్స్యత ఇత్యర్థః । తదా తస్మిన్మాతే గంతాసి ప్రాప్స్యసి నిర్వేదం వైరాగ్యం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ తదా శ్రోతవ్యం శ్రుతం చ నిష్ఠాం సత్తిపద్యత ఇత్యభిప్రాయః ॥

॥౫౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యోగానుష్ఠానమువలన సంతఃకరణశుద్ధి జనించును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జనించు బుద్ధి (జ్ఞానము) యెప్పుడు ప్రాప్తమగు ననిన? దేనిచే నాత్మానాత్మవివేకజ్ఞానమును కలుషముగ చేసికొని శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములను గూర్చి యంతఃకరణము ప్రవర్తించునో అట్టి నీసంబంధ మగు మోహాత్మకమును, నవివేకరూపమునగు కాలుష్యమును నెప్పుడు నీసంబంధ మగు బుద్ధి యతిక్రమించునో, అనగా నీబుద్ధి శుద్ధిభావము నెప్పుడు పొందునో ఆకాలమునందే యాధ్యాత్మికశాస్త్రముకన్న వేరగునదియు, వినదగినదియు, వినినదియు నగు శాస్త్రములయొక్క వైరాగ్యమును బొందెదవు. ఆధ్యాత్మికశాస్త్రవ్యతిరిక్త మగు శ్రోతవ్యము శ్రుతమునగు నదెల్ల నిష్ఠల మగు నని యాశయము. (ఎప్పుడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన వివేకము జనించునో అప్పుడే అనాత్మవిషయమై నిష్ఠలత్వము తోచును.)

॥౫౨॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౫౨ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “నిష్కామసామూర్వకముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధితోఁ గర్మముల నాచరించుచున్న నా కెన్నడు సత్త్వశుద్ధి సంభవించు” ననుశంకను తొలగించుటకు “యదా” అని చెప్పుట మొదలిడెను. ఇంతకాలమునకు సత్త్వశుద్ధి కలుగునను కాలనియమము లేదు. మఱే మనిన? ఏ కాలమునందు నీ యంతఃకరణము “అహమిదం నుమేదం” ఇత్యా ద్యజ్ఞానవిలసితము, అతిగహనము, అవివేకాత్మకము నగు కాలుష్యము నతిక్రమించునో, (అనగా రజస్తమోరూపములను విడచి శుద్ధభావమును పొందునో) అట్టి కాలమునందే శ్రోతవ్యము,

శ్రితము నగు కర్మఫలముయొక్క నిర్వేదమును, (కర్మఫలమునందు తృప్తితేకపోవుటను) పొందెదవు. “పరీక్ష్య లోకా న్కర్మచితా న్బ్రాహ్మణో నిర్వేద మాయాత్” (ఈ లోకములను కర్మచే సంపాదింపఁబడినవానిగ నెరిగి బ్రాహ్మణుఁడు జ్ఞానమును పొందవలెను.) అను శ్రిత్యుక్తరీతిని నిర్వేదరూపముగు ఫలముచే నంతఃకరణ శుద్ధిని తెలిసికొనఁగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:—“చిత్తశుద్ధిజన్యమగు సర్వత్ర అలంబుద్ధిరూపవైరాగ్యము, ప్రజ్ఞాస్థైర్యరూప యోగము ఎపు డెటుల పొందగలను?” అని యర్జునుని యభిప్రాయమును గుర్తించి, యెపుడు నీకు బుద్ధి కాలుష్యము నివృత్త మగునో; ఎపుడు నీకు నిర్వికల్పప్రజ్ఞ సంభవించునో; ఆపుడు వైరాగ్యమును, యోగమును పొందఁగల వని యీరెంటిని “యదా” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచేఁ గ్రమముగ చెప్పుచుండెను.

సదసద్వివేకకూన్య మగుటచే నంతఃకరణ మసద్విషయములయందే మోహముచే “నిది రమ్య మనియు, నిది అరమ్య మనియు, నిది యిష్ట మనియు, నిది అనిష్ట మనియు, నిది గ్రాహ్య మనియు, నిది అగ్రాహ్య మనియు” నీవిధముగ రాగ ద్వేషగ్రస్తమై సర్వదా ప్రవర్తించును. అట్టి యంతఃకరణమే మోహకలిల మనఁబడుచు. మోహమనగ విచిత్తత్వము (అనగా నీనిఖిలవిషయజాతము అసద్రూపము, మాయికము, తుచ్ఛము అనెడి వివేకము లేక పదార్థాపరిజ్ఞానము). అట్టి మోహ మనెడి కాలుష్యము దర్పణమునకు ధూళిపటలమువలె వివేకబుద్ధి కావరణము. ఇట్టి మోహకలిలమును నీబుద్ధి యెపు డతిక్రమించునో (అనగా “యదిదం మనసా వాచా చక్షుర్భ్యాం శ్రోత్రణాదిభిః । నశ్వరం గృహ్యమాణం చ విద్ధి మాయామనోమయమ్ ॥” చునస్సుచేతను, వాక్కుచేతను, చక్షుస్సుల చేతను, శ్రోత్రణాదులచేతను గ్రహించఁబడునది నశ్వరము మాయామనోమయ మని తెలిసికొనుము). ఇత్యాది వచ నార్థపరిజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి శివప్రసాదమూలక మగు “దృశ్యమాన మగు సర్వము మిథ్యాధూతము” అనెడి నిశ్చయముచే నీబుద్ధి మోహకలిలము నెపుడు విడుచునో ఆపుడు శ్రోత్రవ్యము, శ్రితము, దృష్టవ్యము, దృష్టము, జ్ఞాతవ్యము, జ్ఞాతము, గృహీతము, గ్రాహ్యము నగు వస్తువునకు మిథ్యాత్వమునే చెలిసికొని నీవు సర్వత్ర అలంబుద్ధి లక్షణ మగు వైరాగ్యమును బొందఁగలవు. వ్యవహరింపఁదగినది మిథ్య యగుటవలన వ్యవహారము మిథ్యార్థగోచరము. కాన నిష్ఫలము. అట్టి నిష్ఫల మగుదానిచే నాకేమి ప్రయోజన మని నిఖిలవ్యవహారమునుండియు నుపరతుండవు కాఁగలవు.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—యోగనుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజన్యము, వైరాగ్యము మొదలగు సాధనములతోఁ గూడినదియు, నిత్యానిత్యవస్తువివేకరూపము, జ్ఞానాధికారసంపాదకము అగు బుద్ధిని నీ జెప్పుడు పొందెదవో అట్టి సమయంబున నీబుద్ధి చిత్తశుద్ధివలనఁ గలిగెడి యవివేకరూప మగు కాలుష్యము నతిక్రమింపఁగలదు. అసమయమన శ్రోత్రవ్యము, శ్రితము నగు కర్మఫలముయొక్క వైరాగ్యమును పొందెదవు.

పరమార్థస్రీప:—అపరబ్రహ్మరూప మగు పదము నేసమయమున పొందగలుగుదు నను శంకను తొల గించుటకు “యదా లే” అని చెప్పమొదలిడెను.

మోహ మనగ దేహమనం దాత్మబుద్ధి. దరతిక్రమ మగుటచే నదియే యొక గహనము (అరణ్యము) అట్టి మోహారణ్యము నెన్నడు నీబుద్ధి దాటునో అపుడే శ్రోత్రవ్యముయొక్కయు, శ్రితముయొక్కయు వైరాగ్యమును పొందెదవు. ఈవిషయమే సాతంజలనూత్రమునందు “భోగాపవర్గా బుద్ధిక్యతో బుద్ధావేవ వర్తమానా కథం పురుషే కృపదిశ్యతే సహితత్ఫలభోక్తే । యథా విజయః పరాజయోవా యోధేషు వర్తమాన స్సాస్యమి న్యప దిశ్యతే సహితత్ఫలభోక్తే । బుద్ధిరేవ పురుషార్థాపరిసమాప్తి ర్బంధస్తదర్థవ్యవసాయో మోక్షః” (యుద్ధభటులయం దుండు జయపరాజయములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే ప్రభువునం దెల్లు కృపదిశ్యమానములూ అట్లే బుద్ధిక్యతములును, బుద్ధిమందుండుసవియు నగు భోగాపవర్గములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే బురుషునియందు న్యపదిష్టము అగుచున్నవి.

గీ॥ శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా ।

సమాధా వచలా బుద్ధి స్తదా యోగ మవాప్స్యసి ॥

॥౫౩॥

పదవిభాగము:— శ్రుతివిప్రతిపన్నా-తే-యదా-స్థాస్యతి-నిశ్చలా-సమాధా-వచలా-బుద్ధిః-తదా-యోగం-అవాప్స్యసి ॥

॥౫౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రుతివిప్రతిపన్నా, శ్రుతి=అనేకసాధ్యసాధనములను ప్రకాశింపజేయువానిని వినుటచే; విప్రతిపన్నా=విక్షిప్తమగు; తే=నీయొక్క; బుద్ధిః=అంతఃకరణము; యదా=ఏకాలమునందు; నిశ్చలా=విక్షేపశక్తిచే జనించు చలనముతో కూన్యమై; సమాధా=(సమాధీయతే చిత్త మస్మిన్నితి సమాధి రాత్మా) ఆత్మయందు; వచలా=(సంశయకూన్యమై) వికల్పకూన్యమై; స్థాస్యతి=స్థిరీభూతమై కాగలదో; తదా=అట్టిసమయమున; త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము)నీవు; యోగం=వివేకజ్ఞానమనెడి సమాధియోగమును; అవాప్స్యసి=పొందగలవు॥౫౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

మోహకలిలాత్యయద్వారేణ లబ్ధాత్మవివేకప్రజ్ఞః కదా కర్మయోగజం ఫలం పరమార్థయోగ మవాప్స్య మితిచే త్తచ్ఛ్రుణు—శ్రుతివిప్రతిపన్నేతి । శ్రుతివిప్రతిపన్నా=నేకసాధ్యసాధనసంబంధప్రకాశనశ్రుతిభి శ్శీవణై ర్విప్రతిపన్నా నానాప్రతిపన్నా శ్రుతివిప్రతిపన్నా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మోహ మనెడి యవివేకాత్మకమగు కాలుష్యము తొలగి తద్వారమున నాత్మవివేకము వలన జనించెడి ప్రజ్ఞను బొందినవాడనై ఏకాలమునందు కర్మయోగమువలన జనించెడి పరమార్థయోగ మనెడి ఫలమును బొందగల నందువా ? అట్టి కాలవిశేషమును జెప్పెద వినుము.

పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తి లేని బుద్ధియే బంధమనియు, పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తియే మోక్షమనియు చెప్పబడును) అని చెప్పబడెను.

నీలకంఠీయము:— ఎపుడు విద్వాంసు లగుదురు ? అను నాశంకను తొలగించుటకు “యదాతే” అని చెప్ప మొదలిడెను.

మోహమునగ ఇష్టవియోగానిష్టసంయోగపరితాపమువలనఁ గలిగెడి చిత్తజైకల్యము. ఆ చిత్తజైకల్యమే బుద్ధిగతమగు కాలుష్యము. అట్టి మోహకాలుష్యము నెపుడు నీ బుద్ధి యతిక్రమించునో (అనగా నీ బుద్ధి యెపుడు ప్రసన్నమగునో) అట్టి సమయమునందే వినఁదగిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు, వినిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు శైరాగ్యమును పొందగలవు.

ఇచట నభిప్రాయమిది. బుద్ధి మలినమైయుండ శాస్త్రార్థ మనేకపర్యాయములు గృహీతమైనను స్ఫురింపదు. కాన నపుడు శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థమగును. అదేవిధమున బుద్ధి పరిశుద్ధమైనచో తత్కాలముననే శాస్త్రార్థస్ఫురణమగును. కాన నట్టి సమయమున శ్రోతవ్యము, శ్రుతము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థము. కాన సుభయథా శాస్త్రార్థమునందు నిర్వేద (శైరాగ్య) ముచితము. ప్రసన్న మగు బుద్ధిని గ్రహించుటకు యోగ్య మగును. కాన శ్రోతజాదికమును విడిచి ధ్యాననిష్ఠుడగు మని భావము.

॥౫౨॥

—: ౨వ అధ్యాయము- ౫౩వ శ్లోక హ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణపరిశుద్ధిచే నీవిధముగ శైరాగ్యము కలిగినవాని కెపుడు జ్ఞానప్రాప్తియగును ? అను నాశంకపై “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అని చెప్ప మొదలిడెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

విక్షిప్తాసతీ తే తవ బుద్ధి ర్మదా యస్మి న్నా లే స్థాస్యతి స్థిరీభూతా భవిష్యతి నిశ్చలా విక్షేప చలనవరితా సతీ సమాధౌ సమాధీయతే చిత్త మస్మిన్నితి సమాధి రాత్మా తస్మి న్నాత్మనీ త్యేతత్ | అచలా తత్తాపి వికల్పవర్జితే త్యేతత్ | బుద్ధి రంతఃకరణం తదా తస్మి న్నా లే యోగ మవాప్స్యసి వివేకప్రజ్ఞాం సమాధిం ప్రాప్స్యసి ||౫౩||

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

సాధ్యము స్వర్గము; సాధనము జ్యోతిష్టోమము. వానికిఁగల సంబంధమును బ్రకాశింపఁ జేయు వాక్యమును వినుటచే నీయంతఃకరణము విక్షిప్తమైనది. అట్టి యంతఃకరణ మేసమయమునందు విక్షేపశక్తివర్జితమై, దేనియందు చిత్తము లెస్సగు నుంచబడునో అట్టి యాత్మ యందు వికల్పవర్జితమై (సంశయశూన్యమై) స్థిరీభూత మగునో అట్టి సమయమునందు వివేక ప్రజ్ఞారూప మగు సమాధియోగమును బొందగలవు. ||౫౩||

నానావిధఫలశ్రవణములచేతను, ఆవిచారిత తాత్పర్యములచేతను, ననేకవిధసంశయవిపర్యాసములు కలదగుటచే నీబుద్ధి యంతఃకరణము విక్షిప్తమైనది అట్టిబుద్ధి యెప్పుడు చిత్తపరిశుద్ధివివేకజనితదోషదర్శనముచే నావిక్షేపమును పరిత్యజించి పరమాత్మయందు “నిశ్చలా” జాగ్రత్స్వప్నదర్శనరూప విక్షేపరహితమై “అచలా” సుషుప్తి మూర్ఛాస్తబ్ధీభావాది రూపలయైక్షణచలనరహితమై లయవిక్షేపరూపదోషములను పరిత్యజించి సమాహితమగునో—

తేక “నిశ్చలా” సంభవనా విపరీతభావనా కూన్యమై “అచలా” దీగ్ఘకాలాదరనైరంతర్య సత్కారనేతనలచే విజాతీయప్రత్యయ దూషితమై నిర్వాతప్రదీపమవలె నాత్మయందుండునో అట్టి సమయమున సర్వయోగ ఫలము, జీవపరమాత్మైక్యలక్షణము, తత్త్వమస్యాది వాక్యజన్యమునగు యఖండసాక్షాత్కారరూపమునగు సర్వయోగ ఫలమును పొందగలవు. అట్టిసమయమున సాధింపఁదగినది మరేమియు లేనందున కృతకృత్యుడవై స్థిరప్రజ్ఞుడవై కాగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ ముముక్షువునకు జ్ఞానయోగసిద్ధి కసాధారణమగు బాహ్యోపరమణమును (వైరాగ్యమును) నిరూపించి యనంతరమున జ్ఞానయోగసిద్ధిప్రకారమును “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఋగాదిశ్రుతులచే నొకానొకస్థలమునందు కర్మవిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు తస్మాహత్మ్యవిశేషములు చెప్పఁబడుచున్నవి. ఒకానొకస్థలమునందు పాసనావిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు, తస్మాహత్మ్యవిశేషములు చెప్పఁబడుచున్నవి. ఒకానొకస్థలమునందు సగుణబ్రహ్మము, తస్మాహత్మ్యము, అట్టి సగుణబ్రహ్మోపాసనాఫలమున కాత్మస్వయ్యము చెప్పఁబడుచున్నది. ఒకానొకచోట నిర్గుణబ్రహ్మము, తద్జ్ఞానము, తస్మాహత్మ్యము, తత్ఫలప్రాశస్త్యము చెప్పఁబడుచున్నది. ఇదంతయు వినినవానికి విప్రతిపత్తి గలుగను. (అసగా అన్నిటికిని ప్రాధాన్యమా? లేక సగుణమునకు ప్రాధాన్యమా? లేక, నిర్గుణమునకా? లేక, సగుణనిర్గుణోభయమునకా? అని శ్రుతివాక్యములచే బుద్ధి సంశయవిప్త (ఒహావిక్షేపము కలది) వగను. అట్టి నీబుద్ధి ప్రజ్ఞచే సర్వకాస్త్రములను విచారించి శ్రుతిస్మృతియొక్కీలముచేతను, గురూపదేశముచేతను “సర్వే వేదాయత్పద మా మనన్తి” అను న్యాయానుసారము సర్వకాస్త్రములకు నిర్విశేషబ్రహ్మమునందే పరమతాత్పర్యము పర్యవసితమని తెలిసికొని సర్వవిక్షేపములను పరిత్యజించి “నిశ్చలా” నిర్విశేషమై “సమాధౌ సమాధీయతే స్థితిః శాంతిమితి సమాధిః పరం బ్రహ్మతస్మిన్” పరబ్రహ్మము

గీ॥ అర్జున ఉవాచ— స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ !

స్థితధీః కిం ప్రభాషేత? కిమాసీత? వ్రజేత కిమ్? ॥

॥౫౪॥

పదవిభాగము:— అర్జునః— ఉవాచ । స్థితప్రజ్ఞస్య— కా— భాషా— సమాధిస్థస్య— కేశవ!— స్థితధీః— కిం— ప్రభాషేత— కిం— ఆసీత— వ్రజేత— కిమ్ ॥

॥౫౪॥

ప్రతిపదార్థము:— హే కేశవ! = ఓ ఐక్యజ్ఞా!; స్థితప్రజ్ఞస్య = నేను పరబ్రహ్మనను జ్ఞానముకల; సమాధిస్థస్య = సమాధినిష్ఠునకు; భాషా = భాషణము; కా = ఎట్టిది?; స్థితధీః = స్థితజ్ఞుఁడు; కిం ప్రభాషేత = ఎటుల మాటలాడును?; కిమాసీత = ఎటుల కూరుచుండును?; కిం వ్రజేత = ఎటుల నడచును? ॥

॥౫౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రశ్నబీజం ప్రతిలభ్యార్జున ఉవాచ లబ్ధసమాధిప్రజ్ఞస్య లక్షణబుభుత్సయా— స్థితప్రజ్ఞస్యేతి । స్థితా ప్రతిష్ఠితా హ మస్మి పరం బ్రహ్మైతి ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞ స్తస్య కా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వివేకజ్ఞానరూప మగు సమాధియోగమును బొందునని శ్రీకృష్ణుఁడు చెప్ప ప్రశ్నబీజమును దెలిసికొని యర్జునుఁడు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును దెలిసికొను నిచ్చుచే నిట్లు ప్రశ్నించెను.

నందు తదాకారముచేతనే “అచలా” చలనహేతువులగు బాహ్యవాసనలు నశించుటచే గ్రయాకూన్యమై యెపుడుండునో అపుడు ప్రజ్ఞాస్థైర్యరూపమగు యోగమును పొందఁగలవు.

లేక— “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బహ్మ, సర్వం బ్రహ్మైతదాత్మ్య మిదం సర్వం, సద్బీదం సర్వం తత్త్వమసి, ఆయ మాత్మా బ్రహ్మ త దేత ద్బ్రహ్మపూర్వ మనపర మనంతర మబాహ్యం, బ్రహ్మైవేదం సర్వం” ఇత్యాదిశ్రుతులు సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే యనెడి జ్ఞానమును కలుగఁజేయును. అట్టి శ్రుతులచే నైన విశేషప్రతిపత్తి (విశేషజ్ఞానము) కలది “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అని యనంబడును. “సర్వం బ్రహ్మైవ” అను మొదలగు శ్రుతులచే సంభావితమగు విశేషజ్ఞానము కలదని యర్థము. కనుకనే “నిశ్చలా” విశేషములు లేనిది. పరమాప్తవాక్యశ్రవణముచేతనుగాని, అధిష్ఠానసందర్శనముచేతనుగాని, సద్బుద్ధికి విప్రతిపత్తి కాని, విశేషము కాని సంభవింపదు. కాని నీవిధమున లెస్సగు శ్రవణముచేతను, మననముచేతను సంపన్న మగు నీబుద్ధి యసంప్రజ్ఞాతసమాధి యందు నిర్వాచితీపమువలె కంపములేనిదై ఎపుడు చిత్త పరిపాకావస్థయందుండునో; అపుడు నీవు అప్రతిబద్ధమగు జ్ఞానయోగమును పొందఁగలవు. అట్టి సమయమున యోగారూఢుడవగుదు వని యర్థము.

నీలకింఠీయము:— బుద్ధిప్రసాద మేహేతువుచే దెలిసికొనదగిన దను ప్రశ్నకు సమాధానముగ “శ్రుతి విప్రతిపన్నా” అని చెప్పమొదలిడెను.

నానావిధకాంత్రశ్రవణములచే నీబుద్ధి— అత్మ నిత్యమా ? అనిత్యమా ? నిత్యమైనను కర్తయా ? అకర్తయా ? అకర్తయైనను ఏకమా ? అనేకమా ? అను సంశయగ్రస్తమైనది. అట్టి బుద్ధి యెపు డసంభావనావిపరీతభావనా తిరస్కారపూర్వకముగ శ్రుతితత్పర్యవిషయాభూత మగు బ్రహ్మద్వైతమునందు “నిశ్చలా” మతర్కములచే నాకరిమించఁబడనిదై, నిర్విచికిత్సాపరోక్షనిశ్చయముకలదై, నిర్వికల్పకప్రత్యగాత్మయందు అయవిశేషకూన్యమై, స్థిరమైయుండునో అపుడు వివేకప్రజ్ఞను పొందఁగలవు. నిశ్చలసమాధిలాభమే బుద్ధిప్రసాదలింగమని భావము ॥౫౩॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము— ౫౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము♦— ఈవిధమున శ్రీకృష్ణుడు చెప్ప సమయము పొందినదని యర్జునుఁడు కలచి స్థితప్రజ్ఞ లక్షణమును తెలిసికొనుటకు “స్థితప్రజ్ఞస్య” అను శ్లోకముచే నిట్లు ప్రశ్నించెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

భాషా కిం భాషణం వచనం కథ మసౌ పరై ర్భాష్యతే 'సమాధిస్థస్య సమాధౌ స్థితస్య కేశవ! స్థితధీః స్థితప్రజ్ఞ స్వయం వా కిం ప్రభాషేత? కిమాసీత? వ్రజేత కిం? ఆసనం వ్రజనం వా తస్య కథ మిత్యర్థః | స్థితప్రజ్ఞస్య లక్షణ మనేన శ్లోకేన పృచ్ఛతి | ॥౫౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నేను పరబ్రహ్మస్వరూపుడననుజ్ఞాన మెవనికి సంభవించునో అట్టివాడను స్థితప్రజ్ఞుడు. అట్టి సమాధిస్థుడు డగు స్థితప్రజ్ఞు నుద్దేశించి పరు లేవిధమున భాషణము నేయుదురు? (1) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు స్వయముగ నెటుల భాషణమును సలుపును? (2) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు డెటుల కూర్చుండును? (3) ఎటుల నంచరించును? అనగా నట్టి స్థితప్రజ్ఞుని స్థితిగతు లెట్టివని యాశ యము. ఈవిధముగ నీశ్లోకముచే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును ప్రశ్నించెను. ॥౫౪॥

“స్థితా నిశ్చలా హం బ్రహ్మస్మిన్ స్థితప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞః” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుఁ ననెడి నిశ్చలమగు ప్రజ్ఞ కలవాడను స్థితప్రజ్ఞుడనబడును. అస్థితప్రజ్ఞుడు సమాధిస్థుడు వ్యుత్థితచిత్తుడని యకస్థాద్వయము కలవాడనుకాన “సమాధిస్థస్య” అని స్థితప్రజ్ఞ నకు విశేషణమియ్యబడెను. (1) ఆయనస్థాద్వయాంతర్గతమగు సమాధిస్థితోగూడిన స్థితప్రజ్ఞుని భాషణ మెట్టిది. (2) సమాధివ్యుత్థితచిత్తుడగు నాస్థితప్రజ్ఞుడు స్వయముగ స్తుతిరిందాదుల యం దభినందనద్వేషాదిరూపమగు వాక్యములనెట్లు పలుకును? సర్వస్థలములయందు సంభావనార్థమునందే “ప్రభాషేత” అని ‘లిక్’ ప్రయోగించబడెను. (3) “కిమాసీత” వ్యుత్థితచిత్తునిగ్రహముకొరకెటుల బహిరిందియనిగ్రహ మునుచేయును? (4) బహిరిందియనిగ్రహము లేనిసమయమున “కింవ్రజేత” ఎట్లు విషయములను పొందును? మూఢ జనవిలక్షణమగు స్థితప్రజ్ఞకర్తృక భాషణము, ఆసనము, వ్రజన మెట్టిదని యర్థము. ఇవి మొత్తము నాలుగుప్రశ్న ములు. అందు సమాధిస్థుఁ డగు స్థితప్రజ్ఞుని విషయమై యొకప్రశ్నము సమాధివ్యుత్థిత స్థితప్రజ్ఞునివిషయమై మూడు ప్రశ్నములు. ‘కేశవ’ అను సంబోధనచే సర్వాంతర్యామి వగుటచే నీవే యారహస్యమును చెప్పుటకు సమర్థుడవని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రశ్న:— సమాధియందు స్థిరబుద్ధికలవాని స్వరూపము నర్జునుడు “స్థితప్రజ్ఞస్య అను శ్లోక ముచేఁ బ్రశ్నించుచుండెను.

(1) “భాష్యతే ప్రాచ్యతే నేనేతి భాషా” స్థితప్రజ్ఞుఁ డగు పురుషుఁ డేలక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుఁ డని చెప్పబడును? సమాధిస్థుఁ డగు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణ మేది? అనగా సమాధిస్థుఁ డగు స్థితప్రజ్ఞుఁ డేలక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుఁ డని తెలిసికొన నగును? పరబుద్ధి యప్రకృత్యక్షమకదా! దర్శనమాత్రముచే నిజస్వరూప మెటుల తెలియనగును? అని శంకింపజనదు. అతిబుద్ధిమంతునిచే నాకారముచేతనే పరుని మనోగతము తెలియబడును. ఈవిషయము నుద్దేశించియే “ఉదీతోఽర్థః పశునాపి గృహ్యతే, వాయశ్చ నాగాశ్చ వహన్తి నోదితాః | అనుక్త మత్యూహతి పండితో జనః, పరేంగితజ్ఞానఫలా హి బుద్ధయః” (పశువులు చెప్పబడని యర్థమును గ్రహించును. అశ్వములు, గరములు చెప్పబడని యర్థములను వహించును. పండితుడు చెప్పబడని విషయము నూహించును. కాన బుద్ధులు పరేంగితజ్ఞానమే ఫలముగా గలవి.) అని చెప్పబడెను. ఇట్లర్జునుడు ప్రశ్నించి వ్యవహారముచే స్థిత ప్రజ్ఞలక్షణమున “స్థితధీః” అనుదానిచే ప్రశ్నించుచుండెను. (2) స్థితప్రజ్ఞుఁ డెటుల మాట్లాడును? (3) స్థిత ప్రజ్ఞుఁ డెటుల కూర్చుండును? (4) ఎటుల నడచును? అని ప్రశ్నార్థము. ॥౫౪॥

గీ॥ శ్రీ భగవానువాచ-ప్రజహాతి యదా కామాన్సర్వాన్సార్థ! మనోగతాన్ ।

అత్మన్యే వాత్మనా తుష్టస్థితప్రజ్ఞః స్తదోచ్యతే ॥

॥౫౫॥

పదవిభాగము:— శ్రీ భగవాన్-ఉవాచ । ప్రజహాతి-యదా-కామాన్-సర్వాన్-సార్థ!-మనోగతాన్-

అత్మని-వీణ-అత్మనా-తుష్టః-స్థితప్రజ్ఞః-తదా-ఉచ్యతే ॥

॥౫౫॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీ భగవాన్ = శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ = పలికెను । హే సార్థ! = ఓ యుజ్జనా!;

యదా = ఎప్పుడు; మనోగతాన్ = హృదయమునందు ప్రవేశించిన; సర్వాన్ = సమస్తములగు; కామాన్ = కోరికలను; ప్రజహాతి = ప్రకర్షణ విడచునో; అత్మన్యే = ప్రత్యగాత్మస్వరూపమునందే; అత్మనా = తన స్వరూపముచేతనే; తుష్టః = (పరమార్థదర్శనలాభముచే మతియొకదానినండి) ఆలంప్రత్యయము (చాలును అనుజ్ఞానము) కలవాడగునో; తదా = అప్పుడు; పరః = (ఈపదమధ్యాహర్యము) ఇతరులచే; స్థితప్రజ్ఞః = స్థితప్రజ్ఞుడని; ఉచ్యతే = చెప్పబడును ॥౫౫॥

శాంకరభాష్యము:—

యో హ్యదిత ఏవ సంన్యస్య కర్మాణి జ్ఞానయోగనిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యశ్చ కర్మ యోగేన తయోః స్థితప్రజ్ఞస్య ప్రజహాతి త్యారభ్యాధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంతం స్థితప్రజ్ఞలక్షణం సాధనం చోపదిశ్యతే । సర్వత్రైవ హ్యాధ్యాత్మశాస్త్రే కృతార్థలక్షణాని యాని తాన్యేవ సాధనా న్యుపదిశ్యంతే యత్సాధ్యత్వాత్ । యాని యత్సాధ్యాని సాధనాని లక్షణాని చ భవంతి తాని శ్రీ భగవానువాచ — ప్రజహాతీతి । ప్రజహాతి ప్రకర్షణ జహాతి పరిత్యజతి యదా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవడు కర్మసంన్యాసమునకు గారణ మగు వైరాగ్యసంకల్పిగలవాడై బ్రహ్మచర్యాచర్యముందు (బ్రహ్మభావమును బొందించున దగుటచే జ్ఞానమే యోగమనబడును. అట్టిజ్ఞానయోగమునందగు నిష్ఠ (పరిసమాప్తి) జ్ఞానయోగనిష్ఠ యనబడును.) జ్ఞానయోగఃప్రయోగోదే ప్రవృత్తుడో, ఎవడు కర్మయోగముచే గర్మలను సంన్యసింపక కర్మయోగనిష్ఠయందు ప్రవృత్తుడో వారిరువురిలో ఎవడు స్థితప్రజ్ఞుడో అట్టి స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణము, సాధనము “ప్రజహాతి” అను శ్లోకము మొదలు ఈద్వితీయాధ్యాయపరిసమాప్తివర కపడేశింపబడుచుండెను.

“ప్రజహాతి” అను శ్లోకము మొదలు అధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యముకదా! అట్లైన నొకవాక్యముచే నొకవిషయమునే ప్రధానముగ బోధింపవలయును. కాని స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అనేడి రెండు విషయములను ప్రధానముగ నెట్లు బోధించును. అట్లు ప్రధానముగ నర్థద్యయమును బోధించినచో వాక్యభేదము ప్రాప్తించును (వాక్యభేద మనునది శాస్త్రమునం దొక దోషము). ఇట్టి వాక్యభేదరూపదోషము దొలగుటకు “లక్షణము, సాధ

—: ౨వ అధ్యాయము ౫౫ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈనాలుగు ప్రశ్నములకు క్రిమముగ సమాధానమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ప్రజహాతి” అను శ్లోకము మొదలధ్యాయ పరిసమాప్తివరకు చెప్పబడుచుండెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

యస్మి న్మాతే సర్వా న్నమస్తా న్మామా నిచ్ఛాభేవా స్తే పార్థ ! మనోగతా న్మనసి ప్రవిష్టా
హ్నాదిప్రవిష్టాః * | సర్వకామపరిత్యాగే తుష్టికారణాభావా చ్ఛరీరధారణనిమిత్తశేషే చ
సత్కున్మత్తప్రమత్తస్యేవ ప్రవృత్తిః ప్రాప్తేత్యత ఉచ్యతే— ఆత్మస్యేవ ప్రత్యగాత్మస్వరూప
ఏవాత్మనా స్వేనైవ బాహ్యలాభనిరపేక్ష స్తుప్తః పరమార్థదర్శనామృతరసలాభే నాన్యస్మా దలం
ప్రత్యయవాన్ స్థితప్రజ్ఞ స్థితా ప్రతిష్ఠితాఽఽత్మానాత్మవివేకజా ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞో
విద్వాం స్తదోచ్యతే | త్యక్తపుత్రవిత్తలోకై వణ స్సంన్య స్యాత్మారామ ఆత్మకీడః స్థితప్రజ్ఞ
ఇత్యర్థః ||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నము" అను నీరెండు నొకటియే యందమన్న కృతార్థుని లక్షణము కృతార్థుని స్వరూపమే
యగుటంజేసి ఫలరూపమే యగును. ఫలమునకు సాధనరూపత్వ మెట్లు సమంజస మగును ?
కాన స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అనేది రెండు నీయుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశింపబడుచుండె
నని చెప్పట మెట్లు సమంజస మగు నని శంకింపఁజనదు.

విచారించినచో కృతార్థు డగు జ్ఞానియొక్క యేజ్ఞానలక్షణము కలదో యది జ్ఞానలక్షణ
స్వరూపముచే ఫలరూపమే యగునుకాని సాధనరూపము కానేరదు. అయినను జ్ఞానియొక్క
జ్ఞానలక్షణమే జిజ్ఞాసువునకు ప్రయత్నసాధ్య మగుటంజేసి "ఏది ప్రయత్నసాధ్యమో యది
సాధన" మను వ్యాప్తిచే సాధనరూప మగును. ఇట జ్ఞానసామర్థ్యమువలనఁ బ్రాప్తిించిన జ్ఞాని
లక్షణము విధినిషేధముల కగోచరం డగుటంజేసి విద్వాంసునకు విధింపఁబడుటలేదు. మఱే
మనిన ? అనువదింపఁబడుచుండెను. కాన జిజ్ఞాసువునకు సాధనానుష్ఠానము నిమిత్తమై స్థితప్రజ్ఞ
లక్షణ మనువదింపఁబడుటచే నొక టగు సాధనానుష్ఠానమునందే యుత్తరగ్రంథము తాత్పర్యము
కలదిగాన వాక్యభేదము ప్రాప్తింపనేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అను నీ
రెంటిని నుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశించుట సమంజసమే. కాన నేయేయత్నసాధ్యము గు సాధన
ములు, ఏయే యత్నసాధ్యములగు స్థితప్రజ్ఞలక్షణములు కలవో వానిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
"ప్రజహతి" అను శ్లోకము మొదలుకొని యుపదేశించుచుండెను.

ప్రమాణ విపర్యయ వికల్పనిద్రాస్మృతి భేదముచే నైదువిధములుగ తంత్రాంతరమందు విస్తరింపఁజేయబడిన
మనోవృత్తివిశేషములగు సర్వకామసంకల్పదులను కారణబాధపురస్సరముగ నెన్నడు పరిత్యజించునో అనగా సర్వ
వృత్తికూన్యఁ డెన్న డగునో అపుడు సమాధిస్థుఁడు స్థితప్రజ్ఞఁడని పరులచేఁ జెప్పఁబడును. కామనాదు లనాత్మధర్మ
ములగుటచేఁ బరిత్యజించుటకు యోగ్యమైనవని "మనోగతాన్" అను పదముచే జెప్పుచుండెను. కామనాదు
లాత్మధర్మములే యగువో స్వాభావికములగుటజేసి వహ్నిష్టమువలె బరిత్యజించుటకు శక్యమైనవి కావు. ఈ కామ
నాదాలు మనోధర్మములే. కాన పరిత్యజించుటకు శక్యమైన వని యర్థము. ముఖప్రసాదము చిహ్నముగాగల స్థితప్ర

శంక రానందీ ముము:—విద్వాంసున కేలక్షణములు సిద్ధించుటచే ప్రజ్ఞానైర్యము, విదేహకైవల్యము సిద్ధించుచున్నదో; సిద్ధుని యా లక్షణములే సాధకునకుఁ బ్రయత్నముచే సంపాదింపఁదగిన సాధనములు. కాన నా లక్షణములను ముముక్షువు ప్రయత్నపూర్వకముగ సాధింపఁదగినవని నూచించుట కధ్యాయపరిసమాప్తివర కాలక్షణ మునే చెప్పుచుండెను. అందు మొట్టమొదట “స్థితప్రజ్ఞస్య కాభాషా” అను ప్రథమప్రశ్నమునకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ప్రజహతి” అను శ్లోకముచే సమాధానమును చెప్పుచుండెను.

శ్రవణాదులచే లెస్సగుఁ దెలియఁబడిన యాత్మతత్త్వముగల ముముక్షువు సమాధియందున్న వాడై “మనసైవాను దృష్టవ్యం” అను శ్రుతివలన నాత్మస్వరూపప్రకాశమునం దేక కారణముగు మనస్సునందుండు సర్వవిషయభోగేచ్ఛ లనే సమాధిసిద్ధిదశయందు నిశ్శేషముగఁ బరిత్యజించునో, అట్టివానికి స్వతస్సిద్ధము, నిత్యము, కూటస్థము, అసంగము, చిద్రూపము, చక్షురింద్రియమునకు రూపమువలె సర్వత్ర ఉపలభ్యమానము, ఆనందైకరసము, ఆత్మస్వరూపము అగు స్వస్వరూపమునందు క్రీడనము విషయములను నిశ్శేషముగఁ బరిత్యజించుటకు కారణము. అట్టి క్రీడకలవాడై బ్రహ్మవిత్తు నిరుక్త లక్షణములకల సస్వరూపముచేతనే స్వాత్మానందరసానుభూతిచే సంతోషమును, తృప్తిని బొంది యమృతరసపాయి త్షాశోదకమునువలె తుచ్చుచుగు విషయసుఖము నపేక్షించఁడు. కనుకనే సర్వముగు తద్విషయ కామనలను వదలను. ఎపు డిట్టిలక్షణములు కలవాడగునో అపు డితఁడు స్థితప్రజ్ఞుఁ డని పండితులు పలికెదరు. “యదా సర్వే ప్రచుద్యంతే కామాయేఽస్య హృది శ్రితాః” అను శ్రుతిర్మర్థ మిశ్లోకముచేఁ బ్రతిపాదింపఁబడెను.

కామోదయ కారణములగు విషయములుండ నట్టివిషయములు చూడబడుచుండ విద్వాంసునకుఁగూడ తాదృశ విషయానుభూతియందు కామము తప్పక జనించును. కాన నిశ్శేషముగ కామపరిత్యాగము సంభవింప దని యనె దనా? ఈవిషయమున నిన్నడుగవలసిన యంశము కలదు. (1) విషయములయందు కామోదయము విషయస్వభా వమా? (2) పురుషస్వభావమా? విషయస్వభావమే యనెదవా? విషయములగు తృణపర్ణాదులు చూడఁబడు చుండ నాత్మజ్ఞాదులను భక్షించుట కెందులకు కామము జనించదు? అట్లు కామము జనించనందున మొదటిపక్ష ముపపన్నము కాదు. ఇక పురుషస్వభావ మనెదవా? నకయకావనముగల కాంతయొక్క సన్నిధియందు బాలున కెందులకు కామము కలుగదు? అట్లు కామోదయము లేనందున ద్వితీయపక్షము పొసగదు. అట్లులేన కామ మెట్లుదయించు ననెదవా? చెప్పెద వినుము. “కామ! జానామి తే మూలం సంకల్పా త్క్రిల జాయసే” అను స్మృత్యనుసారము కామము సంకల్పమువలన జనించును. సంకల్పము వాసనవలన జనించును. వాసనలేనిదే వస్తువు నందు సమీచీనత్వబుద్ధి కలుగదు. వస్తువు మంచి దనుబుద్ధి లేనిదే కామ ముదయించదు. కాన కామోత్పత్తికి కారణము స్రీకృందనకనితాదులందు భోగ్యత్వవాసనయే. వాసన యనగా భోగమువలన జనించెడి పూర్వసంస్కారము. విషయములయందు భోగ్యత్వవాసనాజలముచేతనే జీవులకు విషయములయందు కామము, ప్రవృత్తియు కలుగును. ఇదంతయు లోకశాస్త్రప్రసిద్ధమే. నిత్యము, నిరంతరము సమాధినిష్ఠయందే యుండునట్టియు, ఎల్లపు డంతటను బ్రహ్మమునే జూచునట్టి విద్వాంసునకు స్రీకృందనకనితాదివిషయగ్రహణమే సంభవించదు. మృత్స్వరూపముచే చూచువానికి ఖటము గ్రహించఁబడనటుల సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముచేఁ జూచువానికి విషయగ్రహణమే సంభవించనందున విషయవాసనలు స్వయముగ నశించును. విషయవాసనలు త్తయింప కారణము లేమింజేసి కామ ములు స్వయముగనే నశించును. స్వయముగ నశించెడి కామముల నాశము, ప్రభుచే నశించుచున్న తమస్సుయొక్క నాశమును సూర్యుడు చేయుచుండె ననునట్లు “ప్రజహతి యదా” అని విద్వాంసునియం దుపచరింపఁబడుచున్నది. కాన నిర్వాసనత్వము విద్వాంసుని లక్షణ మని సిద్ధము. ఈనిర్వాసనత్వము సాధకునకు సమాధిచే సంపాదనీయ మని తేలిన యాశయము.

గీ । దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః ।

వీతరాగభయక్రోధః స్థితః స్థిరః సుచిత్తః ॥

॥౨౬॥

పదవిభాగము: — దుఃఖేషు-అనుద్విగ్నమనాః-సుఖేషు-విగతస్పృహః-వీతరాగభయక్రోధః-స్థితః-స్థిరః-సుచిత్తః ॥

॥౨౬॥

ప్రతిపదార్థము: — యదా=(ఈ పదము పూర్వశ్లోకమునుండి అనువర్తనీయము) ఎప్పుడు; దుఃఖేషు సత్సు=అధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికదుఃఖములు పొందించుచుండ; అనుద్విగ్నమనాః=క్షోభింపని మనస్సు కలవాడై; సుఖేషు=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికసుఖములు పొందించుచుండ; విగతస్పృహః, విగత=పోయిన; స్పృహః=కోరికకలవాడై; వీతరాగభయక్రోధః, వీత=పోయిన; రాగ=అనురాగము; భయ=భయము; క్రోధః=కోరికముకలవాడై; భవతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఆగుచుండెనో; తదా=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అట్టి సమయమునందు; స్థితః=స్థిరః పరిణామి; మునిః=జ్ఞానియని; సుచిత్తః=చెప్పబడును. ॥౨౬॥

శాంకర భాష్యము:—

కించ—దుఃఖేష్వీతి । దుఃఖే వ్యాధ్యాత్మికాదిషు ప్రాప్తేషు నోద్విగ్నం న ప్రక్షుభితం దుఃఖప్రాప్తౌ మనో యస్య సోఽయ మనుద్విగ్నమనాః । తథా సుఖేషు ప్రాప్తేషు విగతా స్పృహ తృష్ణా యస్య నాగ్ని రివేంధనాద్యాధానే సుఖా న్యనువివర్ధంతే స విగతస్పృహః । వీత రాగభయక్రోధో రాగశ్చ భయం చ క్రోధశ్చ వీతా విగతా యస్మా త్స వీతరాగభయక్రోధ స్థితః స్థిరః సుచిత్తః ముని స్సంన్యాసీ తదోచ్యతే ॥

॥౨౬॥

శాంకర భాష్య తత్వబోధిని:—

స్థితః స్థిరః మదియొకలక్షణము ననువదించి తద్వారమున వివిదిషువునకు కర్తవ్యాంతరమును “దుఃఖేషు” అనుశ్లోకముచే నుపదేశించుచుండెను.

జ్వరము, శిరోరోగాదికము మొదలగువానిచే ప్రాప్తమగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాధుసర్పాదులవలన ప్రాప్తించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు. అతినాయువు, అతివర్షము, అశనిపాతము మొదలగువాటివలన గలుగు దుఃఖము లాధిదైవికములు. అట్టి దుఃఖములు ప్రాప్తించినను ప్రక్షోభమును బొందనట్టి మనస్సుగలవాడును, ధాతుసామ్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధ్యాత్మికము. మందవాయువు, నియతవర్షాదులవలన గలిగెడి సుఖ, మాధిదైవికము. సౌఖ్యంధనవనితాదులు, గోమహిష్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిభౌతికము. అట్టి సుఖములు ప్రాప్తించినపుడు (యెండుకట్టెలున్నకొలది యగ్ని వృద్ధిబొందునటులగాక) ప్రాప్తించిన సుఖ

—: ౨వ అధ్యాయము ౧౬ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధునూదనసర్వస్వతీయము:— ఇపుడు సమాధివృత్తితుండగు స్థితః స్థిరః మూఢజనవిలక్షణములగు భాషణము, ఉపవేశనము (కూర్చుండుట), గమనము చెప్పువలసియున్నది. అందు “కిం ప్రభాషేత” (స్థితః స్థిరః సమాధివృత్తితుండై యెటులు మాట్లాడును ?) అను ప్రశ్నమునకు “దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనాః” అను శ్లోకము మొదలు శంకుశ్లోకములచే సమాధానమును చెప్పుచుండెను.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ములయందు తృప్తారహితుడును, (శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములవిషయమై అనుభూతాభినివేశాత్మకమగు తృప్తావిశేషమే రాగము) అట్టి రాగరహితుడును (పరునిచే నపకృతునగు గలిగెడి శరీరనేత్రాదివికారకారణ మగునది భయము) అట్టి భయరహితుడును, (తనను పరవశము చేసికొని స్వపరాపకారప్రవృత్తికి హేతువగు బుద్ధివృత్తి కోధము) అట్టి కోధరహితుడును ఎవడు యెన్నడును అట్టిసమయమునందు అట్టివాడు “స్థితప్రజ్ఞాడు సంన్యాసి” (జ్ఞాని) అని చెప్పబడును. (దీనివలన దేలిన యాశయ మేమి? దుఃఖములు పొందినపుడు తోభింపని మనస్సుగలుగుట, సుఖములయందు తృప్తము వదలుట, రాగభయకోధములను విస్మరించుటయు నివి స్థితప్రజ్ఞాని లక్షణములు. ఇట్టి లక్షణములు జిజ్ఞాసువులకు సాధనములగునని యాశయము) ||౧౬||

దుఃఖము లాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికము అని మూడువిధములు. అందు శోక మహాజ్వరశోరో గాదినిమిత్రములగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాఘ్రసర్పగులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు. అతివాతాతివృష్ట్యాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిదైవికములు. రజఃపరిణామసంతాపాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషములు, ప్రార్థకర్మప్రాప్తితములు అగు నట్టి దుఃఖములయందు దుఃఖపరిహారమునకు సమర్థుడు కాకపోవుటచే వ్యాకులమగు నంతఃకరణముకలవాడు “ఉద్విగ్నమనస్కుడు” అని యనిపించుకొనును. అవివేకునకు దుఃఖము పొందింప “అహో! నేనెంతపాపిని, ఇట్టి దుఃఖమును పొందిన దురాత్ముడ నగు నన్ననుగూర్చి నింద మగుచుండును. ఎవడు నాసంబంధ మగు నీదుఃఖమును పోగొట్టగలడు” అని యనుతాపాత్మకము, భ్రాంతిరూపము గు నుద్వేగ మనుపేరుగల తామసచిత్తవృత్తివిశేషము కలుగును. ఈచిత్తవృత్తివిశేషము పాపానుష్ఠానకాలమునందే కలిగినచో నపుడాచిత్తవృత్తి పాపానుష్ఠానప్రవృత్తిప్రతిబంధక మగుటచే సఫల మయ్యెడిది. అటులుకాక భోగ కాలమునందే యట్టి యుద్వేగము పొందినచో కారణముండ కార్య మవశ్యము సంభవించును. కాన కార్యము నుచ్ఛేదించుటకు సామర్థ్యము లేనందున నిష్ప్రయోజనమగు దుఃఖకారణ ముండ “ఎందువలన నాకు దుఃఖము సంభవించుచున్నది” అని యనుకొనుట యవివేకభ్రమరూపము. కాన నది వివేకి యగు స్థితప్రజ్ఞానకు సంభవింపదు. దుఃఖముమాత్రము ప్రార్థకర్మచే బొందబడును కాని తదుత్తరకాలిక మగు భ్రమకూడ ప్రార్థకర్మాధీనము కాదు. దుఃఖాంతరకారణ మగుటవలన నట్టిభ్రమ ప్రార్థకర్మాంతరమువలన స్థితప్రజ్ఞానకు పొందింప నని శంకింపజనదు. భ్రమకుపాదానకారణ మగు నజ్ఞానము నశించుటచే భ్రమ సంభవించదు. కాన తజ్జన్యదుఃఖప్రాప్తకప్రార్థము సంభవింపదు. కాన నట్లు శంకింపజనదు. ఎట్లకేలకు దేహయాత్రామాత్రనిర్వాహకప్రార్థకర్మఫలము భ్రమలేకున్నను బాధితానువృత్తిచే నుపపన్న మగును. ఈవిషయము విస్తారముగ మున్ముందు చెప్పబడును.

అట్లే (అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతిక) త్రివిధములు ప్రార్థకర్మపుణ్యకర్మప్రాప్తములు, సత్వపరిణామస్వరూపములు, ప్రీత్యాత్మకములు, చిత్తవృత్తివిశేషములు అగు సుఖములందు “విగతస్పృహః” అ గామితజ్ఞాతీయసుఖస్పృహరహితుడగును. స్పృహ యనునది సుఖానుభవ కాలమునందు తజ్జాతీయసుఖమునకు కారణము. ధర్మము ననుష్ఠింపక వృత్తముగనే దానిని కోరుట. ఇది తామసచిత్తవృత్తిభ్రాంతిరూపము. అది యవివేకికే గలుగును. కారణములేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన నెట్లు కారణముండ కార్యము పుట్టకూడ దను వృధాకాంతౌస్వరూప మగు నుద్వేగము వివేకికి సంభవింపదో; అట్లే కారణము లేనిదే కార్యము సంభవించుగాక యనెడి వృధాకాంతౌస్వరూప మగు తృష్ణాత్మకస్పృహయు ప్రార్థకర్మసుఖమాత్రప్రాప్తక మగుటచే వివేకికి సంభవింపదు.

లేక, హర్షాత్మక మగు చిత్తవృత్తిస్పృహశబ్దముచే జెప్పనొప్పను. అదియు భ్రాంతిరూపమే. “అహో! నేను ధన్యుడను; నా కిట్టి సుఖము పొందమైనది; మల్లొకములయందు నాతో సమానుఁ డెవ్వఁడు? ఏయుపాయముచేతను నాసంబంధమగు సుఖము విచ్ఛిత్తిని పొందనేరదు” అనెడి యుత్ఫుల్లతారూపతాపతాపచిత్తవృత్తిరూపము కనుకనే భాష్యమునందు “నాగ్ని రివేన్ధనాద్యాధానే య సుఖా న్యనువివర్ధతే స విగతస్పృహః” (కావ్యము లుంచినపు డగ్ని వృద్ధిపొందినటుల ఎవఁడు సుఖముల ననుసరించి వృద్ధిపొందఁడో; అట్టివాఁడు విగతస్పృహఁ డనఁబడును.) అని చెప్పఁబడెను. ఈగీతలయందే “న ప్రహృష్యే త్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజే త్ప్రాప్య చాప్రియమ్” అని శ్రీకృష్ణుఁడు చెప్పఁగలడు. అదియు భ్రాంతిరూప మగుటచే వివేకికి సంభవింపదు. అట్లే “వీతరాగభయక్రోధః” శోభనాధ్యాసము నిబంధనముగాఁగలది, విషయములయందు రంజనాత్మకము, ఉత్పన్నాభినివేశరూపము అగు చిత్తవృత్తివిశేషము రాగ మనఁబడును. రాగవిషయమును నశింపజేయు కారణము ప్రాప్తించినపు డద్దానిని నివారించుటకు సామర్థ్యములేమిని తలచువానియొక్క దైన్యాత్మకమగు చిత్తవృత్తివిశేషము భయ మనఁబడును. అట్లే రాగవిషయనాశకము ప్రాప్తించినపు డద్దానిని నివారించుటకు తనకు సామర్థ్య మున్నట్లు తలచెడివాని యభిజ్వలనాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషము క్రోధ మనఁబడును. అవన్నియు విషయరూపము లగుటవలన నెవనినుండి తొలగి పోవునో అట్టి ముని (మననశీలుఁడు) సంన్యాసి, స్థితప్రజ్ఞఁ డని చెప్పఁబడును. ఇట్టి లక్షణములతోగూడిన స్థితప్రజ్ఞుఁడు స్వానుభవప్రకటనద్వారమున శిష్యశిక్షణనిమిత్తము అనుద్వేగనిస్పృహత్వాదులను బోధించు వాక్యములను పలుకును. ఈచెప్పుటవలన దేలిన యాశయ మేమి? ముముక్షువు దుఃఖము ప్రాప్తించినపు డుద్వేగమును పొందవలదు. సుఖము ప్రాప్తించినపుడు హర్షమును పొందగూడదు. రాగభయక్రోధరహితుఁడు కావలె నని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము: — ఈసాధనము ముముక్షువున కవశ్యము సాధనీయమని నూచించుటకు సిద్ధుని లక్షణాంతరమును “దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనాః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

“దుఃఖేషు” దుఃఖప్రాప్తకములగు జ్వరకూలశిరోవేదసాద్యాధ్యాత్మికములు, చోరాహివ్యాఘ్రాద్యాధిభౌతికములు, వర్ష వాతాతపాద్యాధిదైవికములు ప్రాప్తించినపుడు “ఏమిచేయుదును ఎచటకేగుదును” అను విశ్లేషవ్యధలేనట్టివాఁడై, అనఁగా సమాధినిష్ఠచే నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికములవలన తోభించని మనస్సుకలవాఁడై, అట్లే “నుఖేషు” సుఖప్రాప్తకములగు ఇష్టాన్నరసాదులు ప్రాప్తించినపుడు రసనాదీంద్రియలౌల్యములేనివాఁడై, అనఁగా స్వానందరసాస్వాదమునం దాసక్తిచే నిష్టాన్నరసాదులయం దాదరములేనివాఁడై, “వీతరాగభయక్రోధః” (ఉపకారమునందు ప్రీతియు, ఆపకారమునం దప్రీతియు, అసన్నమగు మరణహేతువునందు భయము అనెడి యీ మాదును స్వాత్మనిష్ఠచే నెఱుంగి దొలఁగునో వాఁడు వీతరాగభయక్రోధఁ డనుపించుకొనును.) ప్రీత్యప్రీతి భయ హేతువులకు, ప్రీత్యాదులకు, తత్కార్యములకును ఆవిషయుండైనట్టియు, శుభ్రమును, దృష్టమును, స్పృష్టమును, సర్వమును ప్రత్యగ్దృష్టిచే బ్రహ్మముగనే తెలిసికొనెడివాఁడు ముని యనఁబడును. ఆ కారమును దాల్చుటచే ముని కాదు. ఇట్టి లక్షణములకల ముని “స్థితప్రజ్ఞః” సిద్ధుఁడని చెప్పఁబడును. ఈ చెప్పుటచే దుఃఖాదిబాహ్యనాలంబి యగు సద్బ్రహ్మనిష్ఠావంతునకే సమ్యక్జ్ఞానము సంభవించును. సమ్యక్జ్ఞానికే విదేహముక్తి యని నూచింపఁబడెను సంసిద్ధుఁడు బ్రహ్మవిత్తుగు యతి అపత్తులయందు సంపత్తులయందును దేనిని పలుకఁడు. మరేమనిన? తూష్ణిం కారముననే స్వాత్మచే నుండునని “కింప్రభావేత” అను ద్వితీయప్రశ్నమున కీ శ్లోకముచే సమాధాన మియ్యబడెను.

గీ॥ య స్సర్వతానభిన్నేహ స్తత్త త్ప్రాప్య శుభాశుభమ్ ।

నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౭॥

పదవిభాగము:—యః-సర్వతః-అనభిన్నేహః-తత్-తత్-ప్రాప్య-శుభాశుభం-న-అభినందతి-న-

ద్వేష్టి-తస్య-ప్రజ్ఞా-ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౭॥

ప్రతిపదార్థము:—యః=ఏముని; సర్వతః=దేహజీవితాదులయందు; అనభిన్నేహః=అభిన్నేహము (స్పృహ) లేనివాడై; తత్తత్=అది; శుభాశుభం=శుభాశుభములను; ప్రాప్య=పొంది; నాభినందతి=సంతసింపడో; నద్వేష్టి=ద్వేషింపడో; తస్య=ఆట్టిమునికే; ప్రజ్ఞా=(వివేకమువలనఁగలిగెడి) ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠిత మగును. ॥౫౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—యస్సర్వత్రేతి । యో ముని స్సర్వత్ర దేహజీవితాది వ్యవస్థానభిన్నేహోఽభిన్నేహవర్జిత స్తత్త త్ప్రాప్య శుభాశుభం తత్త చ్చుభ మశుభం వా లభ్యా నాభినందతి న ద్వేష్టి శుభం ప్రాప్య న తుష్యతి న హృష్య త్యశుభం చ ప్రాప్య న ద్వేష్టి త్యర్థః । తస్యైవం హర్ష విషాదవర్జితస్య వివేకజా ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా భవతి ॥ ॥౫౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మతియు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాంతరమును అనువదించి తద్వార్తమున జిజ్ఞాసువునకు కర్తవ్యం (సాధనాం) తరము నుపదేశించుచుండెను.

వివేకవంతు డగు వివిదిషువునకు వివేకమువలన జనించెడి ప్రజ్ఞ యెటుల ప్రతిష్ఠితమగుననిన? ఏముని దేహజీవితాదులయందు కోరిక లేనివాడై ఆయాశుభము ప్రాప్తించినపుడు సంతసింపక, ఆయాయశుభము ప్రాప్తించినపుడు ద్వేషింపకుండునో హర్షవిషాదరహితుడగు నట్టివానికి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠిత మగును.

(అనగా దేహజీవితాదులయందు స్పృహ లేకుండుట, శుభాశుభములు ప్రాప్తించినపుడు హర్షవిషాదరహితు డగుటయే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములు. ఇవియే వివిదిషువున కనుష్ఠేయములగు సాధనములని భావము.) ॥౫౭॥

—♦ ౨వ అధ్యాయము- ౫౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—మతియు సర్వదేహములయందు, జీవనాదులయందును ఏముని “అనభిన్నేహః” స్నేహములేనివాడో (ఏది యుండ నన్యదీయ మగు హానివృద్ధులు తనయం దాకోపించఁబడునో అన్యవిషయకము, ప్రేమ కపరపర్యాయము నగునట్టి తామసవృత్తివికేషము స్నేహ మనఁబడును. సర్వవిధములచే నట్టి స్నేహములేనివాఁ డని యర్థము. అనాత్మయందు స్నేహములేకుండుట పరమాత్మయందు స్నేహముకలవాఁ డగుటకే కాన భగవంతుడగు పరమాత్మయం దన్నివిధముల నభిన్నేహము కలవాడై యుండవలెను. అని తెలిసికొనవలెను) తత్తత్ప్రభకర్మప్రాప్తము, నుభవేతువు అగు శుభవిషయమును పొంది “నాభినందతి” హర్షవిషాదపురస్కరముగఁ బ్రకాశింపఁడో, దుఃఖహేతు నగు నశుభవిషయమును పొంది “నద్వేష్టి” లోపల ననూయాపూర్వక

గీ॥ యదా సంహరతే చాయం కూర్మోఽంగానీవ సర్వశః ।

ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః స్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

పదవిభాగము:—యదా--సంహరతే--చ--అయం--కూర్మః--అంగాని--ఇవ--సర్వశః--ఇంద్రియాణి--

ఇంద్రియార్థేభ్యః--తస్య--ప్రజ్ఞా--ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

ప్రతిపదార్థము:—అయం=(స్థితప్రజ్ఞుడు) ఈజ్ఞానీ; యదా=ఎప్పుడు; ఇంద్రియాణి=(త్వక్చక్షుశ్రోత్ర జిహ్వఘ్రాణముల నెడి) ఇంద్రియములను; ఇంద్రియార్థేభ్యః=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములనుండి; కూర్మః=తా బేలు; సర్వశః=అంతటనుండియు; అంగానీవ=అవయవములనువలె; సంహరతే=నువలించునో; తదా=ఈపద మధ్యాహార్యము) అసమయమున; తస్య=అమునికి; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది. ॥౫౮॥

ముగ నిందించడో, (అజ్ఞానకు నుఖహేతు వగు స్వకలతా)దికము శుభవిషయ మనబడును. అట్టి స్వకలతా)ది గుణకథనము పరప్రరోచనార్థము కానందున వ్యర్థము. కాన తద్గుణకథనాదిప్రవర్తక మగు ధీవృత్తి భ్రాంతిరూపాభి సందన మనబడును. అట్లే యనూయోత్పాదనద్వారమున దుఃఖహేతు వగు పరకీయవిద్యాప్రకర్షాదికము వీనిని గూర్చి యశుభవిషయము. దానిని నింద నివారింపని దగుటచే వ్యర్థము. కాన నట్టి విషయమును నిందించుటకు ప్రవర్తించుచేయునట్టి భ్రాంతిరూప మగు ధీవృత్తివిశేషము ద్వేష మనబడును. అట్టి ద్వేషముకూడ తామసమే. తామసములు, భ్రాంతిరూపములు అగునట్టి యాయుభినందనద్వేషములు ప్రజ్ఞవలన విచాలక మగు కారణము లేమిం జేసి యభ్రాంతుఁడు, శుద్ధసత్త్వఁడు నగు స్థితప్రజ్ఞనియం దెట్లు సంభవించును? సంభవింపవు) హర్షవిషాద రహితుఁ డగునట్టి మనయొక్క “ప్రజ్ఞా” పరమాత్మతత్త్వవిషయక మగు ప్రజ్ఞ “ప్రతిష్ఠితా” మోక్షరూపఫల పర్యవసాయి యగును. అట్టివాఁడు స్థితప్రజ్ఞఁ డని యర్థము. ఈవిధముననే యన్యుఁ డగు ముముక్షువును సర్వత్ర అనభిన్నేహుఁడు కావలెను; శుభమును పొంది ప్రశంసింపరాదు; అశుభమును పొంది నిందింపవల దని నూచింపఁ బడెను. నిందాప్రశంసాదివాక్యములను పలుకవల దని వ్యతిరేకము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకముకూడ “కిం ప్రభా వేత” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానముగఁ జెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:—శ్రవణాదులచే నాత్మతత్త్వమును తెలిసికొని విదేహకైవల్యార్థియై సమాధి యందు ప్రకృతుఁడగు సాధకుఁడు చెప్పబోవువిధమున ప్రవర్తించినచో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించునని ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకము చెప్పబడెను.

ఏయతి సమాధియందు ప్రకృతుఁడై కన్ధాకాపీనాది పరిగ్రహమునందును, దేహజీవనమునందును అత్యంతా సక్తిరహితుఁడగునో, పార్శ్వభక్త్యర్మవశమువలన సంస్పృష్టమగు శుభము నుద్దేశించి సంతోషించడో ప్రతికూలమగు నశుభము నుద్దేశించి ద్వేషించడో అనగా హర్షవిషాదరహితుఁడై సర్వత్ర సమబుద్ధికలకాఁడై సమాధియందే యుండునో వానికి “ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. ఇతరునకు సిద్ధింపదని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—“స్థితధీః కింప్రభావేత” అను ద్వితీయప్రశ్నమునకు సమాధానమును ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ధనదారదేహజీవనాదులయం దనభిన్నేహుఁడు. అనఁగా నభిన్నేహము కలవాఁడు ధనదారాదులు వికల మైనచో నేను వికలఁడననియు, పూర్ణమైనచో నేను పూర్ణుఁడననియు దైన్యదర్పములతోఁగూడి పూర్వాపరపర్యా లోచనలేనివాఁడై ఏమేమియో పలుకును. ముని యట్లు కాఁడనిభావము. అటులే శుభమునుపొంది సంతృప్తుఁడై శుభమును పొందించువానిని ప్రశంసింపడో అట్లే యశుభమునుపొంది దుఃఖియై యశుభమును కలుగఁజేయువానిని నిందించడో వానికి ప్రజ్ఞ సిద్ధించుచున్నది. ॥౫౯॥

కాంకరభాష్యమ్:—

కించ—యదా సంహరత ఇతి । యదా సంహరతే సమ్యక్ గుపసంహరతే చాయం జ్ఞాన నిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యతిః కూర్మోంగానీవ సర్వశో యథా కూర్మో భయా తస్మాన్యంగా న్మ్యసంహరతే సర్వత ఏవం జ్ఞాననిష్ఠ ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య స్సర్వవిషయేభ్య ఉపసంహరతే । తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితే త్యక్తార్థం వాక్యమ్ ॥

॥౫౮॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జిజ్ఞాసువునకు కర్తవ్యాంతరము నీశ్లోకముచే నూచించుచుండెను. ఏతీరున కూర్మము (తా బేలు) భయమువలన తన యవయవముల నంతటనుండి ముడుచుకొనునో అదేనిధమున ఎపుడూ జ్ఞాననిష్ఠయందు బ్రవృత్తమైన యతియు— ఇంద్రియములను విషయములనుండి మఱ లించుట ప్రజ్ఞాస్థైర్యమునకు హేతువగుటం బట్టి తన ఇంద్రియములను శబ్దస్పర్శరూపకన గంధము లనెడి విషయములనుండి లెస్సగ నుపసంహరించుకొనునో (స్వవశ మొనరించుకొనునో అత్తరి యతనికి ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితమగును. (అనగా ప్రజ్ఞాస్థైర్యమును గోత్రేడివాడు ఇంద్రియము లను తప్పక స్వాధీనముచేసుకొనవలె నని యాశయము.)

॥౫౮॥

—: ౨వ అధ్యాయము- ౫౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“యదా సంహరతే” అను శ్లోకము మొదలు “క్రోధా ద్భవతి సంహారః” అను శ్లోకమువర కగు నార్యశ్లోకములచే “కి మాసీత” అను తృతీయప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ప్రారంభించుచుండెను.

ప్రారంభకర్మకళమున సమాధివృత్తాన కాలమున నింద్రియములు విక్షిప్తములు. అట్టి ఇంద్రియములను తిరిగి యుపసంహరించి సమాధినిమిత్తము స్థితప్రజ్ఞాని యుపశేషముని చూపించుటకు “అయం” అని చెప్పెను. కూర్మము, తన యవయవములను సంకోచింపజేసిటుల ఈసమాధివృత్తితుడు సర్వేంద్రియములను శబ్దాదిసర్వవిషయములనుండి తిరిగి యెపుడు సంకోచించునో అపు డతనికి ప్రజ్ఞా సిద్ధించుచున్నది. ఇంతకు పూర్వమునందుండు రెండుశ్లోకముల చేతను వృత్తానదశయందును సకలతామసవృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకమునందు సమాధ్యవస్థయందు సకల వృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఇదియే విశేషము (ఏవృత్తియు లేనివాడై యుండునని “కి మాసీత” అను తృతీయ ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను).

శంకరానందీయము:—తీవ్రజైరాగ్యము, తీవ్రమోక్షేచ్ఛ, తత్పరత్వము అను నీమూడును జ్ఞాననిష్ఠా సిద్ధికి కారణము అయినను ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిచే జైరాగ్యాదిజ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధింపదు. కాన సాధకుఁ డగు యతి ప్రయత్నమువలన ప్రజ్ఞాసిద్ధిచే నింద్రియజయమును సంపాదింపవలయు నని “యదా సంహరతే” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రకృత్తుఁ డగు యతి- పరులకలన భయపడి కూర్మ మేవిధమున తన సర్వావయవములను తత్తత్కాలములయందు తనయందే యుపసంహరించుకొనునో అట్లే తత్తద్విషయములనుండి రాగాదిదోషప్రసక్తి భయమువలనను, సమాధివిఘ్నభయమువలనను. వాగాదిక ర్మేంద్రియములను, చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియములను ఎపుడు స్వయముగ తనయందు సమాధిస్థైర్యముకొరకు తత్తత్ప్రకృత్తిని నివారించుకొనునో అపు డామునికి ప్రజ్ఞా ప్రతి స్థిత మగును.

॥౫౯॥

శ్రీ॥ విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః ।

రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ॥

॥౫౯॥

పదవిభాగము:—విషయాః- వినివర్తంతే- నిరాహారస్య- దేహినః- రసవర్జం- రస- అపి- అస్య- పరం- దృష్ట్వా-నివర్తతే ॥

॥౫౯॥

ప్రతిపదార్థము:—నిరాహారస్య=విషయములయందుఁ బ్రవర్తించుక బలాత్కారముగ నిందియములను బంధించుటరూపము కష్టము నగు తపస్సుయందున్నట్టియు మూర్ఖుఁడగు; దేహినః=దేహవంతునకు; రసవర్జం=రాగము తప్ప; విషయాః=శబ్దస్పర్శరూపరసముల నెడి విషయములు, లేక నిందియములు; వినివర్తంతే=మరలును; (విషయములనుండి మరలును.) అస్య=ఈయతికి; పరం=పరమార్థతత్త్వమును; దృష్ట్వా=చూచి; (తెలిసికొనియున్న వానికి) రసోఽపి=రాగమున్ను; నివర్తతే=నివర్తించును. (మరలును.)

॥౫౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్ర విషయా ననాహరత ఆతురస్యా వీన్ద్రియాణి నివర్తంతే కూర్మోఽంగానీవ సంహ్రియంతే న తు తద్విషయో రాగ స్స కథం సంహ్రియత ఇతి ఉచ్యతే— విషయా ఇతి !

యద్యపి విషయోపలక్షితాని విషయశబ్దవాచ్యా వీన్ద్రియాణ్యథవా విషయా ఏవ నిరాహార స్యానాహ్రియమాణవిషయస్య కష్టే తపసి స్థితస్య మూర్ఖస్యాపి వినివర్తంతే దేహినో దేహవతో రసవర్జం రసో రాగో విషయేషు యస్తం వర్జయత్వా । రసశబ్దో రాగే ప్రసిద్ధ స్వర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వ్యవహారభూమియందు విషయోపభోగవిముఖుండుగు నాతురినియొక్క నిందియములు గూడ విషయములనుండి తాబేలు అవయవములవలె మఱలును. కాని విషయములయందు ననురాగము మాత్రము మఱలనేరదు. అట్టి విషయరాగ మెటులమరలును? అనిన నిచట విషయ శబ్దముచే విషయోపలక్షితములగు నిందియములు చెప్పబడును. లేక విషయశబ్దముచే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల నెడి విషయములఁ జెప్పినను సరియె. ఎవఁడు విషయప్రవణుఁడు కాక వాని సమీపమునం దత్యంతము క్లేశాత్మక మగు తపస్సునం దుండునో అట్టి విద్యావిహీనుఁడగు మూర్ఖుని నిందియములు విషయములయందుగల రాగమునుమాత్రము విడువక విషయముల నుండి మరలును. (అనగా నిందియములు విషయములనుండి మరలునుగాని విషయములయందు నురాగము మాత్రము పోదనుట) ఇటు రసశబ్దము తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధ మగు మాధుర్యాది వడ్డిధరసపరము కాదు. మజేయనిన? “రసజ్ఞో రసికః” ఇత్యాదిస్వరసికప్రయోగములవలన రాగమునందుఁ బ్రసిద్ధమైనది అట్టి నూత్నము, రంజనరూపము నగు రాగ (అనురాగ)ము పర

—: ౨వ అధ్యాయము- ౫౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—కోగాదివశమున మాధునకు గూడ నిందియములు విషయములనుండి నివృత్తమగును. కాన నెటుల “తస్యప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” అని చెప్పబడెనను శంకను “విషయాః” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

నేనప్రవృత్తో రసికో రసజ్ఞ ఇత్యాదిదర్శనాత్ । సోఽపి రసో రంజనరూప స్సూక్ష్మోఽస్య
యతేః పరం పరమార్థతత్త్వం బ్రహ్మ దృష్ట్వోపలభ్యాహ మేవ తదితి వర్తమానస్య నివర్తతే
నిర్భీజం విషయవిజ్ఞానం సంపద్యత ఇత్యర్థః । నాసతి సమ్యగ్దర్శనే రస సోఽచ్ఛేదః । తస్మాత్సమ్య
గ్దర్శనాత్మికాయా స్సైన్యం కర్తవ్యమి త్యభిప్రాయః ॥౫౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మార్థతత్త్వమగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినపిదప అనగా “అహ మేవత్” కేనా పరబ్రహ్మము
నని దెలిసికొనిన యతకి నివర్తించును. అనగా విషయవిజ్ఞానము నిర్భీజ మగు నని యర్థము.

సమ్యగ్జ్ఞానము లేనిదే విషయములయందు రాగము తొలగదు. విషయములయందు
రాగము తొలగినగాని సమ్యగ్జ్ఞానము కలుగనేరదు. కాన (వెట్టికదిరినఁ గాని పెండ్లి కానేరదు;
పెండ్లి యయినఁగాని వెట్టి కదుర దన్నట్లు) అన్యోన్యశ్చేయదోషముచే సమ్యగ్జ్ఞానము సంభ
వించుట దుర్లుభ మని శంకింపవలదు.

రాగ మనునది స్థూలమనియు, సూక్ష్మమనియు రెండువిధములు. అందు వివేకముచే
నిందియముల విషయపరవశ్యము దొఁగింప సమ్యగ్జ్ఞానము గలిగి స్థూలరాగము నివృత్త
మగును. కాన అన్యోన్యశ్చేయదోషము సంభవింపదు. సమ్యగ్జ్ఞానము లేనిదే సూక్ష్మరసము
యొక్క నాశము కానేరదు. కాన సమ్యగ్జ్ఞానవిషయమై స్థైర్యము చేయదగిన దని యభి
ప్రాయము. ॥౫౯॥

“నిరాహారస్య” ఇందియములచే విషయములను గ్రహించనట్టి దేహభిమానముగల రోగియగు మూఢునకును,
తామసతపస్వికి శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములు మరలుచున్నవి. అనఁగా తృప్తమాత్రము వదలక
యజ్ఞానకు విషయములు మరలుచున్నవి. అనఁగా విషయతృప్తమాత్రము తొలగుటలేదని యర్థము. పురుషార్థమగు
పరబ్రహ్మమునే నే నని తెలిసికొనియుండిన యాస్థితప్రజ్ఞానకు తుదగినుఖతృప్తయు, విషయములు అను యీ రెండును
నివర్తించును. అట్టి విధముననే “యావానర్థః” అను స్థలమునందు వ్యాఖ్యానింపబడెను. ఈ చెప్పుటవలనఁ దేలిన
యాశయమేమి? సరాగవిషయనివృత్తి స్థితప్రజ్ఞలక్షణము. అట్టి లక్షణము మూఢునియందు లేదని యర్థము. పర
మాత్మవిషయక సమ్యగ్దర్శనము లేనిదే సరాగవిషయనివృత్తి సంభవింపదు. కాన సరాగవిషయోచ్ఛేదమునకు హేతు
వగు సమ్యగ్దర్శనరూపప్రజ్ఞయొక్క స్థైర్యము గొప్పయత్నముచే సంపాదించవలెనని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:—“విషయములనుండి ఇందియములను మరలించుట ప్రజ్ఞాస్థైర్యకారణమని
చెప్పుట యయుక్తము. ఏదోయొకానొక కార్యము నుద్దేశించి సర్వేందియముల నిగ్రహించు పురుషునియం దింద్రియ
నిగ్రహము కనుపించినను ప్రజ్ఞాస్థైర్యము కనుపించుటలేదు.” అని శంకింపఁజనదు. అట్టి పురుషుఁడు తృప్తావంతు
డగుటచే బ్రహ్మజ్ఞానము, తన్నిష్ఠయు సంభవింపవని నూచించుటకు “విషయాః” అని చెప్పబడినది.

“అహియస్తే విషయా యైస్తే అహారాః ఇందియాణి నియమార్థం తేభ్యోనిర్గతో యస్స నిరాహారః”
ఇట్టివే విషయములు తీసుకురాబడునో యట్టి ఇందియములు “అహారాః” అని యనఁబడును. నియమము నిమి

॥ యతతో హ్యపి కాస్తేయ! పురుషస్య విపశ్చితః ।

ఇంద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము:—యతః=హి-అపి-కాస్తేయ!-పురుషస్య-విపశ్చితః-ఇంద్రియాణి-ప్రమాథీని-హరంతి-ప్రసభం-మనః ॥

॥౬౦॥

ప్రతిపదార్థము:—హే-కాస్తేయ!=ఓయర్జునా!; హి=ఏ కారణమువలన; యతః=ప్రయత్నము చేయుచున్నట్టి; విపశ్చితః=బుద్ధిమంతుడగు; పురుషస్యాపి=పురుషునియొక్కయు; మనః=మనస్సును; ప్రమాథీని=ప్రమథనస్వభావముగల; (విత్తోభమును గలగజేయునట్టి) ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములు; హరంతి=హరించుచున్నవి. ॥౬౦॥

తత్త్వమయింద్రియములనుండి నిర్గతుడగువాడు నిరాహారుడనగును. ఇంద్రియనిగ్రహముగల దేహభిమాని యగు తాపసునియొక్క యింద్రియములు నిగ్రహింపబడినవగుట శబ్దాదివిషయములు విశేషముగ రాగమునువిడిచి నివృత్తములగును. అనగా రాగముమాత్రము నివృత్తముకాదు. “రాగోలింగ మబోధస్య” (అబోధకు లింగము రాగమే) అను నియమమువలన “ఈసర్వము నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని సర్వమునకు తనకు బ్రహ్మమాత్రత్వజ్ఞానము, రాగము అను నీరెండును నొకచోటనుండుటకు సమర్థములుకానందున రాగవత్త్వదోషమువలననే యట్టితాపసునకు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము కలుగదు. కనుకనే నిరుద్ధేంద్రియములు కలవాడైనను ప్రజ్ఞాసైర్వములయొక్క ప్రసక్తిలేదు.

అట్లే న నట్టివాని కెటుల రాగనివృత్తి, ప్రజ్ఞాసైర్వము సిద్ధించు నను శంకను “రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను.

మానముచేతను, ఇంద్రియనిగ్రహముచేతను, వ్రతాదులచేతను చిత్తము పరిశుద్ధమైనపిమ్మట శ్రవణాదిజన్యజ్ఞానముచే నేనీపరబ్రహ్మము నైతి నని స్వాత్మచే నద్వితీయపరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన యీ యతికే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్వభావనానివృత్తిచే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్వభావన బ్రహ్మజ్ఞానముచే నివృత్త మగును. సర్వమునకు తనకు నగు బ్రహ్మమాత్రత్వావగమ మనెడి యగ్నిచే భోక్తృభోగ్యత్వాదిరూప మగు మహారణ్యము బాగుగ తగులబడ నట్టి వనము నాశ్రయించుటవలన నా వనముతో కూడ స్వయముగ తృప్తయు (రాగము) దగ్ధ మగు నని యర్థము. ‘అపి’శబ్దమువలన ప్రజ్ఞాసైర్వముకూడ సిద్ధించు నని నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:—విషయములనుండి యింద్రియములనివృత్తియే స్థితప్రజ్ఞతకు హేతు వగుచో గాఢ సుషుప్తియందు, మూర్ఛయందు, లయమునందు, గ్రహణశక్తిమునందును ఇంద్రియములకు విషయములనుండి నివృత్తి కలదు. కాన సర్వులు స్థితప్రజ్ఞులు కావలసివచ్చు నను శంకను “విషయాః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

దేహభిమానము కలిగినట్టియు, సుషుప్త్యాదులయందు నిరాహారుడను, ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహించువాడగును, భోజనపరిత్యాగియు నగు మూఢునకు విషయములు రాగరహితముగ నివర్తించును. కాని అసుషుప్త్యాదులయందు రాగమాల మగు యజ్ఞానము నశింపకపోవుటచే నూక్షరూపముగ రాగ ముండును. కాన నట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞుడు కాడని యర్థము. అత్యున్న సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన నిరాహారుడను, శబ్దాదివిషయములను గ్రహించనివాడు నగువాని మూలాజ్ఞాననాశమువలన రాగముకూడ నివర్తించును. కాన నిద్రాపోయిన మూఢునకు, సమాధిస్థునకు గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

॥౬౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

సమ్యగ్దర్శనలక్షణప్రజ్ఞాసైర్యం చికిత్సతాఽఽదా విద్వియాణి స్వవశే స్థాపయితవ్యాని
యస్మా త్తదనవస్థాపనే దోష మాహ—యతత ఇతి । యతతః ప్రయత్నం కుర్వతోపి హి
యస్మా త్కౌన్తేయ ! పురుషస్య విషశ్చిత్తో మేధావినోఽపీతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇన్ద్రి
యాణి ప్రమాధీని ప్రమథనశీలాని విషయాభిముఖం హి పురుషం విత్తోభయన్త్యాకులీకుర్వన్తి ।
ఆకులీకృత్య చ హరన్తి ప్రసభం ప్రసహ్య ప్రకాశమేవ పశ్యతో వివేకవిజ్ఞానయుక్తం మనో
యత స్తస్మాత్ ।

॥౬౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవఁడు సమ్యగ్దర్శనరూప మగు ప్రజ్ఞాసైర్యమును (సంపాదింప) గోరునో అట్టివాఁడు
మొట్టమొదట త్వక్చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణముల నెడి యింద్రియములను స్వవశమునందుంచు
కొనవలెను. మనస్సును స్వవశమునం దుంచుకొనినమాత్రముననే ప్రజ్ఞాసైర్యము సంభవించు
చుండ నింద్రియములను స్వవశమునం దుంచుకొనుట యెందులకని శంకింపవలదు. ఇంద్రియము
లను స్వవశమునం దుంచుకొననియెడల దోషము (ప్రమాదము) సంభవించు నని “యతతః”
అను శ్లోకముచే చెప్పచున్నాఁడు. విషయములయందు దోషములను తెలిసికొను వివేకవంతున
కింద్రియములు స్వయముగనే విషయములనుండి మరలుచుండ చానివిషయమై ప్రజ్ఞాసైర్య
మును జేయఁగోరువాఁడు చేయఁదగిన దేమికల దని శంకింపవలదు.

విషయములయందు మాటిమాటికి దోషదర్శనమునిమిత్తము ప్రయత్నముచేయుచున్న
పురుషుఁ డెంతబుద్ధిమంతుఁ డయినను విషయాభిముఖుండగు బుఁ టను వ్యాకులునిగఁ జేయునట్టి
యింద్రియములు అట్టిపురుషుని వ్యాకులునిగఁ జేసి ప్రత్యక్షముగఁ జూచుచుండగనే వాని వివేక
య క్తవ గు మనస్సును హరించుచున్నవి. కాన ప్రజ్ఞాసైర్యమును గోరెడి పురుషుఁడు మొట్ట
మొదట నింద్రియములను స్వవశమునం (తన స్వాధీనమునం) దుంచుకొనవలెను.

॥౬౦॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౦ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము, మనోనిగ్రహము లేనియెడల ప్రజ్ఞ
నశించుచున్నది. కాన ప్రజ్ఞాసైర్యమునకు బాహ్యేంద్రియనిగ్రహమునోనిగ్రహములు కారణము అని చెప్పఁదలచి
బాహ్యేంద్రియనిగ్రహములేనియెడల కలుగదోషమును మొట్టమొదట “యతతః” అనుశ్లోకముచే చెప్పచుండెను.

ఓయర్జునా ! అనేకసార్లు విషయదోషదర్శనరూపమగు యత్నమును చేయువాడైనను, నత్యంతవివేకియైనను
నట్టిపురుషునియొక్క మనస్సు క్షణమాత్రనిర్వికారముకలదిగ చేయబడదనను అట్టిమనస్సును ఇంద్రియములు
‘హరన్తి’ వికారమును పొందించుచున్నవి. విరోధియగు వివేకముండ నెటుల వికారము మనస్సునకు ప్రాప్తించునను
శంకను “ప్రమాధీని” అనుపదముచే దొలఁగించుచుండెను. ఇంద్రియము లతిబలీయమగుటచే వివేకోపమర్ధనక్షమ
ములు. కాన ప్రభువగు జ్ఞాని చూచుచుండగనే వివేకము రక్షకమైయుండ సర్వప్రమాథులగుటవలన నింద్రియ
ములు వివేకజన్యప్రజ్ఞయందు ప్రవిష్టమగు మనస్సును బలాత్కారముగ వివేకప్రజ్ఞనుండి తిగలాగి స్వవిషయశబ్ద

గీ॥ తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత్ మత్పరః ।

వశే హి య స్వేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము: — తాని-సర్వాణి-సంయమ్య-యుక్తః-ఆసీత్-మత్పరః-వశే-హి-యస్య-ఇంద్రియాణి-తస్య-ప్రజ్ఞా-ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

ప్రతిపదార్థము: — తాని=తా; సర్వాణి=సమస్తములగు నిందియములను; సంయమ్య=స్వాధీనమునర్చుకొని;

యుక్తః=సమాహితాంతఃకరణముకలవాడై; మత్పరః=సర్వప్రత్యగాత్మస్వరూపుడగు వాసుదేవుడే పరుడుగా గలవాడై, (అనగా నట్టి వాసుదేవునికంటె నేను వేరుకాదను నిశ్చయముకలవాడై); ఆసీత్=ఉండవలయును; యస్య=ఏయిట్టివానియొక్క; వశేహి=స్వాధీనమునందైతే; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములు; వర్తన్తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఉంటున్నవో; తస్య=ఆయిట్టివాని; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ, (ఉత్కృష్టమగు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము); ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితము.

॥౬౦॥

స్వరూపరసగంధావిప్లరూపముగ హరించును. ఈశ్లోకమునందుగల 'హి' అనుశబ్దము ఇంద్రియములకిట్టి స్వభావముయొక్క ప్రసిద్ధిని ద్యోతనచేయును. ఎట్లనర్థప్రదాశలగు దొంగలు ధనికుని, ధనరక్షకుని తిరస్కరించి వారిగుఱు చూచుచుండఁగనే బలాత్కారముగా ధనమును హరించెదరో అట్లే యింద్రియములును విషయసన్నిధానము నందు మనస్సును హరించునని లోకమునం దీవిషయము ప్రసిద్ధమే.

శంకరానందీయము: — రాగద్వేషాదులను నిశ్శేషముగ నివర్తించుటకొరకు, నిష్ప్రవృత్తికొరకు, విదేహముక్తికొరకు “సర్వము బ్రహ్మమాత్రస్వరూప” మను జ్ఞానమును ముముక్షువు సంపాదించఁదగియున్నది. విదేహకైవల్యసిద్ధికి కారణమగు బ్రహ్మజ్ఞానముయొక్క సమ్యక్త్వసిద్ధికొరకు సమాధియందు ప్రవృత్తమైన యతికి నిందియనిగ్రహమే మొట్టమొదట నవశ్యము కర్తవ్యము. ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిదే గొప్పయనర్థము పొందించునని నూచించుటకు “యతతః” అని చెప్పఁమొదలిడెను.

జ్ఞానమున కప్రతిబంధకత్వసిద్ధికొరకు యత్నించుసమాధినిష్ఠుడైనను, “విషయజాతము మాయికము, అసత్తు, తుచ్ఛము” అనియు, “విషయప్రవృత్తి బంధముకొరకు కగును” అనియు తెలిసికొనినచాడైనను అట్టి ముముక్షువుయొక్క సదవలోకనకారణమగు మనస్సును విషయదర్శనమాత్రముచే వ్యాకులముగఁజేయు స్వభావముకల యింద్రియములు రాగాదిదోషగ్రస్తములై యాముముక్షువు చూచుచుండఁగనే వాని మనస్సును బలాత్కారముగ నపహరించును. అనగా నిందియములు మనస్సును గ్రహించి విషయములయందు పారజైచును. కాన నిందియనిగ్రహములేవి విద్వాంసునకు స్వరూపభ్రంశమే గొప్పయనర్థము.

భాష్యత్కర్త దీప్తి: — “కాన్తేయ” అను సంబోధనచే నిందియాపేక్షచే పురుషునకు దౌర్బల్యము నూచింపఁబడెను.

నీలకంఠీయము: — నిద్రించినవాని యింద్రియములు శాంతిచే, జాగ్రత్తునందలసటచే స్వయముగనే శయయమును పొందును. సమాహితుడగు మనిచే నాయింద్రియములు కూర్మముచే నంగములువలె తన యిచ్ఛచేతనే యుపసంహరింపఁబడును. ఈవిధమున నిందియముల నుపసంహరించుట యత్యంతాయాససాధ్యమని “యతతః” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

కాస్తాచార్యోపదేశముకలిగి సమాధిసిద్ధినిమిత్రము ప్రయత్నించు పురుషునియొక్క ప్రమథనశీలములగు నిందియములు ప్రత్యగాత్మయందు స్థిరమై చేయఁబడుచుండిన మనస్సును విషయాభిముఖముగఁ జేయును. ఎట్లనెక చోరులు కనమునం దొకపురుషుని బాధించి యతని విత్తమును హరించెదరో అట్లే ప్రమథనశీలములగు నిందియములు సమాధిసిద్ధినిమిత్రము యత్నించువాని మనస్సును బలాత్కారముగా హరించును.

॥౬౦॥

కాంకరభాష్యమ్:—

తానీతి । తాని సర్వాణి సంయమ్య సంయమనం వశీకరణం కృత్వా యుక్త స్సమా హితస్స న్నానీతం । మత్పరోఽహం వాసుదేవ సర్వప్రత్యగాత్మా పరో యస్య స మత్పరో నాన్యోఽహం తస్మా దిత్యానీ తేత్యర్థః । ఏవ మానీసస్య యతే ర్వశే హి య న్యేంద్రియాణి వ ర నేఽభ్యాసబలా త్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనినవిమ్ముట జేయదగిన కర్తవ్యమును “తాని” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

త్వక్చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి సర్వేంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సమాహిత (విత్తేపశ క్తిరహిత) మగు నంతఃకరణము కలవాడై సర్వప్రత్యగాత్మా (వాసుదేవుడు) నగు నేనే పరునిగా (అట్టి వాసుదేవునికంటె నేను వేరుకా దను నిశ్చయము) కలవాడై యుండ వలెను. అట్టితీరుననుండు నే యతియొక్క స్వాధీనమునం దభ్యాసబలము (పరమాత్మకంటె నేను వేరుకాదను పూర్వోక్తమగు ననుసంధానముయొక్క ఆదరముచే నైన నిరంతరదీర్ఘ కాలానుష్ఠాన సామర్థ్యము) వలన సర్వేంద్రియము లుండునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును. (అనగా నట్టి వాడు సితప్రజ్ఞుడనబడును.

॥౬౦॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౦ వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము: — ఇంద్రియము లట్టివగునో నేమి ప్రతిక్రియ చేయవలెను ? అను నాశంకను తొలిగించుటకు “తాని సర్వాణి” అని చెప్పమొదలిడెను.

సర్వజ్ఞానేంద్రియములను, సర్వకర్మేంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సమాహితచిత్తుడై యేవ్యాపారమును లేనివాడై యుండవలెను. నిత్యోభకారులగు నింద్రియముల నెటుల స్వాధీన మొనరించుకొనవలయును. అని ప్రశ్నించెదవా ? “మత్పరః” సర్వాత్మయగు వాసుదేవుడై యుపాదేయుడుగ కలవాడవై యగును. ఏ కాంత మద్భక్తుడ వగుమని యర్థము. ఈవిషయమే ‘న వాసుదేవభక్తానా మశుభం విద్యతే క్వచిత్’ (వాసుదేవభక్తుల కెన్న డును ఆశుభము ప్రాప్తించ)దని చెప్పబడెను. ఎట్లు బలవంతుడగు రాజానాశ్రయించినచో వోరులు నిగ్రహింపఁ బడెదరో (ఇతను రాజాశ్రితుడని స్వయముగ నే వోరులు తద్వశ్యులగుమకో) అట్లే సర్వాంతర్యామియగు భగవంతు నాశ్రయించి భగవత్ప్రభావముచేతనే దుష్టమగు నింద్రియములను నిగ్రహింపవలెను. ఇతడు భగవదాశ్రితుడని తలచి యింద్రియములే తద్వశ్యములగుననిభావము. భగవద్భక్తియొక్క ప్రభావమును విస్తారముగ ముందు వ్యాఖ్యానించెదము. ఇంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనిన ఫల మేమనెదవా ? ఎవని స్వాధీనమున నింద్రియము లుండునో వానికి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠితమగును. ఈవిధమున వశీకృతేంద్రియుడై యుండునని “కిమానీత” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.

శంకరానందీయము: — ఇంద్రియములను నియమించుకొనువానికి స్థితప్రజ్ఞత్వమని “తానిసర్వాణి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. విషయములయందు మాటిమాటికి దోషదర్శనముచేతను, బంధకత్వ భయముచేతను రాగ ద్వేషములతో వియోజితములైన యీ సర్వేంద్రియములను నియమించి (అనగా నట్టి యింద్రియముల ప్రవృత్తిని నిరోధించి (తత్తద్గోలకములయం దా యింద్రియములను స్థాపించి) యతి సమాహితచిత్తుడై బ్రహ్మకారవృ

సీ॥ ధ్యాయతో విషయా న్సుంస స్స గ స్తే మాపజాయతే ।

సంగా త్సంజాయతే కామః కామా త్కోధోఽభిజాయతే ॥౬౨॥

పదవిభాగము:— ధ్యాయతః=విషయాన్-పుంసః-సంగః-తేషు-ఉపజాయతే-సంగాత్-సంజాయతే-కామః-కామాత్-కోధః-అభిజాయతే ।

ప్రతిపదార్థము:— విషయాన్=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల నెడి విషయములను; ధ్యాయతః=అవి చించెడి; పుంసః=పురుషునకు; తేషు=అశబ్దాదివిషయములయందు; సంగః=అసక్తి (ప్రీతి); ఉపజాయతే=పుట్టుచున్నది; సంగాత్=ప్రీతివలన; కామః=తృప్తి (ఉదే)కమునుపొందిన యాసక్తి; సంజాయతే=పుట్టుచున్నది; కామాత్=ఉద్రిక్తమగు నాసక్తివలన; కోధః=కోపము; అభిజాయతే=పుట్టుచున్నది. ॥౬౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అథేదానీం పరాభవిష్యత స్సర్వానర్థమూల మిద ముచ్యతే—ధ్యాయత ఇతి । ధ్యాయత శ్చింతయతో విషయా న్మబ్దాదివిషయవిశేషా నాలోచయతః పుంసః పురుషస్య సంగ ఆసక్తిః ప్రీతి స్తేషు విషయే మాపజాయతే । సంగా త్ప్రీతే సంజాయతే కామ స్తృప్తా కామా త్కుతశ్చి త్ప్రీతిహతా త్కోధోఽభిజాయతే ॥౬౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఇంతవరకు పురుషార్థమునకుఁ దగు నుపాయ ముపదేశింపఁబడెను. అనంతరమున పురుషార్థోపాయముల నాశ్రియించని సమయమున మహానర్థమును బొందెడి వివేకవిజ్ఞానరహితునకు విషయములను చింతించుట సర్వానర్థమూలమని ‘ధ్యాయతః’ అనుశ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

ఆపాతరమణీయములగు శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములయందాసక్తి (ప్రీతి) జనించును. అట్టి ప్రీతివలన కామము (ఉద్రిక్తమగు నాసక్తి) జనించును. అట్టి యాసక్తి యొకదానివలన ప్రీతిహత మైనపు డా కామమువలననే కోపము జనించును. ॥౬౨॥

త్తిని పొంది సర్వము తాను బ్రహ్మస్వరూపమే యని తెలిసికొని యెల్లపుడు ప్రత్యగ్భూషిచే నుండవలెను. ఈవిధమున నిత్యము, నిరంతరము చూచునట్టి యతియొక్క యింద్రియములు విషయగ్రహణమునం దవకాళములేక రాగరహితములై వశ్యములగును. అట్టివానికి ప్రజ్ఞప్రతిష్ఠితము నిశ్చలమునగును. మోక్షము సిద్ధించును. ఇతరునకు సిద్ధించదు. ॥౬౩॥

—: ౨వ అధ్యాయము- ౬౨, ౬౩వ శ్లోక-వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—మనస్సు బాహ్యేంద్రియప్రకృత్తిద్వారమున ననర్థహీతు వగును. బాహ్యేంద్రియముల నరికిట్టువానికి పెగల్చిన కోరలుగల సర్పమువలె నుండు మనస్సును నిగ్రహింపకున్నను బాహ్యోద్యోగము లేకపోవుటచేతనే గృతకృత్యత కలుగునుగాన నేమియు క్షతి సంభవింపదు. కాన “సమాహిత చిత్తుడై యుండవలెను” అని చెప్పట వ్యర్థమని యాశంకించి నిగ్రహితబాహ్యేంద్రియములు కలవానికిఁగూడ మనోనిగ్రహము లేనిచో సర్వానర్థములు పొందించు నని “ధ్యాయతః” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే చెప్పుచుండెను.

నిగ్రహించఁబడిన బాహ్యేంద్రియములకలవాడైనను మాటిమాటికి మనస్సుచే శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములయందు “శబ్దాదివిషయములు నాకత్యంతము నుఖహేతువు” అనెడి కోపనాధ్యాస

గీ॥ కోధా ద్భవతి సంమోహ సంమోహ తస్మత్ప్రతివిభ్రమః ।

స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశ త్ప్రణ్యతి ॥

॥౩॥

పదవిభాగము:—కోధాత్ - భవతి - సంమోహః - సంమోహాత్ - స్మృతివిభ్రమః - స్మృతిభ్రంశాత్ - బుద్ధినాశః - బుద్ధినాశాత్ - ప్రణ్యతి ।

॥౩॥

ప్రతిపదార్థము—కోధాత్=కోపమువలన; సంమోహః=కార్యాకార్యవిషయక మగు నవివేకము; భవతి=అగుచున్నది; సంమోహాత్=అట్టి యవివేకమువలన; స్మృతివిభ్రమః=(శాస్త్రాచార్యోపదేశసంపాదిత మగు సంస్కారమువలన జనించిన) స్మృతియొక్క నాశము; భవతి=(ఈపద మావృత్తము) అగుచున్నది; స్మృతి భ్రంశాత్=స్మృతినాశమువలన; బుద్ధినాశః=బుద్ధియొక్క నాశము; భవతి=(ఈపద మావృత్తము) అగుచున్నది; బుద్ధినాశాత్=బుద్ధినాశమువలన; పురుషః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) పురుషుడు; ప్రణ్యతి=నశించుచున్నాడు.

శాంకరభాష్యమ్:—

కోధా ద్భవతి సంమోహోఽవివేకః కార్యాకార్యవిషయః । కుర్ద్ధో హి సంమూఢ స్స గుతుమ వ్యకోశతి । సంమోహ తస్మత్ప్రతివిభ్రమ శ్శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కార జనితాయా స్మృతే స్వా ద్భ్రంశో భ్రంశ స్మృత్యుత్పత్తినిమిత్తప్రాప్తా వచుత్పత్తిః । తత స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధే ర్నాశః । కార్యాకార్యవిషయవివేకాయోగ్యతాంతఃకరణస్య బుద్ధే ర్నాశ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కోపమువలనవాడు గురువును గూడ నధిక్షేపించును. కాన కోపమువలన కార్యాకార్య విషయకమగు నవివేకము సంభవించును. స్మృత్యుత్పత్తికిఁ దగు కారణ మున్నను శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కారమువలన గలిగెడు స్మృతి యట్టి యవివేకమువలన గలుగకుండును. అట్టి స్మృతిభ్రంశమువలనసంతఃకరణమునకు కార్యాకార్యవిషయకవివేకాయోగ్యత్వము సంభవించును. (ఇదియే బుద్ధినాశ మనంబడును.) అట్టి బుద్ధినాశమువలన పురుషుడు నశించును. నిత్యుడగు పురుషునకు బుద్ధినాశమువలన నాశ మెట్లుసంభవించు ననిన? నాశము ముఖ్య మనియు, గౌణ రూప మగు పీఠివిశేషము కలుగును. అట్టి పీఠివిశేషమువలన “నాకీవిషయములు ప్రాప్తించుఁగాక” అనెడి తృష్ణావిశేషము ప్రాప్తించును. ఏదో యొకదానివలన ప్రతిహత మగు నాతృష్ణావిశేషమువలన ప్రతిఘాతక (అపకారక) విషయక మగు నభిజ్ఞులనాత్మకకోపము జనించును. అట్టి కోపమువలనఁ గార్యాకార్యవివేకాభావరూప మగు సంమోహ ముద్భవించును. సంమోహమువలన శాస్త్రాచార్యోపదిష్టార్థానుసంధానమునకు విభ్రంశము సంభవించును. స్మృతిభ్రంశమువలన నైకాత్మ్యాకారవనోకృత్తి నశించును. అనఁగా విపరీతభావనోపచయముచే ప్రతి బంధమువలన నైకాత్మ్యాకారవనోకృత్తిరూప మగు బుద్ధి కలుగదు. కాన నట్టి బుద్ధి ఫలాయోగ్య మగుటచే నశించును. అట్టి ఫలభూత మగు బుద్ధియొక్క విలోపమువలనఁ బురుషుడు సర్వపురుషార్థముల కయోగ్యుఁ డగును. ఏ పురుషుండు పురుషార్థాయోగ్యుఁడో వాడు మృతుఁడే యని లోకమునందు వ్యవహరించఁబడును. కాన నట్టి వాడు “ప్రణ్యతి” (నశించుచున్నాడని) చెప్పఁబడెను. బాహ్యేంద్రియముల నన్నింటిని నిగ్రహించినవానికిఁ గూడ మనోనిగ్రహము లేనిచో పరమానర్థప్రాప్తి కలుగును. కాన గొప్పప్రయత్నముచే మనోనిగ్రహము చేయవలె నని యభిప్రాయము. కాన “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత్” అని చెప్పటం యుక్తమే యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఉచ్యతే | బుద్ధినాశా త్ప్రణశ్యతి : తావదేవ హి పురుషో యావ దంతఃకరణం తదీదుం
కార్యాకార్యవిషయవివేకయోగ్యం త దయోగ్యత్యే నష్ట ఏవ పురుషో భవ త్యత స్తస్యాంతఃకర
ణస్య బుద్ధే రాశా త్ప్రణశ్యతి పురుషార్థయోగ్యో భవతీ త్యర్థః | ||౬౩||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

మనియు రెండువిధములు. ఘటావయవము లగు కపాలముల నాశముచే ఘటనాశము సంభ
వించుచున్నది. ఇది ముఖ్యనాశన మనంబడును. దేవదత్తుని ధనము నశించుటచే “దేవదత్తుఁడు
నశించెను” అను ప్రతీతిసిద్ధమగు దేవదత్తనాశము గౌణనాశన మనంబడును. (ఇట దేవదత్తు
డుండినను వాని ధననాశముచే దేవదత్తనాశనము చెప్పబడుచుండెను) అదే విధమున యెంత
వరకు పురుషుని యంతఃకరణము కార్యాకార్యవిషయవివేకయోగ్యమో అంతవరకే వాడు
పురుషు డనఁపించుకొనును. ఎపుడు వాని యంతఃకరణము కార్యాకార్యవిషయవివేకయోగ్యము
కాదో అపు డాపురుషుడు ‘నష్టః’ నశించెను; అని చెప్పబడును. కాన నంతఃకరణరూపబుద్ధినాశము
వలన బురుషార్థయోగ్యు డగు నని యర్థము. ||౬౩||

శంకరానందీయము:— అంతఃకరణ మింద్రియద్వారమున విషయములయందు ప్రవేశించుచో

విద్వాంసున కేమి యనర్థము ప్రాప్తించు ననెదవా? విషయాభిధ్యానమే సర్వానర్థబీజము. దానిచే ననర్థహేతు
పరంపర సంభవించును. అట్టి యనర్థ కారణ పరంపరచే పరాపరైకత్వవిజ్ఞానము విశేషముగ నశించును. అట్టి విజ్ఞాన
నాశమువలన జననమరణతరంగ పంక్తులగు సంసారాంబుధియందు ప్రవేశించి స్వయముగ విద్వాంసుఁడు నశించును.
కాన విద్వాంసుడైనను వానిబహిష్కృత్యము జన్మాదిమఃఖప్రవాహపాతమున కనపాయముగులయే ఫలము కార
ణములేమి జేసి మోక్షము సంభవింపదు. రాగద్వేషములచే విషయములయందు ప్రవృత్తుఁడగు విద్వాంసుఁడుకూడ
విషయాభిజ్ఞానమే ప్రసక్తమగును. బ్రహ్మధ్యానము ప్రసక్తము కాదు. కాన సర్వానర్థమూలమగు విషయాభిధ్యాన
మును, తత్కార్యమును “భ్యాయతః” అనునది మోదలు రెండుశ్లోకములచే ప్రతిపాదించుచుండెను

శబ్దాదివిషయములను ధ్యానించువానికి (అనగా విషయములయందు దిదిరమ్యము, ఇది యరమ్యము, ఇది భోమని
యాలోచించువాని) కావిషయములయందు “సంగః” రమ్యత్వాకారముగ కాని, భోగ్యత్వాకారముగ కాని భావిత
ములగు భోగములయందు ప్రాక్తనసంస్కారమువలన తత్కాలమునందే యాసక్తి జనించును. అట్టి ప్రీతివలన శబ్దా
దులయందు నాకిది సంభవించుఁగాక యని భోగేచ్ఛావేగము లెస్సగ జనించును ఆకామముతో గ్రస్తుండై యభో
గ్యమగు కలంబాదికమును, స్త్రీసమూహమును, తోబుట్టువు మొదలగువారిని భోగ్యగ్యబుద్ధిచే ననుభవించుటకు పురు
షుఁడు త్వరపడును. ఏదో యొకానొక ప్రతిబంధముచే ప్రతిహతమగు కామమువలన పరవశీకృతాంతఃకరణ కలవా
నికి పరాపకార కారణహేతువగు బుద్ధివిశేషము (కోధము) జనించును. అట్టి కోధమువలన సంమోహము జైచి
త్యము (కార్యాకార్యవివేకశూన్యత్వము) జనించును. క్రోధావిష్టుడైనచో సంమోహముచే మహత్ములకు గూడ
నపచారము నాచరించును. గురువునుకూడ ధిక్కరించును. ఉక్తలక్షణములుకల సంమోహమువలన స్మృతివిభ్రంశము
కలుగును (అనగా వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచే “బ్రహ్మైవాహమస్మి”. అని మాటిమాటికి చేయఁబడిన స్వాను
భవమువలన జనించెడి సంస్కారమువలనఁ బుట్టిన తదాకారపరిణామిబుద్ధి వృత్తివిశేషము స్మృతియనఁబడును.) అట్టి

గీ॥ రాగ ద్వేషవియుక్తైస్తు విషయా నిన్ద్రియై శ్చరన్ ।

అత్మవశ్యై ర్విధేయాత్మా ప్రసాద మధిగచ్ఛతి ॥

॥౬౪॥

పదవిభాగము:— రాగ ద్వేషవియుక్తై:—తు-విషయాన్-ఇంద్రియై:—చరన్— అత్మవశ్యై:—విధేయాత్మా-
ప్రసాదం-అధిగచ్ఛతి । ॥౬౪॥

ప్రతిపదార్థము:— రాగ ద్వేషవియుక్తై:—రాగ ద్వేషములతో కూడ్య మైనట్టియు; అత్మవశ్యై:—తనకు
స్వాధీనము లైనట్టి; ఇంద్రియైస్తు=ఇంద్రియములచేతను; విషయాన్=(ఆశ్చర్యనీయులు లగు) కాపీసాచ్చాననాశన
పానాదులను; చరన్=పొందుచున్న; పురుష:=(ఈపద మధ్యాహార్యము) పురుషుడు; విధేయాత్మా=స్వాధీన
మగు నంతఃకరణముకలవాడై; ప్రసాదం=స్వాస్థ్యమును; అధిగచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు. ॥౬౪॥

స్మృతిహేతువులు వ్యాప్తిచిహ్నము అట్టి స్మృతిజనించును. బ్రహ్మకారమగు వృత్తి స్వవిషయిక స్మృతినాశమువలన
నశించును. పురోవర్తియగు పురుషునియందు “వీడుపుత్తు”డను స్మృతియుండినచో “వీడు నాపుత్తు”డని
పుత్రాకారమగు బుద్ధిజనించును. భ్రాంతినైనచో స్మృతిలేమింజేసి పుత్రాకారబుద్ధి యెట్లు జనించుచో అట్లే
బ్రహ్మచరపక్షోక్షరూపమైనను విషయవ్యాపాహకాశ్రితమైనదిగా విద్వాంసునకు స్వవిషయికస్మృతి లేమింజేసి
దృశ్యాకారత్వమును విడచి జగత్తునకు తనకు బ్రహ్మకారత్వానగాహియు, అఖండాత్మకము, చిద్రూపమునగు వృత్తి
కలుగ నేరదు. మరేమనిన భోక్తృభోగ్యాకారవృత్తులచే స్వయముగ తిరోహితమై అబుద్ధి నప్తమగును. ఈవిధమున
తన విజ్ఞాననాశముచే విద్వాంసుడు స్వయముగ నశించును. సంసారకారాగారమునందు పడి యెన్నడును ముక్తిని
పొందడు. విషమును పానముచేసినవాడమంత్యమును పొందనటుల యసమ్మార్గమునందు ప్రవేశించినవాడెన్న
డును సద్గతిని పొంద నేరదు. కాన విషయములకివకాశమీయక సర్వేంద్రియనిగ్రహపూర్వకముగ సమాధియోగము
నాచరించి వానికి సమ్యక్జ్ఞానము, తత్ఫలమగు మోక్షము సిద్ధించునని యాశయము.

పరమార్థప్రవా:— బాహ్యేంద్రియసంయమము లేనిచో కలుగు దోషమును చెప్పి యిపుడు మనస్సంయ
మనము లేనియెడల కలుగుదోషము “ధ్యామతః” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే జెప్పుచుండెను. “అశక్
వీష విషయానురంజనం దుఃఖగర్భ మపి మన్యతే నుఖమ్ । ఆమిషం బడిశగర్భ మ ప్యహో! మోహతో గ్రసతి
యద్వ దండజః॥” గాలము గర్భమునందుగల మాంసఖండమును మోహమువలన మత్స్య మెట్లు మ్రింగునో, అట్లే
యీశోకము దుఃఖము గర్భమునందుగలిగిన విషయములచే రంజింపఁబడినవానిని నుఖముగఁ దలచుచున్నది. ఎంత
యాశ్చర్యము !

సదానందీయము:— “శ్రీమ త్కృష్ణపదారవిందమరభౌ వృత్తిం కహ ద్భ్రామరీం శ్రీధ్వాభక్తియుతం
మనోనవరతం యావ త్ప్రవిష్టం నహి । తవ త్త్తోభికశీలతాం ప్రతిపదం నాద్ధా జహతి స్వీకాం చాంచల్యం
ప్రజహతి తత్ర నిరతం చేత స్వయం త్వాధిదం ॥” (శ్రీమత్కృష్ణపదారవిందసారథమునందు— భ్రామరీవృత్తి
నాశ్రయించి, శ్రీధ్వాభక్తియుతమైన మన స్సేతవరకు ప్రవేశింపఁచో అంతవర కాచిత్తము ప్రతిపదమునందు
స్వీయ మగు తోభికశీలత్వమును విడువదు; చాంచల్యమును విడువదు; ఎల్లపు డాధులను కలుగజేయుచుండును.)
ఈశ్లోకముగూడ మనస్సంయమనమునే బోధించుచున్నది.

నీలకంఠీయము:— “యదా పంచావత్స్థితే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచేష్టతి తా మాహుః
పరమాంగతిమ్ ॥” అను శ్రుతియం దింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమువలన పరమపదప్రాప్తి యగు నని చెప్పఁ
బడెను. అందుపసంహృతకరణములకలవాడును, బాహ్యములగు శబ్దాదులను గ్రహించక మనోమాత్రముచే
నుండువాడును అగు యోగికి మనోనిగ్రహము లేనిచో నేమి సంభవించు నను ప్రశ్నమును తొలగించుటకు
“ధ్యామతః” అని చెప్పమొదలిడెను (శేషము పూర్వవ్యాఖ్యలవలె చూచుకొనదగును). ॥౬౫, ౬౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

సర్వానర్థస్య మూలము క్తం విషయాభిధ్యాన మథేవానీం మోక్ష కారణ మిదముచ్యతే—
రాగద్వేషేతి । రాగద్వేషవియుక్తై రాగశ్చ ద్వేషశ్చ రాగద్వేషా తత్త్వీరస్పరా హింది
యాణాం ప్రవృత్తి స్వాభావికీ తత్ర యో ముముక్షు ర్భవతి స తాభ్యాం వియుక్తై శ్రోత్రా
దిభి రిందియై ద్విషయా నవర్జనీయాం శ్చర న్నుపలభయాన ఆత్మవశ్యై రాత్మనో వశ్యాని వశీ
భూతాని తై రాత్మవశ్యై ద్విధేయాత్మేచ్ఛాతో విధేయ ఆత్మాంతఃకరణం యస్య సోఽయం
ప్రసాద మధిగచ్ఛతి । ప్రసాదః ప్రసన్నతా స్వాస్థ్యమ్ ॥ ౬౪ ॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయముల సమాలోచనము సర్వానర్థములకు కారణ
మని ఇంతవరకు జెప్పబడెను. అనంతరమున నిపుడు మోక్ష కారణ మగు నీచెప్పబోవు విషయ
మును “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకమునందు బోధించుచుండెను. స్వాభావికములగు నింది
యములయొక్క ప్రవృత్తి విషయములయందు రాగద్వేషపురస్సర మైనదని సర్వానుభవసిద్ధము.
అధిక్యతలయం దెవడు ముముక్షునో, స్వేచ్ఛాధీశాంతఃకరణము కల యట్టి పురుషుడు రాగ
ద్వేషములను విడచిన ఇంద్రియములచే శరీఃస్థితిమాత్రప్రయోజనము లగు కౌషేనాచ్ఛాననాశన
పానాదుల బొందుచున్నను ప్రసాదమును (స్వాస్థ్యమును) పొందుచున్నాడు ॥ ౬౪ ॥

—: ౨వ అధ్యాయము- ౬౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—మనోనిగ్రహ ముండినచో బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము లేకున్నను
దోషము ప్రాప్తించదని చెప్పుచు “కిం వ్రజేత” అను ప్రశ్నమునకు “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకము మొద
లెనిమిదిశ్లోకములచే సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ఎవఁ డసమాహితుఁడో వాఁడు బాహ్యేంద్రియములను నిగ్రహించియు, రాగద్వేషమష్ట మగు మనస్సుచే
విషయముల నాలోచించుచు పురుషార్థమునుండి భ్రష్టుఁ డగును. వశీకృతాంతఃకరణుఁ డన్నచో స్వాధీనులు,
రాగద్వేషవియుక్తములు నగు శ్రోత్రాదీంద్రియములచే ననిషిద్ధ మగు శబ్దాదివిషయములను తెలిసికొనుచు చిత్తము
యొక్క స్వచ్ఛత్వమును (పరమాత్మసాక్షాత్కారయోగ్యత్వమును) పొందును. రాగద్వేషప్రయుక్తము లైన
యింద్రియములు దోషహేతువు లగును. మనస్సు స్వాధీన మైనచో రాగద్వేషములు సంభవింపకుండును. రాగ
ద్వేషములు లేనిచో తదధీన మగు నింద్రియప్రవృత్తియు కలుగ నేరదు. విడిచిపెట్టఁదగనిదిగ ప్రాప్తించిన సద్విష
యోపలంభము దోషమును చేయనేరదు. శుద్ధివ్యాపారమునూ సంభవింపనేర దని భావము.

ఈచెప్పుటవలన విషయస్మరణమే యనర్థ కారణ మగుచున్న దని చెప్పుచుండఁ విషయోపభోగ మత్యంతానర్థ
దాయక మని యేమిచెప్పవలెను ? అందుచే జీవనార్థము విషయముల ననుభవించువాఁ డెట్లు ననర్థమును పొందఁ
డను నాశంక తొలఁగించబడెను. స్వాధీనములగు నింద్రియములచే సద్విషయములను పొందు నని “కిం వ్రజేత”
అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:—“ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహింపనిచో విద్వాంసున కెట్లు శరీర
యాత్ర సంభవించు” నను శంకను తొలఁగించుటకు విద్వాంసునకు శరీరయాత్రాప్రకారమును, నిత్యము సమాధి
నిష్ఠునకు చిత్తప్రసాదమును “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

గీ॥ ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హాని రస్యోపజాయతే ।

ప్రసన్నచేతసో హ్యశు బుద్ధిః పర్యవత్తిష్ఠతి ॥

॥౬౫॥

పదవిభాగము: — ప్రసాదే-సర్వదుఃఖానాం-హాని-రస్యో-ఉపజాయతే- ప్రసన్నచేతసః-హి-అశు-బుద్ధిః-పర్యవత్తిష్ఠతే ।

॥౬౫॥

ప్రతిపదార్థము: — ప్రసాదే-సతి=స్వాస్థ్యము సంభవించినపిమ్మట; అశు=స్వస్థచిత్తుఁ డగు నీయతికి; సర్వదుఃఖానాం=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికదుఃఖములయొక్క; హానిః=నాశము; ఉపజాయతే=కలుగును; హి=ఏ కారణమువలన; ప్రసన్నచేతసః=ప్రసన్నచిత్తుఁ డగు యతికి; అశు=కీఘ్రముగ; బుద్ధిః=అంతఃకరణము; పర్యవత్తిష్ఠతే=అంతటను (అత్మస్వరూపముచే) నిశ్చల మగునో.

॥౬౫॥

విషయములయం దిష్టత్వానిష్టత్వజ్ఞానమే రాగద్వేషములకు బీజము. అట్టి జ్ఞానమును దోషవర్జనముచే నదలినచో నిందియములు రాగద్వేషములు లేని వగును (విషయములయం దసత్వతుచ్ఛత్వబంధకత్వబుద్ధిచే రాగద్వేషవియోజితము లగు నవి యర్థము). కనుకనే “అత్మవత్సైః” తనకు సంకోచవ్యాకోచములయందు శశవర్తులను, ప్రసన్నములును అగు నిందియములచే ననిషిద్ధములగు నన్నరసాదులను అందుకూడ పాఠితాత్రాణమాత్రపర్యాప్తముల ననుభవించుచు బ్రహ్మవేత్త యగు యతి యిందియశుద్ధిచేతను, సమాధిచేతను వినిర్ముక్తరాగాదిదోషములు కలవాఁ డగుటచే శుద్ధుఁడై, స్వాధీనమగు చిత్తముకలవాఁడై, చిత్తస్వాస్థ్యమును (అత్యంతనిర్మలత్వమును) పొందును. “అహరశుద్ధౌ సత్త్వశుద్ధి స్సత్త్వశుద్ధౌ భ్రువా స్మృతిః” (శుద్ధమైన యాహరము ననుభవించినచో సంతఃకరణము శుద్ధ మగును. సత్త్వము శుద్ధమైనచో స్మృతి (పరమాత్మస్మృతి) కలుగును.) ని యుండుటవలన నిందియశుద్ధికలిగినచో దానివలన చిత్తశుద్ధి కలుగును.

పరమార్థప్రసాదః — పూర్వమునందు చెప్పఁబడినదాని నాచరించుట కసమర్థుఁడును తరించు ననియు “ప్రజేతకిం” అను ప్రశ్నమున మత్తరమును “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను (శ్లోకార్థమంతయు వెనుక చెప్పినరీతినే చూచుకొనవలయును).

“అగ్నిసంగా ద్యథా లోహ మగ్నిత్వ ముపగచ్ఛతి । అత్మసంగా త్తథా గచ్ఛ త్యాత్మతా మిందియాదికమ్ ॥” అగ్నిసంయోగమువలన లోహ మగ్నిత్వము నెటుల పొందునో అట్లే యాత్మసాంగత్యమువలన నిందియాదిక మాత్మత్వమును పొందును.

నీలకంఠీయము: — ‘విషయములను ధ్యానించనట్టి యోగికి కూడ సమాధివృత్తానదశయందు ప్రమాణస్వభావమువలన నిందియముల ప్రకృత్తి దుష్పరిహార్యమగును. కాన పూర్వోక్తరీతిని యోగికికూడ నాశము ప్రసక్తమగు’నను శంకను “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

“విధేయాత్మా” కింకరీకృతమనస్సుగల యోగి కధీనమగు మనస్సు కామకోధవిహీన మగుటవలన నిందియములు కూడ రాగద్వేషవియుక్తములగును. అట్టి యిందియములచే మార్గమునందు పడియుండిన తృణాదులను వలె విషయములను తెలిసికొనుచుండినను అవిషయములయందు కామాదులు పుట్టకపోవుటచే సంకల్పవికల్పరూపపంకప్రత్యక్షనద్యారమున మనస్సు స్వచ్ఛతమ పొందును. పరమాత్మ తద్గుణసాయుడు కాన మనస్సుయొక్క స్వచ్ఛతయే ప్రత్యగ్భూత్యయొక్క స్వచ్ఛతయనఁబడును. విషయసంయోగము అజితమనస్కుని బాధించునటాల, జితమనస్కుని బాధింప నేరదు. కాన మనోజయ మనశ్శక్తిర్మత్య మని యర్థము.

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రసాదే సతి కిం స్యా దిత్యుచ్యతే—ప్రసాద ఇతి । ప్రసాదే సర్వదుఃఖానామాధ్యాత్మికాదీనాం హాని ర్వివాశోఽస్య యతే రుచాయతే । కింద ప్రసన్నచేతన స్వస్థాంతఃకరణస్య హి యస్మా దాశు శీఘ్రం బుద్ధిః సర్వవతిష్ఠత ఆకాశమివ పరి సమంతా దవతిష్ఠత ఆత్మస్వరూపే తై స నిశ్చలీభవతీత్యర్థః । ఏవం ప్రసన్నచేతనోఽవస్థితబుద్ధేః కృతకృత్యతా యత స్తస్మా ద్భాగ ద్వేషవియుక్త నిందియై శ్చాస్త్రావిరుద్ధే వ్యవర్జనీయేషు యక్త స్సమాచరే దితి వాక్యార్థః ॥౬౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రాగ ద్వేషవియుక్తములగు నిందియములచే భిక్షాశనపానాదులను మాత్రము స్వీకరించు చున్నను అనేకవిధములగు దుఃఖములచే సంతఃకరణ మభిభూత మగుటం బట్టి స్వాస్థ్యమును బొందుట యశక్యమే. అట్టి ప్రసాదము (స్వాస్థ్యము) ప్రాప్తించిన ఫల మే మను శంకను తొలగించుటకు “ప్రసాదే” అనుశ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఎపు డేయతియొక్క యంతఃకరణమునకు స్వాస్థ్యము ప్రాప్తించునో అపుడే ఈ యతి కాధ్యాత్మిక కాధిదైవి కాధిభౌతికదుఃఖములు నశించును. మరియు స్వస్థాంతఃకరణము కలవాని యొక్క బుద్ధి శీఘ్రముగ నాకాశమువలె సంతట నాత్మస్వరూపముచేతనే నిశ్చల మగును. ఈ విధమున ప్రసన్నచిత్తముకలవానికి కృతకృత్యత ప్రాప్తించును. కాన రాగ ద్వేషవియుక్తములగు నిందియములచేత శాస్త్రావిరుద్ధమగు భిక్షాశనపానాదులయందు విషయపారవశ్యము లేనివాడై ప్రవర్తించవలయు నని వాక్యార్థము. ॥౬౫॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౫ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ప్రసాదమును పొందునని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడెను. ప్రసాదము ప్రాప్తించిన నేమియగునో చెప్పెద వినుము.

చిత్తమునకు స్వచ్ఛతారూపప్రసాదము సంభవించినచో సజ్జానవిలసితాధ్యాత్మికాది సర్వదుఃఖవినాశన మగును. ప్రసన్నచిత్తునకు సంశయాసంభావనావిపరీత భావవారూపప్రతిబంధము లేమింజేసి శీఘ్రముగ బ్రహ్మత్వైక్యాకారబుద్ధి యంతటను స్థిరమగును. దానివలన చిత్తప్రసాదము, చిత్తప్రసాదమువలన బుద్ధిపర్యవస్థానము, దానివలన జ్ఞాన విరోధ్యజ్ఞాననివృత్తియు, దానివలన సజ్జానకార్యములగు సకలదుఃఖములయొక్క హానియు సంభవించును. ఇట్టి క్రమమునందును చిత్తప్రసాదమునం దధికయత్నముకొరకు సర్వదుఃఖహానికరత్వము చెప్పబడెను. కాన విరోధములేదు.

శంకరానందీయము:— నిత్యము సమాధినిష్ఠచే నిందియములకును, మనస్సునకును ప్రసాదమును సంపాదించిన విద్వాంసుని ప్రసాదసిద్ధియొక్క ఫలమును “ప్రసాదే” అనుశ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఇందియశుద్ధి సిద్ధించుటవలన ప్రసాదము ప్రాప్తించ నీవిద్వాంసునకు దుఃఖహేతువులగు విఠేషముల యొక్క నాశము సంభవించును. దానివలననే శీఘ్రముగ నీనిర్మలమనస్కునకు బ్రహ్మదర్శనరూపబుద్ధి ప్రతిష్ఠితమగును.

గీ. నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా ।
న చాభావయత శ్చాన్తి రశాంతస్య కుత సుఖమ్ ॥

॥౬౬॥

పదవిభాగము:—న-అస్తి-బుద్ధిః-అయుక్తస్య-న-చ-అయుక్తస్య-భావనా-న-చ-అభావయతః-
శాంతిః-అశాంతస్య-కుతః-సుఖమ్ ।

॥౬౬॥

ప్రతిపదార్థము:—అయుక్తస్య=సమాహితముకాని (స్వాస్థ్యములేని) యంతఃకరణకలవానికి; బుద్ధిః=అత్మస్వరూపవిషయక మగు నిశ్చయజ్ఞానము; నాస్తి=సంభవింపనేరదు; అయుక్తస్య=అసమాహితాంతఃకరణమునకు; భావనా=అత్మజ్ఞానమునం దభినివేశము; నచ=సంభవింపనేరదు; అభావయతః=అత్మజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి; శాంతిః=ఉపశమము; నచ=సంభవింపనేరదు; అశాంతస్య=శాంతిలేనివానికి; సుఖం=(విషయతృప్త్యనుండి యింద్రియములయొక్క నివృత్తి సుఖ మనంబడును) తదాప్రసూయము; కుతః=ఎటుల; సంభవతీ=సంభవించును ? (సంభవింపనేరదు).

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

నేయం ప్రసన్నతా స్తూయతే—నాస్తితి । నాస్తి న విద్యతే న భవతీ త్యర్థః । బుద్ధిరాత్మస్వరూపవిషయాఽయుక్త స్వాసమాహితాంతఃకరణస్య । న చాస్త్యయుక్తస్య భావనాఽఽత్మజ్ఞానాభినివేశః । తథా న చాస్త్యభావత ఆత్మజ్ఞానాభినివేశ మకుర్వత శ్చాంతి రుపశయః । అశాంతస్య కుత సుఖమ్ । ఇన్ద్రియాణాం హి విషయసేవాత్పష్టాతో నివృత్తి ర్యా తత్సుఖం న విషయవిషయా తృప్త్యా, దుఃఖమేవ హి సా న తృప్త్యామాం సత్యాం సుఖస్య గంధమాత్రమప్యపపద్యత ఇత్యర్థః ॥

॥౬౬॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

అంతఃకరణపరిశుద్ధిచేతనే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు ననెదనా ? అట్లు సిద్ధింపనేరదు. మతే మనిన? ప్రసన్నాంతఃకరణునకే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు నని చెప్పి యంతఃకరణమునందుండు ప్రసన్నత్వ (స్వాస్థ్య) మును 'నాస్తిబుద్ధి' అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానము కలుగదు. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానాభినివేశము సంభవింపదు

పరమార్థప్రసా: — “విజ్ఞానామృతనిర్గుణావని ఓష స్వానందపూర్ణోదధే, యర్మి శ్చాశ్వతసుప్రసాద సదనం భూతానుకంసాప్రసూః । నిర్వాతస్థితసుప్రదీపకలికా జైరాగ్యభాగ్యాస్పదం, దృశ్యాతీతపదావలంబ రసికా స్వాంతస్థితి స్తద్విదామ్ ॥” బ్రహ్మజేతలయొక్క స్వీయ మగు యంతస్థితి విజ్ఞాన మనెడి యమృత ప్రవాహమునకు స్థానమువంటిది. మఱియు స్వానందపూర్ణోదధియొక్క తరంగరూపము, శాశ్వతప్రసాదమునకు గృహరూపము, భూతదయను కలుగజేయునది; నిర్వాతప్రదేశమునందుండు దీపకలికవంటిది; జైరాగ్యభాగ్యమున కాధారము, దృశ్యాతీత మగు బ్రహ్మపదమును పొందుటయం దాసక్తికలది (కాన విద్వాంసుఁ డవశ్యము ప్రసన్న చిత్తుఁడై యుండవలెను).

॥౬౭॥

—♦ ౨వ అధ్యాయమా- ౬౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఈచెప్పినవిషయమునే వ్యతిరేకముఖమున “నాస్తిబుద్ధి” అను శ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను.

శాంకర భాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అందుచే నాత్మజ్ఞానము సంభవింపదని యాశయము). అత్మజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి శాంతి సంభవింపదు. శాంతిలేనివానికి సుఖ మెటుల సంభవించును? (అనగా నాత్మాయాపాతతః తెలిసిన పిమ్మట శ్రవణా ద్యావృత్తిరూప మగు స్మృతిని జేయుచునే యుండవలెను) అట్టివాని కపరోక్షజ్ఞానము కలిగి దానివలన ననర్థనివృత్తి యగును. అటుల శ్రవణా ద్యావృత్తిరూప మగు భావన లేనివాని కపరోక్షానుభూతి దుర్బలము. అపరోక్షానుభూతి లేనివాని కనర్థనివృత్తి సంభవింపదు. పరమానందసాగరముకంటె వేరగు సందసాగరమునందు నిమగ్నమై అనర్థనివృత్తిని గాననివానికి సుఖవిర్భావము సంభవింపదని యాశయము.

అట్టివానికి గూడ విషయనేవవలన వైషయిక సుఖము సంభవించు నననవా? విషయ త్యష్ట యుండిన సుఖలేశమైన సంభవింపదు. కాన విషయత్యష్ట యనునది దుఃఖరూపమే; సుఖ రూపము కానేరదు. వాటి సుఖరూప మేమనిన? విషయత్యష్టవలన నిందియముల నివృత్తియే సుఖ మనంబడును.

కాన నట్టి సుఖము ప్రాప్తింపవలయు ననిన శాంతిని సంపాదింపవలయును. శాంతిని సంపాదింపవలయుననిన శ్రవణా ద్యావృత్తి తత్పరుడై యుండవలెను. అట్టి శ్రవణా ద్యావృత్తికి చిత్తస్వాస్థ్యము హేతువు. కాన తప్పక నిరతిశయసుఖమును గోరువాడు చిత్తస్వాస్థ్యమును సంపాదింపవలయు నని యాశయము. ||౬౬||

మనోజయము లేనివానికి శ్రవణమననరూప వేదాంతవిచారజన్య మగు నాత్మజ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్టి బుద్ధి లేనివానికి విజాతీయప్రత్యయప్రవాహకూన్యసజాతీయప్రత్యయప్రవాహరూప మగు నిదిధ్యాసనాత్మక భావనము సంభవింపదు. అత్మవిషయక భావన లేనివానికి సకార్యావిద్యానివృత్తిరూపము, వేదాంతవాక్యజన్యము నగు బ్రహ్మత్రైక్యసాక్షాత్కారము సంభవింపదు. అత్మసాక్షాత్కారకూన్యన కిక మోక్షానంద మెట్లు ప్రాప్తించును? ప్రాప్తించ దని యాశయము.

శంకరానందీయము:— నిత్యానిత్యకస్తువివేకజై రాగ్యముల చేతను తీవ్రముముత్తుత్వము చేతను సర్వమును సంస్యసించి యేముముత్తువులు శ్రవణమును చేయుచుందురో అట్టివారలకు ముక్తి-సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే సిద్ధింపదు. సమ్యక్జ్ఞానము సమాధిలేనిదే సిద్ధింపదు. సమాధి ఇందియనిగ్రహము లేనిదే సిద్ధింపదు ఇందియనిగ్రహము నిశ్శేషముగ రాగమును పరిత్యజించనిదే సిద్ధింపదు. అని “యతతో హ్యపి కాన్తేయ!” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే రాగ ద్వేషపరిత్యాగమును, ఇందియనిగ్రహమును, సమాధ్యనుష్ఠానమును చెప్పి “ధ్యాయతో విషయాన్వంసః” అనుదానిచే బహిర్ముఖుడగు జ్ఞానికి జ్ఞాననాశాద్యనర్థము ప్రాప్తించు నని ప్రతిపాదించి యిపు డనేక విధముల వేదాంతములను వినియు, శిష్యులకు చెప్పియు పతనపాతనమాత్రముచేతనే తనను కృతార్థునిగ తలచు నట్టియు, ముద్బుద్ధిచేతను, అలస్యముచేతను, ధ్యానాదులయం దప్రవృత్తుడగు ముముక్షు కవశ్యము సమాధి నాచరింపవలె నని మూచించుటకు సమాధి నాచరించనివాని కనర్థమును “నాన్తిబుద్ధి రయుక్తస్య” అను శ్లోకముచే చిహ్నముగాఁ జేసెను.

అనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణమునరించియు తీవ్రములుగ్గుచే శాంతుఁడు (అంతరింది)యనిగ్రహము కలవాఁడు) దాంతుఁడు, (బహిరింది)యనిగ్రహము కలవాఁడు) ఉపరతుఁడు, (విక్షేపము లేనివాఁడు) తితిత్తువు (శీతోష్ణద్వంద్వసహిష్ణువు) అయి యప్యతిబద్ధజ్ఞానసిద్ధికొల కెవఁడు సమాధివాచరించఁడో అట్టి యసమాహితచిత్తుఁడు చిత్తప్రసాదైకలభ్యము, సర్వత్ర బ్రహ్మదర్శనరూపమునగు ప్రత్యగ్భువ్వీ సంభవించును. శ్రవణము నేకపర్యాయము లాచరించిన నట్టిశ్రవణజన్యజ్ఞానము పదవాక్యార్థ విషయకమేయగును. కాని వస్తుగోచరము కావేరదు. నూత్ములు ద్ధిచే నొకానొకనికట్టి జ్ఞానము జనించిన నది స్థిరముగ నుండనేరదని యర్థము.

“ఈశ్లోకమున “అయుక్తస్య” అనుపదము సమాధికవశ్యకర్తవ్యత్వద్యోతనార్థము చెందునట్లు చెప్పబడినది.

“కారణాభావే కార్యాభావః” (కారణములేనిదే కార్యము జనించదు.) అను వ్యాఖ్యమున సమాధిసముత్పన్న బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానకూల్యమునకు “న చ భావనా” (దేహమునందువలె “నే నిదియే” యని స్వాత్మసాక్షాత్కృతముగు బ్రహ్మమునం దాత్మత్వాభినివేశమే భావనయని యవలంబించును. లేక బ్రహ్మతాదాత్మ్యపత్తిచే బ్రహ్మమునందే వ్యవస్థితిరూపముగు నహంబుద్ధి భావన యవలంబించును) అట్టి భావన అయుక్తమునకు సంభవింపదు. నిద్రాస్థితి మెలఁకువగాంచినవాఁడెల్లు దేహమును తననుగ తలఁచునో అటులే “నేను బ్రహ్మమును, ఇతరమైనది కాను” అని యాత్మను, తనను బ్రహ్మమునుగ, దలఁపనట్టియు, స్వయముగ బ్రహ్మస్వరూపముచే నుండనట్టి యతికి “శాంతిః” అనాత్మతాదాత్మ్యతత్కార్య సంబంధాదర్శనరూపముగు శాంతి సంభవింపదు. మఱియు “అశాంతస్య” అనాత్మ నాత్మముగను, ద్వైతమును చూచునట్టివానికి నిత్యము, నిరంతరము బ్రహ్మసంబంధముగు సుఖమెఱుల పొప్పించును? పొప్పించదని భావము. “ఈసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే!” అని సర్వమును, తనను బ్రహ్మముగఁజూచు యతికే బ్రహ్మసంబంధసానుభవము పొప్పించును; కాని తద్విపరీతదర్శి కెఱుల సిద్ధించును? సిద్ధింపనేరదు.

లేక “నచాభావయత శ్శాంతిః” “శుభ్రము, దృష్టము, స్పృష్టము, మతము, విజ్ఞాతము, తాను సర్వము చిద్రూపముగు బ్రహ్మమే” యని సర్వమునకు చిన్మాతృత్వమును నిశ్యము నిరంతరము చిదాత్మకవృత్తిచే భావింపని యవిద్యాంసునకు చిదానందైకరసబ్రహ్మస్వరూపముచే నవస్థాన మనెడి శాంతి సంభవింపదు. ఇట్లు విదేహముక్తిని పొందనివానికి విదేహకైవల్యసుఖ మెఱుల పొప్పించును? బ్రహ్మభావమును పొందనివానికి బ్రహ్మసుఖము సిద్ధించదని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—మనస్సుతోకూడ నిందియముల నిగ్రహించనిచో గలుగుదోషము చెప్పబడినది. బుద్ధియొక్క పర్యవసాపనము లేనిచో నేమిదోషము పొప్పించు నను నాశంకను “నాస్తిబుద్ధిః” అను శ్లోకముచేఁ దొలఁగించుచుండెను.

శ్రవణముననములయం దాఁక్తిలేనివానికి ప్రమాణప్రమేయ విషయ కాసంభావన తొలఁగకపోవుటచే బ్రహ్మత్వైక్యనిశ్చయము సంభవింపదు. అట్టి యసమాహితచిత్తునకు మనస్సుయొక్క చాంచల్యముచే బుద్ధియొక్క చాంచల్యమువలన బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తి ప్రవాహము సంభవింపదు. ధ్యానము వాచరించనివానికి చిత్తమన వస్థితిమగుటచే దుఃఖ మవశ్యము సంభవించుటవలన సర్వదుఃఖోపరమము సంభవింపదు. అనుపరతఃకుఱునకు దుఃఖి యగుటవలన ప్రత్యగ్భువ్వయానందరూపముగు సుఖమెఱుల పొప్పించును? పొప్పించనేరదు. ఈశ్లోకమునందుగల మొదటి “అయుక్తస్య” అనుపదము “యుజిక్యోగే” యోగవాచక యుజ్జో ధాతువువలన నిష్పన్నము కెండవది యగు ‘అయుక్తస్య’ అనుపదము “యుజసమాధా” సమాధివాచక యుజధాతువువలన నిష్పన్నము. కాన బుద్ధికి పర్యవసాన మావశ్యకము.

గీ | ఇంద్రియాణాం హి చరతాం యస్మిన్ అనువిధీయతే |

తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయు రావ మివాచ్ఛసి ||

||౬౭||

పదవిభాగము:— ఇంద్రియాణాం-హి-చరతాం-యత్-మనః-అనువిధీయతే-తత్-అస్య-హరతి-ప్రజ్ఞాం-వాయుః-నావం-ఇవ-అంభసి |

||౬౭||

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; స్వస్వవిషయేషు=(ఈపద మధ్యాహార్యము) తమతమ విషయములయందు; చరతాం=ప్రకర్తించుచున్న; ఇంద్రియాణాం=(ఇది కర్మార్థమునందు సప్తి) ఇంద్రియములను; యత్=ఏ; మనః=మనస్సు; అనువిధీయతే=అనుసరించునో; తత్=అమనస్సు; అస్య=ఈయతియొక్క; ప్రజ్ఞాం=(అత్మానాత్మవివేకమువలనఁగలిగిన) తత్త్వజ్ఞానమును; అంభసి=ఉదకమునందు; వాయుః=వాయువు; నావమివ=పడమనువలె; హరతి=హరించును.

||౬౭||

శాంకరభాష్యమ్:—

అయుక్తస్య కస్మా ద్బుద్ధి ర్నాస్తీ త్యుచ్యతే— ఇంద్రియాణా మితి | ఇంద్రియాణాం హి యస్మా చ్చరతాం స్వస్వవిషయేషు ప్రవర్తమానానాం యస్మిన్ అనువిధీయతే అనువర్తతే తదింద్రియ విషయవికల్పనే ప్రవృత్తం మనోఽస్య యతే ర్హరతి ప్రజ్ఞా మాత్మానాత్మవివేకజాం నాశయతి | కథం? వాయు రావ మివాచ్ఛ స్వదకే జగమిషతాం మార్గా దుద్భృత్యోన్మార్గే యథా వాయు రావం ప్రవర్తయత్యేవ మాత్మవిషయాం ప్రజ్ఞాం హృత్వా మనోవిషయ విషయాం కరోతి ||

||౬౭||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అసమాహితాంతఃకరణస కెందుల కాత్మజ్ఞానము సంభవింప దను శంకకు సమాధానమును “ఇంద్రియాణాం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి స్వస్వవిషయములయందు ప్రవర్తించుచున్న త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడు ఇంద్రియముల ననుసరించి ఏమనస్సు విషయవికల్పనమునందుఁ (అనగా శ్రోత్రాదీంద్రియములకు ఏవిషయములు కలవో అట్టిశబ్దాదులను పరస్పరము విభజించుకొని గ్రహించుట విషయవికల్పనము) ప్రవర్తించునో అమనస్సు ఈ యతియొక్క యాత్మానాత్మవివేకమువలన జనించెడి ఆత్మతత్త్వవిషయ మగు ప్రజ్ఞను హరించి, యుదకమునందు ప్రయాణముచేసెడివారల నావను మార్గమును మరల్చి యున్మార్గమునందు (తిప్పుడు మార్గమునందు) వాయువు ప్రవేశపెట్టునటుల విషయవిషయికముగ ప్రజ్ఞను జేయును. కాన నసమాహితాంతఃకరణస కాత్మతత్త్వవిషయిక మగు జ్ఞానము గలుగనేరదు.

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౭ వ శ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— మనోజయములేనివానికి శ్రవణమననరూప వేదాంతవిచారజన్యము ఆత్మవిషయికమునగు బుద్ధి యే కారణమువలన సంభవింపదను నాశంకను “ఇంద్రియాణాం హి చరతాం” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“యతతో హ్యపి కాంతేయ !” (గీ-2-60) “తాని సర్వాణి సంయమ్య” (గీ-2-61) అను శ్లోకములచేఁ జెప్పబడిన విషయమే యీ, “నా స్తి బుద్ధి రయ్యుక్తస్య” (గీ-2-66) “ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం” (గీ-2-67) అను శ్లోకములచేఁ జెప్పబడిన పునరుక్తి యని శంకింపఁజనదు. “యతతో హ్యపి” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచేఁ బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమునందే “ధ్యాయతో విషయా న్పుంసః” అను శ్లోకముచే ననేకవిధము లగు నుపపత్తులను జెప్పి ప్రతిజ్ఞా తార్థము నీశ్లోకములచే నుపసంహరించెను. కానఁ బునరుక్తిదోషము పోల్చింపదు. ||౬౭||

స్వవిషయమందు ప్రవర్తించు ఇంద్రియములలో నేయొకయింద్రియమునైన అత్యుక్తముగఁ జేసికొని మనస్సు ప్రవర్తించినచో ఆయొక్క యింద్రియమే మనస్సుచే ననుసృతమై యాసాధకునియొక్క యాత్మవిషయకము, శాస్త్రీ యమునగు ప్రజ్ఞను మనస్సు విషయావిష్ట మగుటవలన హరించుచున్నది. ఈవిధముగ నొకయింద్రియమే ప్రజ్ఞను హరించుచుండ సర్వేంద్రియములు ప్రజ్ఞను హరించునని యేమి చెప్పవలయును? ఇటు దృష్టాంతము స్ఫుటమే. వాయువున కుదకమునందే నా కాహరణసామర్థ్యము; భూమియందెట్టి సామర్థ్యములేదని నూచించుటకు దృష్టాంతము నందు ‘అంభసి’ అని చెప్పబడెను. ఇదేవిధమున చాక్షుర్దాంతికమునందును, జలస్థానీయమగు మనశ్చాంచల్యముండ నింద్రియమునకు ప్రజ్ఞాహరణసామర్థ్యముండును. భూస్థానీయమగు మనస్సైన్ద్ర్యముండ, నింద్రియమునకు ప్రజ్ఞా హరణ సామర్థ్యము లేదని నూచితము.

శంక రాసందేయము:— మేధావిచే నధీతమిమాంసాది శాస్త్రజన్యజ్ఞానము బుద్ధిచే నెట్లు నుపప్రిష్ఠిత మగునో యట్లే నూత్నబుద్ధికలవానిచే నమస్థించఁబడిన శ్రవణాదులవలనఁ గలిగెడి జ్ఞానము సమాధిలేకున్నను నశింపదని శంకింపఁజనదు. ఇష్ట కాచయనాదిజ్ఞాన మతిస్థూలమైనను మాటిమాటి కవలోడన కాని, యాచరణకాని లేనిదే స్ఫుటముగ భాసించుటలేదు. అట్టియెడ అతినూత్నము, నింద్రియాగోచరము. ప్రమాణావిషయము, అప్రచు రము, అసంస్కృతము, అనారాధ్యము, నశించని ప్రతిపక్షభూతమునగు నజ్ఞానముకల యాత్మజ్ఞానము సమాధిలేనిదే ప్రకాశింపదని యేమి చెప్పవలయును? కాన నట్టి యాత్మజ్ఞాన ప్రకాశనిద్ధినిమిత్రము ముముక్షువునకు సమాధి కర్తవ్య మని నూచించుటకు బహిఃప్రవృత్తునకు జ్ఞానసాక్షప్రకారమును సదృష్టాంతముగ ‘ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం’ అనుశ్లోకముచేఁ జెప్పచుండెను.

శ్రోతాద్రిజ్ఞానేంద్రియములు, వాగాది కర్మేంద్రియములు తమతమ విషయములయందు ప్రవర్తించుచుండ లోకవాసనలచేతను, శాస్త్రవాసనలచేతను, విషయవాసనలచేతను, కర్మవాసనలచేత నావిష్టమైన మనస్సు తత్తదిచ్ఛా వంతుఁ డగు విద్వాంసునిచే న్వేచ్ఛానురూపముగఁ బ్రవర్తించఁజేయఁబడును. అందుచే నట్టి మనస్సు వాయువు నదీజలమందు నాననువలె స్వవాసనానురూపముగఁ బ్రవర్తించు నీవిద్వాంసుని యాత్మానాత్మవివేకబుద్ధిని హరించు చున్నది. అనఁగా నదినుండి రెండవతీరమునుగూర్చి వెళ్ళుచున్న వానను ప్రతిఘాతవాయువు గొప్పసుడియందు పార జైచును. లేక జలముచే నిండించి ముంచివేయును. లేక గొప్పపాషాణముతో డీకొనజేసి భగ్నము చేయును. లేక నసారప్రదేశమును కాని, విషమస్థానమును కాని పొందించును. ఇట్లున్నవిధముల నానావ కనర్థమునే యెటులు సమ కూర్చునో, అటులే యుత్కృష్టనికృష్టములగు ననాద్యవిద్వావాసనలచే నావిష్ట మగు మనస్సు విద్వాంసునియొక్క వివేకబుద్ధిని విషయములయందు కాని, కర్మయందు కాని, యోగమందు కాని, ఉపాసనయందు కాని, వ్యవహారమందు కాని, మఱియొకదానియందు కాని పడజైచి భ్వస్తము చేయు నని యర్థము. ||౬౮||

గీ॥ తస్మా ద్యస్య మహాబాహూ! నిగృహీతాని సర్వశః ।

ఇందియా ణీందియా ర్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్ - యస్య - మహాబాహూ! - నిగృహీతాని - సర్వశః - ఇందియాణి - ఇందియా ర్థేభ్యః - తస్య - ప్రజ్ఞా - ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హే మహాబాహూ! = పెద్దబాహువులుగల ఓయర్జునా!; తస్మాత్ = విషయములయందీంద్రియముల ప్రకృతి దోషరూప మగుటవలన; యస్య = యెవనియొక్క; ఇందియాణి = ఇందియములు; ఇందియా ర్థేభ్యః = శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములనుండి; నిగృహీతాని = మరలింపబడినవో; తస్య = అతనికి; ప్రజ్ఞా = ఆత్మతత్వసాక్షాత్కారము; ప్రతిష్ఠితా = ప్రతిష్ఠిత మగును (ప్రకర్ష గ సంభవించి సుస్థితమగును). ॥౬౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

“యయతో హ్యపి” (గీ-2-60) ఇత్యుపన్యస్త స్వార్థ స్వానేః ధోషపత్తి ముక్త్యా తం చార్థముపపాద్యోపసంహరితి— తస్మాదితి । ఇందియాణాం ప్రవృత్తౌ దోష ఉపపాదితో యస్మాత్— తస్మా ద్యస్య యతే ర్థే మహాబాహూ! నిగృహీతాని సర్వశ స్సర్వప్రకారై రానసాదిభేదై రిందియా ర్థేభ్య స్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యతతో హ్యపి” అనుశ్లోకముచే నుపన్యస్తమైన యర్థమున కనేకవిధముల నుపపత్తిని జెప్పి మఱియు నాయర్థమునే “తస్మా ద్యస్య” యను శ్లోకముచే నుపపాదించి, ఉపసంహరించుచుండెను. ఇందియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పబడెను. ఏమనిన? “అసమాహిత మగు సంతఃకరణముచే ననుసరింపబడిన ఇందియములు బలాత్కారముగ ప్రజ్ఞను హరించు” నని ఇందియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పబడుటవలన ఓయర్జునా! ఎవనియొక్క ఇందియములు మనోగ్రాహ్యచక్షుర్గ్రాహ్యదిభేదములచే ననేకవిధములగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములనుండి మరలునో, అట్టి యతికి బ్రహ్మత్వైక్యవిషయమగు ప్రజ్ఞా సుప్రతిష్ఠిత మగును. కాన నాత్మజ్ఞానమును గోరెడి పురుషున కిందియజయ మవశ్యకర్తవ్యము)

—: ౨వ అధ్యాయము- ౬౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— కాన నోయర్జునా! ఎవని సర్వేంద్రియములు విషయములనుండి నిగ్రహించఁబడునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును. ఇటు “మహాబాహూ!” అని సంబోధనచే సర్వశక్తునివారణక్షమఁడ కగుటవలన నిందియశక్తునివారణమనఁదుఁగూడ నీవు సమర్థుఁడ వని నూచింపబడెను. ఇందియసంయమము స్థితప్రజ్ఞునకు లక్షణ మనియు, మమత్తువునకు ప్రజ్ఞాసాధన మనియు నుపసంహరింపవలసి యుండుటవలన నీశ్లోకమునందుఁగల “తస్య” అను పదముచే సిద్ధుని, సాధకుని గ్రహింపవలసి.

శంకరానందీయము:— రాగ ద్వేషలోభమాదాదిదోషములచేతనే ఇంద్రియములకు విషయముల ప్రకృతి సంభవించును. అట్టి ప్రకృతి యున్నచో సమాధి సంభవింపకుండును. సమాధి లేమింటేనీ జ్ఞానము సంభవింపదు. అందువలననే బ్రహ్మరూప మగు స్వాత్మయం దహంభావము సంభవము కాదు. అట్టి యహంభావము లేనిచో మక్తి

గీ॥ యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి ।

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యంతో మునేః ॥

॥౬౯॥

పదవిభాగము:— యా-నిశా-సర్వభూతానాం-తస్యాం=జాగర్తి-సంయమి-యస్యాం-జాగ్రతి-భూతాని-సా-నిశా-పశ్యంతః-మునేః ॥

॥౬౯॥

ప్రతిపదార్థము:— సర్వభూతానాం=నిఖిలప్రాణులకు; యా=ఏయాత్మతత్త్వము; నిశా=రాత్రివంటిదై నిశ యగుచున్నదో; తస్యాం=ఆయాత్మతత్త్వమునందు; సంయమి=జితేంద్రియుఁ డగు యోగి; జాగర్తి=మేలు కొనును; యస్యాం=ఏయవిద్య యను రాత్రియందు; భూతాని=నిఖిలప్రాణులు; జాగ్రతి=(నిద్రించుచునే) మెలకువ కనుగొనుచున్నవో; పశ్యంతః=ఆత్మజ్ఞానముకల; మునేః=జితేంద్రియుఁ డగు యోగికి; సా=ఆయవిద్య యను రాత్రి; నిశా=నిశాప్రాయ మగుచున్నది.

॥౬౯॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(1) సోఽయం తాకికో వైదికశ్చ వ్యవహార స్స ఉత్పన్నవివేకజ్ఞానస్య స్థితప్రజ్ఞ స్వావిద్యా కార్యత్వా దవిద్యానివృత్తౌ నివర్తతే । అవిద్యాయాశ్చ విద్యావిరోధా నివృత్తి రిత్యేత మర్థం స్ఫుటీకుర్వ న్నాహ—యా నిశేతి । యా నిశా రాత్రి స్సర్వపదార్థానా మవివేకకారీ తమ స్వభావత్వా త్సర్వేషాం భూతానాం సర్వభూతానాం కిం త త్పరమార్థత త్వం స్థితప్రజ్ఞస్య విషయః । యథా న క్తంచరాణా మహరేహ స దన్యేషాం నిశా భవతి, తద్వ న్న క్తంచరస్థానీ

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) జనించిన వివేకజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞాన కవిద్య తొలగ నవిద్యాకార్య మగు తాకిక వైదికవ్యవహారములు గూడ నివర్తించును. విద్యతో విరోధముగల దగుటచే నవిద్య విద్యవలన నివర్తించును అను నీవిషయమును స్పష్టముచేయుచు బాహ్యకరణములకును, ఆభ్యంతరకరణము లకు నేక కాలమునందు పరాగూపములగు విషయములయందును, ప్రత్యగూప మగు నాత్మ యందు నొకేసారి ప్రవృత్తిగలుగుట యెట్లు సంభవింపదో యటులనే పరాగూపములగు విష యములయొక్క జ్ఞానము అనాదియు, ఆత్మావరణము నగు నవిద్యయొక్క కార్య మగుటంజేసి యాత్మదర్శన మవిద్యానివర్తక మగును. అందుచే విషయవిజ్ఞానాత్మదర్శనము లొకసారి సంభవ సంభవము కాదు. ముక్తి లేనందున సుఖము సంభవింపదు. ఇంద్రియనిగ్రహ మొనరించక రాగద్వేషాదులచే బహిః ప్రకృతుఁ డగువాఁడు జ్ఞానియైనను వానికి ననర్థపరంపర సంభవించును. కాన నింద్రియసముదాయమును రాగ ద్వేషాదులతో వియోగ మొనరించి లెస్సగ నిగ్రహించి ముముక్షు వగు యతి విదేహముక్తికొఱకు సమాధి ననుష్ఠింప వలయు నని నూచించుటకు “తస్మాత్” అని చెప్పమొదలిడెను.

॥౬౯॥

—: ౨వ అధ్యాయము ౬౯ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదన సరస్వతీయము:— ఈవిధమున ప్రజ్ఞాస్థైర్యమునకై ముముక్షువు ఇంద్రియసంయమము ప్రయత్నపూర్వకముగఁ జేయఁదగిన దని చెప్పఁబడెను. స్థితప్రజ్ఞాన కన్ననో సర్వేంద్రియసంయమము స్వతస్ప్రీత్యమే యని “యా నిశా” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

యానా మజ్జానాం సర్వభూతానాం నిశేవ నిశా పరమార్థతత్త్వ మగోచరత్వా దతద్బద్ధీనాం ।
తస్యాం పరమార్థతత్త్వలక్షణాయా మజ్జాననిద్రాయాః ప్రబుద్ధో జాగర్తి సంయమీ సంయ
మవాన్జితేంద్రియో యోగీత్యర్థః ।

(2) యస్యాం గ్రాహ్యగ్రాహకభేదలక్షణాయా మవిద్యానిశాయాం ప్రసుప్తాన్వేవ
భూతాని జాగ్రతీ త్యుచ్యతే యస్యాం నిశాయాం ప్రసుప్తా ఇవ స్వప్నదృశ స్సా నిశా అవిద్యా
రూపత్వా త్పరమార్థతత్త్వం పశ్యతో మునేః । అతః కర్మాణ్యవిద్యావస్థాయామేవ చోద్యంతే
న విద్యావస్థాయామ్ । విద్యాయాం హి సముదితే సవితరి శార్వర మివ తనుః ప్రణాశ ముప

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ములు కానేరవు. అందువలన నాత్మజ్ఞానమనిమిత్త మింద్రియములను విషయములయందుఁ
బ్రవేశించకుండ నిగ్రహించవలె నని ఈశ్లోకముచే జెప్పుచున్నాఁడు.

రాత్రి తమస్వభావము కల దగుటచే సర్వప్రాణులకు సర్వపదార్థావివేకకారి యగును.
కాన పరమార్థతత్త్వజ్ఞుల కట్టి రాత్రి యగుచున్నది. స్థితప్రజ్ఞునకు గోచరమగు పరమార్థతత్త్వము
ప్రకాశస్వభావము కలదిగదా ! అట్టి పరమార్థతత్త్వము అజ్ఞుల కెట్లు నిశ యగును? అనిన ఇత
రులకు పగలుగా నైన కాలము నక్తంచరుల (గుడ్లగూబల) కెట్లు రాత్రి యగునో అట్లులే
ఆత్మజ్ఞానశూన్యుల కగోచర మగుటంజేసి నక్తంచరస్థానీయులు, అజ్ఞులు నగు సర్వభూతములకు
పరమార్థతత్త్వము రాత్రివంటిదిగాన నిశ యనఁబడును. అట్టి పరమార్థతత్త్వరూపమగు నిశయం
దజ్ఞాననిద్రానుండి జితేంద్రియఁడగు జ్ఞాని మెలకువ గాచుచుండును.

(2) గ్రాహ్య మనియు, గ్రాహక మనియు భేదముగల ఏయవిద్య యనెడి నిశయందు
నిద్రించుచునే యున్నట్టి సర్వభూతములు మేలుకొనుచున్నవని చెప్పఁబడుచున్నవో, (ఏయవిద్యా
నిశయందు నిద్రించువారువలె స్వప్నదృశులగుచుండిరో) అట్టి ద్వైతావస్థ అవిద్యారూప
మగుటంజేసి పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనినట్టియు నివృత్త మగు యవిద్యకలిగినట్టి సంన్యాసికి

వేదాంతవాక్యజనితసాక్షాత్కారరూప మగు “అహం బ్రహ్మస్మి” అనెడి ప్రజ్ఞ అజ్ఞుల కప్రకాశరూప
మగుటచే రాత్రివంటి దగును. అట్టి బ్రహ్మవిద్యాస్వరూప మగు సర్వభూతనిశయం దింద్రియసంయమముగల స్థిత
ప్రజ్ఞఁడజ్ఞాననిద్రానుండి మెలకువగాంచి సావధానుడై యుండును. ఏనిశయందు ద్వైతదర్శనస్వరూప మగు
నవిద్యానిద్రాయందు నిద్రించునట్టి భూతములు స్వప్నమనందువలె వ్యవహరించుచున్నవో యాద్వైతదర్శనరూప
మగు నవిద్యానిద్రా “సా నిశా” యపరోక్షముగ నాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన స్థితప్రజ్ఞునకు ప్రకాశించదు.
భ్రమ యనునది బాధపర్యంత ముండుటవలన నెంతవరకు మెలకువగాంచఁడో అంతవరకే స్వప్నదర్శనము. తత్త్వ
జ్ఞానకాలమం దన్ననో భ్రమనిమిత్త మగు నేవ్యవహారము సంభవింపదు. ఈవిషయమునే వార్తక కారులు “కారక
వ్యవహార హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే వస్తుని సిద్ధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాకోలూకనిశేవాయం
సంసారోఽజ్ఞాత్మవేదినోః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవోచ త్స్వయం హరిః ॥” (ఈ కార్యము చేయఁ

కాంకరభాష్యమ్:—

గచ్ఛ త్యవిద్యా । పౌ గ్విద్యోత్పత్తే రవిద్యా ప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణా క్రియాకారకఫల భేదరూపా సతీ సర్వకర్మ హేతుత్వం ప్రతిపద్యతే । నాప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణాయాః కర్మ హేతుత్వోపపత్తిః । ప్రమాణభూతేన వేదేన మమ చోదితం కర్తవ్యం కర్మేతి కర్మణి కర్తా ప్రవర్తతే నావిద్యామాత్ర మిదం సర్వం నిశేవేతి ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నిశయే (రాత్రీయే) యగుచున్నది. అనగా నజ్ఞానికి పరమార్థావస్థ నిశ (రాత్రీ) వంటిది. జ్ఞానికి ద్వైతావస్థ నిశవంటి దని యాశయము. కాన అవిద్యావస్థయందు క్రియాకారకఫలభేదములు భాసించుటవలన నా యవస్థయందే కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. విద్యచే నవిద్య తొలగినను బాధితానువృత్తిచే బాధితమగు నవిద్య తిరుగ ననువృత్త మగుటచే క్రియాకారకఫలభేదప్రతీతి కలుగును. అట్టి భేదప్రతీతివలన విద్యాంసునకు కర్మ లెందుకు సంభవింపకూడదని శంకింపజనదు. బాధితమగు నవిద్య తిరుగ ననువృత్తమై క్రియాకారకఫలభేదప్రతీతి గలిగినను అట్టి భేదప్రతీతి యందభినివేశము లేమింజేసి విద్యావస్థయందు కర్మలు సంభవింపవు.

నూర్యు డుదయించినపిమ్మట రాత్రీయందుండు తమస్సు నశించునటుల విద్యోదయ మయినపిమ్మట యవిద్య నశించును. విద్యోదయమునకుఁ బూర్వమునందు బాధకము లేమింజేసి యవిద్య బాధింపఁబడనిదై, క్రియాకారకాదిభేదస్వరూపమై ప్రమాణానురూప మగు బుద్ధిచే గ్రహింపఁబడి క్రియాకారకాదిభేదాభిమానికి కర్మ హేతువగుటంజేసి సర్వకర్మ హేతు వగును. కాని యాయవిద్య—జ్ఞానోదయానంతరమున నప్రమాణబుద్ధిచే గృహ్యమాణమై కర్మ హేతువు కానేరదు. “నేను ప్రమాణభూత మగు వేదముచే విధింపఁబడిన కర్మ చేయుదగును” అనికదా కర్మయందు కామియగు కర్త ప్రవర్తించును. నిఖిలజగ మవిద్యామాత్రస్వరూపము నిశ వంటి దనువాఁడు కర్మయందు ప్రవర్తించఁడు.

దగినది, నేను చేయువాఁడ ననెడి కర్తృకర్మ కారకవ్యవహార ముండునంతవరకు శుద్ధ మగు వస్తువు చూడఁబడదు. శుద్ధవస్తువును తెలిసికొనినపిమ్మట కర్తృకర్మ కారకవ్యవహార ముండదు. కాకొలూకనిశవలె నీసంసార మజ్ఞానికిని, యాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనినవానికిని ఉండును. ఈవిషయమునే శ్రీహరి స్వయముగ గీతలయందు “యానిశా సర్వభూతానాం” అని చెప్పెను.) అని చెప్పెను. ఎవఁడు వస్తుదర్శియో వాఁడు విపరీతదర్శి కాఁడు. ఏమన ? ఎవనికి వస్తుయాధాత్మ్యదర్శన ముండునో యట్టివానికి—విపరీతదర్శన కారణ మగు వస్త్వజ్ఞానము వస్తుదర్శనముచే బాధిత మగుటవలన విపరీతదర్శనము సంభవింపదు. “యత్ర వా అన్య దివ స్యా త్తత్త్వాన్యోన్యత్వ త్పశ్యేత్ । యత్ర త్వస్య సర్వ మాత్మై వాభూ త్తత్కేన కం పశ్యేత్” (ఏయవస్థయం దన్యమువలె భాసించునో యాయవస్థ యం దితరు డితరమును చూచును. ఏయవస్థయం దీసాధకునకు సర్వ మాత్మస్వరూపముగ నే భాసించునో యాయవస్థయం దేకరణముచే నేవిషయమును చూచును ? ఏవిషయమును చూడఁడు) అని శ్రుతిగూఢ విద్యావిద్యలకు వ్యవస్థను చెప్పచున్నది. రాత్ర్యంధ మగు కాకముయొక్క పగలు—దివాంధ మగు గుడ్డగూబకు రాత్రీ యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) యస్య పున ర్నిశే వావిద్యామాత్ర మిదం సర్వం భేదజాత మితి జ్ఞానం, తస్మాత్తజ్ఞస్య సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారో న ప్రవృత్తైః । తథాచ దర్శయిష్యతి—‘తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః’ (గీ-5-17) ఇత్యాదినా జ్ఞానసిద్ధయే మేవ తస్మాద్విధిగారః । తత్ప్రాప్తి ప్రవర్తక ప్రమాణభావే ప్రవృత్త్యనుషంఘి రితిచేన్న, స్వాత్మవిషయత్వా దాత్మజ్ఞానస్య । న హ్యేతత్సంస్సృత్తాని ప్రవర్తకప్రమాణాపేక్షతాత్మత్వాదేవ తదన్యత్వా చ సర్వప్రమాణానాం ప్రమాణత్వస్య । న హ్యేతత్స్వరూపాధిగమే సతి పునః ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారస్సంభవతి । ప్రమాణత్వం హ్యేతత్సంస్సృత్యంతం ప్రమాణం నివర్తయ దేవ చాప్రమాణీభవతి స్వప్నకాలప్రమాణ మివ ప్రబోధే । లోకే చ వస్త్యధిగమే ప్రవృత్తిహేతుత్వాదర్శనా త్ప్రమాణస్య । తస్మాత్సాత్మవిదః కర్మణ్యధికార ఇతి సిద్ధమ్ ॥

||౬౯||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) విద్వాంసునకు కర్మయం దధికారములేనిచో మఱి దేనియం దధికారము కలదనెదనెదవా? ఎవని కవిద్యామాత్రస్వరూప మగు నీభేదజాతమంతయు “నిశ వంటిది” అని జ్ఞానము కలదో అట్టి యాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని, ప్రవృత్తి (కర్మ) యం దధికారము లేదు. ఈవిషయమునే “తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానికి జ్ఞానసిద్ధయందే యధికార మని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁగలడు.

ప్రవర్తక మగు ప్రమాణము విధికదా! అట్టివిధి లేనియెడల కర్మయందువలె విద్వాంసునకు జ్ఞానసిద్ధయందుఁగూడ ప్రవృత్తి గలుగనేరదు. కాన జ్ఞానికూడ విధి ననుసరింపవలయు ననెదవా? అట్లుకాదు. (1) ఆత్మజ్ఞానము విధి నపేక్షించు ననెదవా? (2) ఆత్మ విధి నపేక్షించు ననెదవా? ఆత్మజ్ఞానము స్వరూపమే (ఆత్మయే) విషయముగా గల దగుటవలన ప్రమాణప్రమేయాదుల ననుసరించి జనించుటచే విధి నపేక్షించదు. కాన మొదటిపక్షము సంభవింపదు. ఆత్మ స్వరూప మగుటంజేసి స్వస్వరూపమునం దాత్మకు ప్రవర్తకప్రమాణ మగు విధియొక్క యపేక్ష సంభవింపదు. కాన ఆత్మ విధి నపేక్షించు నను ద్వితీయపక్షము కూడ సంభవింపదు. అందువలన జ్ఞానికూడ (విధి విధాయక “లిజ్ లోట్” తవ్యప్రత్యయరూపవిధి) ననుసరించవలె నను శంక తొలఁగెను. ఆత్మ, ఆత్మజ్ఞానములు విధి నపేక్షింపకున్నను ప్రమాణప్రమేయముల వ్యవహారనియమము నిమిత్తము జ్ఞానికి విధ్యపేక్ష కలదని శంకింపఁజనదు. ఆత్మ విధికంటె భిన్నమగుటంజేసి సర్వప్రమాణములయొక్క ప్రామాణ్య మాత్మజ్ఞానోదయమే యంతముగాఁ గల రాత్రులయందు చూచు గుడ్లగూబయొక్క పగలు రాత్ర్యంధ మగు కాకమునకు రాత్రి యగును. అని పైవిషయమునకు దృష్టాంతము. కాన నవిద్యవలనఁ బ్రాప్తించెడి క్రియాకారకాదివ్యవహారము తత్త్వదర్శి కెటుల ప్రాప్తించును? ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞున కిందియసంయమము స్వతస్సిద్ధ మగు నని యర్థము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దగుటవలన నాత్మజ్ఞానము కలిగినపిమ్మట ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమున కవకాశము లేమిం జేసి యట్టి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారనియమమునిమిత్త మాత్మజ్ఞానికి విధి సంభవింపదు.

ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము కలిగినపిమ్మట తిరిగి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమే సంభవింపదు. అంత్యప్రమాణ మాత్మకు ప్రమాతృత్వమును నివర్తింపజేయును. ప్రమాతృత్వ మాత్మకు తొలఁ గినచో నద్వైతజ్ఞానమున కెటులు ప్రామాణ్యము సంభవించు ననెదవా? ఆత్మజ్ఞాన మాత్మకు ప్రమాతృత్వమును నివర్తింపజేయుచు, తాను నివృత్తమై (జాగ్రదవస్థయందు స్వప్నకాల ప్రమాణ మప్రమాణ మగునటుల) అప్రమాణ మగును. మఱియు వ్యవహారమునందు ప్రమాణము వస్తునిశ్చయరూపఫలము ప్రాప్తించినవిదప ప్రవర్తకమగు విధిన వేక్షింపనందున రజ్జజ్ఞానము నలె నద్వైతజ్ఞానముకూడ ప్రమాణ మగుటంజేసి విధిని యవేక్షింపకుండును. కాన జ్ఞాననిష్ఠ విధిలేనిదే జ్ఞానమాహాత్మ్యముచేతనే ప్రాప్తించుచుండుటవలన నాత్మజ్ఞానికి కర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని కర్మలయం దధికారము లేదని సిద్ధించుచున్నది. ||౬౯||

శంక రానందీయము:—

అనేక శతసహస్రజన్మములయం దాచరించబడిన సుకృతముయొక్క పరిపాకముచే సంపూర్ణశుభ్రత్యాచార్య శ్వర ప్రసాదమును బొందిన యెవనికి సమాధిచే “నీనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి యప్రతి బద్ధమగు బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో; మహాత్ముడగునట్టి స్థితప్రజ్ఞునకు— ప్రబుద్ధునకు స్వప్నవ్యవహారము నివ ర్తించినట్లు “నేను, నాసంబంధమైనది” అనెడి లోకము, జైదికము నగు వ్యవహారము నిశ్శేషముగ నివర్తించును. నిద్రవలె నవిద్య నిశ్శేషముగ నశించుటచే దత్కార్యములగు నిఖిలవ్యవహారములు నిశ్శేషముగ నివర్తించును. కాన నిద్రనుండి మెలకువగాంచినవానివలె నవిద్యానిద్రనుండి మెలకువగాంచిన జీవన్ముక్తుడగు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మమునందే కీర్తించును. మరియొకస్థలమునందు కీర్తించడని “యా నిశా” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ప్రాచీనకర్మఫలభోగమునకై మాటిమాటికి జన్మించు ప్రాణులు భూతములనబడును. స్థితప్రజ్ఞ కృతిరిక్త మగునట్టి నిఖిలభూతములకు “తేజఃపరస్యాం దేవతాయాం” అను శుభ్రత్యక్తయు, సర్వప్రమాణాగోచరయు, నిర్విశేషయు, సత్తామాత్రయునగు నేపరదేవత నిశ (రాత్రి) వంటిదగుచున్నదో; అనగా రాత్రి సర్వవ్యాపకమగుటచే దృష్టిప్రవేశించుటకు శక్యము కానందున సర్వపదార్థములకు స్వ(రాత్రి) మాత్ర త్యాపాదనచే మనుష్యాదులకు వ్యవహరించుటకు (రాత్రి) ఏవిధమున శక్యము కాదో; యట్లే యీ పరదేవతయు సర్వవ్యాపకత్వాదిధర్మములచే వ్యవ హరించుటకు శక్యము కానందున సర్వభూతములకు నిశ యనఁబడును. “శం సుఖం నితరాం సుఖరూపత్వాన్నిశా” ఆత్మంతము సుఖరూప మగుటచే పరదేవత నిశ యనఁబడును. అట్టి పరదేవతాస్వరూపము, అనందఘనము నగు పరమాత్మయందు—స్వయముగ నవిద్యాప్రబుద్ధుడై, ఒహిఃప్రవృత్తినికృత్త సకలేంద్రియములకల యొక బ్రహ్మ వేత్తయే మెలకువగాంచును. ఆపరబ్రహ్మమునందే కీర్తించుచుండును; ఆనందించును. ఇతరులు నిద్రించు చుందురు. అనగా శుభ్రవేదాత్ములైనను వారు నిద్రించినవారువలె పరబ్రహ్మస్వరూపము నించుకంటైనను తెలిసి కొనలేరు. దృష్టదర్శనదృశ్యాదిభేదముగల యేయవిద్యానిద్రయందు భూతములు “జాగ్రత్తి” “నేను; నాకిది యిష్టము; ఇది యనిష్టము; ఇది చేయఁదగినది” అని వ్యవహరించుచున్నవో; యట్టి యవిద్యారూపద్వైతభూమి— దృష్టను, దర్శనమును, దృశ్యమును, సర్వమును ప్రత్యగ్దృష్టిచే బ్రహ్మమునుగఁ దెలిసికొనిన బ్రహ్మనిష్ఠునకు నిశ

యగును. అనగా నెట్లు రాత్రీయందు పాణులు వ్యవహరించరో; యట్లే యాస్థితప్రజ్ఞుడు నవిద్యానిశయందు “అహం, మమ” (నేను, నాసంబంధమైనది) అని వ్యవహరించడు. “అహం, మమ” అనేడిజ్ఞానములకు హేతువులగు ననాద్యవిద్యావాసనలు నిశ్శేషముగ నశించుటచే బ్రహ్మకారమగు తద్బుద్ధి ప్రజేళించుటకు శక్యముకానందున “అహం, మమేదం” అను ప్రాకృతవ్యవహారమును స్థితప్రజ్ఞుడు చేయడు. ఇట్టి లక్షణములుకల స్థితప్రజ్ఞునకు జైదికవ్యవహార మెటుల సిద్ధించును? సిద్ధించదనియే యభిప్రాయము.

లేక—“అధీహి భగవో బ్రహ్మవిద్యాం వరిష్టాం” ఇత్యాది శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు బ్రహ్మవిద్య తాను స్వయముగ చిదాకృతిచే నూర్యప్రభవతే ప్రకాశరూపమైనను సమ్యగ్బుద్ధివిహీనులకు రాత్రీవలె నగును. కాన నావిద్య సర్వప్రాణులకు నిశ యనబడును. ఎట్లు ప్రసిద్ధనిశ—తనసంబంధ మగు తమశక్తిచే నామరూపభేదమును తొలగించి, నిఖిలవస్తుజాతమును తమోమాత్ర మొనరించి స్వయముగ నంతటను విజృంభించునో; అట్లే యాబ్రహ్మవిద్యయు స్వకీయచిచ్ఛక్తిచే నామరూపభేదమును పోగొట్టి నిఖిలదృశ్యజాతమును చిత్తాత్మస్వరూప మొనరించి తా నొక్కటియే యంతట విజృంభించును. నిశయందువలె నేబ్రహ్మవిద్యయందు దజ్జులు, తద్బుద్ధులు త్ర్యంబస్థానరూపస్వప్నములను చూచువారై నిద్రించుచుండిరో; అట్టి బ్రహ్మవిద్యయందు బహిఃప్రవృత్తిశూన్యుడగు స్థితప్రజ్ఞుడు మెలకువగాంచును. అనగా నాత్మరతుడై, ఆత్మయందే కీడ్చకలవాడై, ఆత్మధనుడై, ఆత్మజ్యోతికలవాడై, ఆత్మానందముకలవాడై సర్వదా యుండును. ఏయవిద్యయందు సర్వభూతములు “నీవు, నేను, ఇది, అది” అని వ్యవహరించునో అట్టి యవిద్యారూప మగు ద్వైతాశస్థ—“దృష్టదర్శనదృశ్యములు మిథ్య” యని తెలిసికొనిన బ్రహ్మజేత్తుకు నిశ యగును. ఎట్లజ్ఞానులగు ప్రాణులకు బ్రహ్మవిద్య నిశ యగునో, యట్లే బ్రహ్మజేత్తు కవిద్యయు నిశ యగును. బ్రహ్మవిద్యచే “నేను బ్రహ్మస్వరూపము” అని తనను నానందైకరసముగను, పరిపూర్ణముగను విషయ మొనరించుకొనుట కెట్లుజ్ఞులు సమర్థులుకారో, యట్లే యాబ్రహ్మజేత్తుయు —“నేను, ఇది నాసంబంధమైనది” అని జేహేంద్రియాదికము నవిద్యచే విషయ మొనరించుకొనుటకు సమర్థుడు కాడు. కనుకనే యాబ్రహ్మజేత్తుకు యోగ్యత లేనందున లౌకికజైదికకర్మలయందు దధికారము లేదు. జేహమునందు, తదాశ్రితవర్ణజాత్యాదులయందు అభిమానము, ఫలార్థిత్వము, “నాకిది కర్మవ్య మిది యకర్మవ్య” మను క్రియలయందు దగుగుణదోషదర్శన మెవనికి కలదో; వానికి కర్మములయందు యోగ్యత కన్పట్టుచున్నది. ఎవఁడిట్టి లక్షణశూన్యుడో వానికి కర్మములయందు యోగ్యత లేదు. నిత్యనిరంతరసమాధినిష్ఠచే నిరూఢవిజ్ఞానబలమున నవిద్యను, నాధ్యాసిక మగు తత్కార్యమును నిర్మూలించి బ్రహ్మతాదాత్మ్యమును పొంది “నేను బ్రహ్మస్వరూపమునే” అని సర్వదా బ్రహ్మమునందే బ్రహ్మత్వముగ నుండు విద్వాంసునకుఁ దిరిగి శరీరతాదాత్మ్యపత్తికాని, ఆశరీరమునందు “అహం మమ” అను నభిమానముకాని సంభవింపదు. అట్టి యభిమానము సంభవింపనపు డాశరీరమునం దాశోపితవర్ణజాత్యాద్యభిమానము సిద్ధింపదు. అట్టి యభిమానము సిద్ధించనిచో సర్వమును మిథ్య యని చెలిసికొనినవానికి ఫలమునందు శోరిక యుండదు. క్రియలయందు గుణదోషదర్శనము సిద్ధింపదు. ఇట్లే నచో సర్వమిథ్యాత్వదర్శనమునకు, ప్రవృత్తికి పరస్పరవిరోధ ముండుటవలనను, ఏకాధికరణత్వము సంభవింపనందున విద్వాంసునకుఁ గర్మమునం దధికారము ప్రసన్నముకాదు. కస్తువునకు సత్యత్వనిశ్చయధీపూర్వకమైనది ప్రవృత్తి. కస్తువునకు భ్రమకల్పితత్వనిశ్చయధీమూలక మైనది సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము. కాన నాచరితీకి పరస్పరవిరుద్ధత్వము, ఏకాధికరణత్వానుపపత్తియు సంభవించును.

“కర్తయు, కరణము, కార్యము, కర్వము మిథ్య” అని నిశ్చయముకల విద్వాంసుడు కర్మము నాచరించుఁ గాక. అట్టి కర్మము మిథ్యాత్వపురస్సరముగ నాచరింపబడినదికాన బంధకము కానేరదని శంకింపజనదు. “ఇది జలముకాదు; మరుప్రదేశము” అని జలమిథ్యాత్వదర్శి తృప్తిపడెనను, వానికి ప్రవృత్తి కనుపించుటలేదు. కాన

మిథ్యాత్వజ్ఞానము ప్రవృత్తికి విరుద్ధము. అందుచే “నాకోపిత మగు సర్వము మిథ్య” అని యాకోపితాధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మమునే యంతట చూచునట్టివానికిఁ బ్రవృత్తి సంభవింపదని యేమి చెప్పవలయును ? ప్రవృత్తి యెంతమాత్ర ముట్టివానికి సంభవింపదు. కాన నవిద్యావంతునకే కర్మములయం దధికారము, విద్యకు నవిద్యాతత్కార్యములకు విరోధమువలన విద్వాంసునకు కర్మలయం దధికారము లేదు. తేజస్సునందు తమస్సు, తత్కార్య ముండనటుల విద్యావంతునియం దవిద్యాతత్కార్యము లుండనేరవు. కాన విధియు, విధానము, విధేయము, విధాత, సర్వ మావిద్యక మని తెలిసికొనిన బ్రహ్మాత్మునకు సత్స్వరూపముచే నవస్థానమును విడిచి మతీయైక కర్తవ్యము లేదని సిద్ధము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—ఈవిధమున స్థితప్రజ్ఞులక్షణవర్ణనద్వారమున ముముక్షువులు స్థితప్రజ్ఞత్వము కొఱకు సమసక్తేంద్రియనిగ్రహము చేయఁదగు నని బోధింపఁబడెను. ఇక వివేకవిజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞునకు సమన సక్తేంద్రియనిగ్రహము స్వతస్సిద్ధమైనదే. అను నీవిషయమును చెప్పఁదలచి యవిద్యావస్థయందే కర్మములు విధించ బడుచున్నవి. కాని విద్యావస్థయందు విధించఁబడుటలేదని ద్యోతనముచేయుటకు “యానిశా” అని చెప్పుచుండెను.

ఉల్లాక (గుడ్లగూబ) స్థానీయ మగు సర్వభూతముల కేది నిశవంటిదై నిశ యగుచున్నదో, అట్టి పరమార్థ తత్త్వమునం దజ్ఞాననిద్రనుండి మెలఁకువగాంచిన జ్ఞానయోగి యగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు మేలుకొనుచుండును. గ్రాహ్య గ్రాహకస్వరూప మగు నేయవిద్యయందు భూతములు మేలుకొనునో యది పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనిన మునికి రాత్రివంటి దని యర్థము.

పరమార్థప్రసా:—విషయపరావృత్తము లగు నేంద్రియములు కలవానిస్థితిని “యానిశా” అను శ్లోక ముచేఁ జెప్పుచుండెను.

సర్వభూతము లాత్మను తెలిసికొనఁజాలనందున నాత్మవిషయకాజ్ఞానము- గుడ్లగూబకు పగలు రాత్రి యగు నటుల సర్వభూతములకు రాత్రి యగును. అట్టి రాత్రియందు విషయవ్యావృత్తేంద్రియుఁ డగు యోగి “జాగర్తి” మెలఁకువగాంచుచుండును. ఏజాగ్రీదవస్థయందు నిఖిలభూతములు వ్యవహరించుచుండెనో యది యాత్మదృష్టికల మునికి డానియందు వ్యవహారము లేమింజేసి నిశ యగుచున్నది. ఈవిషయమే “అత్మా న హి స్ఫురతి సర్వశరీర భాజాం, తేషాం నిశా భవతి సా ఖిలు తత్ర యోగీ । జాగర్తి జాగ్రతి చ తే వ్యవహారజాతే, తన్న స్ఫుర త్యుర ధియః క్షణదాస్య సా తే ॥” అని స్పష్టముగఁ జెప్పబడెను. ఇట్లు సకలేంద్రియపరావృత్తత్వమే స్థితప్రజ్ఞులక్షణ మని యర్థము.

లేక: సర్వస్యాణులకు సకలేంద్రియోపరతిరూప మగు నేసుషుప్తి కలదో యట్టి సుషుప్తియం దాత్మాకా రాంతఃకరణవృత్తి యున్నను సర్వస్యాణు లాత్మను తెలిసికొనుటలేదు. తుర్యావస్థాపరిణత మగునట్టి సుషుప్తియం దాత్మనిష్ఠుఁ డగు పురుషుఁడు సుఖానుభవము కలవాఁ డగును. ఈవిషయమునే “దైవం హ్యేత నిమిషం పరమో హ్యేష ఆనంద స్తస్మా దేవం వి త్స్వప్నాన్లొక్యం హేత ఏవం తదేవ తే మిధునేన ప్రియేణ ధామ్నా సమర్థ యతి” అను శ్లోకముచే బోధించుచున్నది. మతీయు వాసిష్ఠమునందుగూడ “నిద్రాదౌ జాగరస్యాన్తే యో భావ ఉపపద్యతే । తం భావం భావయ న్నాత్ దద్వయానంద మశ్నుతే” (ఎవనికి నిద్రాది యగు జాగరాంతమునం దేభావము జనించునో యాభావమునే భావించుచు వాఁ డద్వయానందమును సాక్షాత్తు పొందును.) అని చెప్పఁ బడెను. ఏజాగ్రీదవస్థయందు నిఖిలభూతములు స్వవ్యాపారము నాచరించునో యది- వ్యవహారదృష్టిలేని యాత్మ దృష్టుకు దృశ్యప్రపంచముయొక్క నూర్తి లేమింజేసి నిశ యగును.

గీ॥ ఆపూర్యమాణ మచలప్రతిష్ఠం సముద్ర మపః ప్రవిశంతి యద్వత్ ।

తద్వ త్కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతి మాప్నోతి న కామకామీ ॥౨౦॥

పదవిభాగము:—ఆపూర్యమాణం—అచలప్రతిష్ఠం—సముద్రం—అపః—ప్రవిశంతి—యద్వత్—తద్వత్—
కామాః—యం—ప్రవిశంతి—సర్వే—సః—శాంతి—అప్నోతి—న—కామ కామీ ॥ ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—యద్వత్=ఏవిధముగ; అద్భిః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఉదకములచేత; ఆపూర్య
మాణం=అంతటపూరింపఁబడుచుండినను; అచలప్రతిష్ఠం, అచల=చలనరహితమగు; ప్రతిష్ఠం=స్థితిగల; సముద్రం=
సముద్రమును; అపః=ఉదకములు; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించుచున్నవో; తద్వత్=అవిధముగనే; సర్వే=నిఖిల మగు;
కామాః=కోటికలు; యం=ఏయాత్మజ్ఞానిని; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించునో; సః=అయాత్మజ్ఞాని; శాంతిం=మోక్ష
మును; అప్నోతి=పొందుచుండెను; కామ కామీ, కామ=సృష్టించనవనితాదిభోగములను; కామీ=కోరువాఁడు;
శాంతిం=మోక్షమును; నాప్నోతి=పొందఁడు. ॥౨౦॥

నీలకంఠీయము:—“యదా పంచాభివృద్ధిస్తే” అను కారకోపనిషచ్చుప్రతియొక్క చతుర్థపాద మగు
“తా మాహుః పరమాం గతిం” అను వాక్యముచే నుపపాదిత మగు నర్థమును “యా నిశా” అను శ్లోక
ముచేఁ జెప్పుచుండెను.

సర్వప్రాణుల కేది నిశవంటి నిశ యగుచున్నదో అనగా మధ్యందినమునందు గుడ్లగూబలవలె చతుష్స్థంతు
లైనను సర్వప్రాణు లేప్రత్యక్షోత్పన్నునందు గుడ్డివాం డగుచుండిరో; యట్టి ప్రత్యక్షోత్పన్నునం దింద్రియమనో
బుద్ధ్యాదినిగ్రహస్వభావముకల యోగి యింద్రియాదులకు దృక్పక్షి లోపించినను అనుపరతద్దృక్పక్షి కలవాడై
యుండును. ఈవిషయమునే “న హి ద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరోహో విద్యతే వినాశిత్వాత్” అను శ్రుతిగూడఁ
జెప్పుచున్నది. నిశిధమునందు గుడ్లగూబలవలె క్రియాకారకాది ద్వైతస్వప్నప్రవర్తక మగు నే యవిద్యానిశయందు
నిఖిలప్రాణులు స్వవ్యాపారమునందు ప్రవర్తించుచుండిరో; అట్టి యవిద్య యాత్మజ్ఞానసంపన్నుఁ డగు యోగికి
ప్రార్థకర్మముచే విదేహకైవల్యము ప్రాప్తించుచున్నను లేకతః అనువర్తమానమై సమాధివృత్తానకాలమందు కృత
హారమువలన నీయోగికి గాంధాంధకారముగల రాత్రివలె క్లేశకారి యగుచున్నది. మనుష్యులు గాంధాంధకారసంచా
రమువలన భయపడినటుల అతిసుకుమారు లగు యోగులు బాహ్యకృతహారమువలన నుద్యేగమును పొందెదగు. ఈ
విషయమే “అక్షిమాత్రకల్పా హి విద్యా నత్యల్పదుఃఖశేషేనా ప్యుద్విజతే” (విద్వాంసుఁడు నేత్రసదృశుఁడు
అనగా నేత్రము స్వల్పరేణువును తాకిన నెటుల నుద్యేగమును పొందునో అటులే విద్వాంసుఁ డత్యల్పదుఃఖ
లేకముచేగూడ నుద్యేగమును పొందును.) అని యోగభాష్యమునందు చెప్పఁబడెను. మఱియు నీవిషయమునే
“కారకకృతహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే వస్తుని నీధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాకోలూకనిశే
వాయం సంసారో జ్ఞాత్మవేదినోః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవోచ త్వయం హరిః ॥” అను వార్తి
కములుగూడ బోధించుచున్నవి (ఈవార్తికముల కర్థము మధుసూదనసరస్వతీవ్యాఖ్యయందే చూపఁబడెను).

“బుద్ధతత్త్వస్య లోకోఽయం జడోన్మత్తపికాచవత్ । బుద్ధతత్త్వోఽపి లోకస్య జడోన్మత్తపికాచవత్ ॥”
అత్మతత్త్వమును జెరిసికొనినవాని కీలోకము జడమువలె, ఉన్మత్తమువలె, పికాచగ్రస్తమువలె కాన్పించును. అత్మ
తత్త్వవేత్తయు లోకమున కటులే జడోన్మత్తపికాచమువలె కనుపించును. “యదా సంహరతే చాయం” అను
శ్లోకము మొదలు “యా నిశా” అను శ్లోకమువఱకు నగు గ్రంథము “కి మాసీతః” అను నర్జునప్రశ్నమున కుత్తర
ముగ స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వచ సమాధినిష్ఠుడై పరమగతిని పొంది యుండు నని చెప్పఁబడెను. ॥౨౧॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

విదుష స్వకైషణస్య స్థితప్రజ్ఞస్య యతేరేవ మోక్షప్రాప్తి ర్న త్వసంన్యాసినః కామ కామిన ఇత్యేత మత్థం దృష్టాన్తేన ప్రతిష్ఠాదయుష్య న్నాహ—ఆపూర్వేతి । ఆపూర్వమాణ మద్భి రచలప్రతిష్ఠ మచలతయా ప్రతిష్ఠావస్థితి ర్యస్య త మచలప్రతిష్ఠం సముద్రమాప స్సర్వతో గతాః ప విశంతి స్వాత్మస్థ మవికియ మేవ సంతం యద్వ తద్వ త్కామా విషయసన్నిధా వసి

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంన్యసింపనివాఁడు గూడ విద్యాఫల మగు మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుఁడగుచుండ నేకాగణముచే విద్వాంసున కిది విధింపఁబడుచుండె ననిన? ఆపాతజ్ఞానము గలిగి వివేకవై రా గ్యాదివిశిష్టుఁడును, దారైషణాధనైషణాపుత్రైషణలను వదలినవాఁడును, శ్రవణమనననిదిధ్యాసన ముల ద్వారమున జనించిన సాక్షాత్కారము గలవాఁడు నగు ముఖ్యమగు సంన్యాసికి మోక్షము సంభవించును; కాని ఇతరులకు సంభవింపదు. అను విషయమును దృష్టాంతపురస్కరముగ ప్రతి పాదించఁదలంచి “రాగద్వేషవియక్తైస్తు విషయా నిందియై శ్చరక” (గీ-2-64) అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యర్థమునే తిరుగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఏవిధముగ నడకముచే పూరింపఁబడుచున్నను వృద్ధిహాస్యములు లేని స్థితకలదై యుండు సముద్రమును గౌతమి, భాగీరథి, యమున, కావేరీ, నర్మదా మొదలగు నదుల యుదకములు ప్రవేశించుచున్నవో (ఇన్నివిధము లగు నడకములు ప్రవేశించినను నేవికారమును లేక స్వస్వ

—: ౨వ అధ్యాయము- 20వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేవములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞానకు సర్వవిక్షేపకాంతి యర్థాత్పిద్ధ మగునని దృష్టాంత పురస్కరముగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

అతిక్రమించఁబడని మర్యాదకలిగినట్టియు, లేక మైనాకాది పర్వతముల కాశ్రయమగునట్టియు, సర్వనదులచే నింపఁబడుచున్న సముద్రమును శర్వోచకము లెట్టితీరున ప్రవేశించుచున్నవో యదేవిధమున యజ్ఞులచే కోరఁబడు శబ్దాదివిషయములు నిర్వికారముగనే నిర్వికారుఁడగు స్థితప్రజ్ఞుని ప్రార్థకర్మవశమున నవర్జనీయములై ప్రవేశించు చున్నవి. అట్లు ప్రవేశించినను స్థితప్రజ్ఞుని వికారము కలవానిగఁ జేయుటకు సమర్థములుకావు. మహాసముద్రస్థానీ యమగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వలౌకికలౌకికకర్మవిక్షేపనివృత్తిని, బాధితావిద్యానువృత్తి యున్నను, అట్టి యవిద్యా కార్యనివృత్తిని జ్ఞానబలముచే పొందును. విషయమలనకోరు స్వభావముకల యజ్ఞుఁడు పూర్వోక్తమగు కాంతిని పొందడు. మఱియు నెల్లపుడు లౌకికలౌకిక కర్మవిక్షేపముచే గొప్ప క్షేకార్ణవమునందు మునుఁగునని యీ శ్లోకార్థము.

ఈ చెప్పుటచే జ్ఞానికే ఫలభూతమగు విద్యత్సంన్యాసము, సర్వవిక్షేపనివృత్తిరూపమగు జీవన్ముక్తియు సంభ వించును. అట్టివానికే దైవాధీనవిషయభోగము ప్రాప్తించినను నిర్వికారత్వము సంభవించునని తెలిసికొనదగినది.

శంకరానందీయము:— కన్యక ఋతువత్తయై తల్లిదండ్రులను, అన్నదమ్ములను, స్వ జనమును విడనాడి యొకభర్త నే యాశ్రయించి, భర్తయే యధారముగాఁగలదై యక్కడనే కీర్తించుచున్నది, సంతసింపుచున్నది, హర్షించుచున్నది. ఇతరపురుషుని చెవిఁబెట్టుదు, చూడదు, స్మరించదు, స్పృశించదు, స్వయముగ పతివ్రతయై యా

శాంకరభాష్యమ్:—

సర్వత ఇచ్ఛావిశేషా యం పురుషం సముద్రమివాపోఽవిశర్వంతః ప్రవిశంతి సర్వ ఆత్మకేవల
ప్రళయంతే న స్వాత్మవశం కర్వంతి; స శాంతి మోక్ష మాప్నోతి నేతరః కామకామీ
కామ్యంత ఇతి కామా విషయా స్తాన్మా మయతుం శీలం యస్య స కామకామీ నైవ
మాప్నోతీత్యర్థః ॥

112011

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రూపమునం దుండిన సముద్రముయొక్క స్థితి యేకరూపమై యున్నదో) అదేవిధమున సృష్టించిన వనితాదిసాన్నిధ్య మున్నను ఇచ్చావిశేషములు (కోరికలు) వికారమును పొందింపక (ముదకములు సముద్రమును ప్రవేశించునటుల) యేపురుషుని ప్రవేశించునో అనఁగా అన్నికోరిక లాత్మ యందు-లయమును బొందునో యేపురుషుని కామపరవశునిగఁ జేసికొనలేనో, అపురుషుఁడు మోక్షమును బొందును, విషయములను గోరు పురుషుఁడు (అనఁగా కామపరవశుఁడు) మోక్షమును బొందనేరఁడు.

112 011

భర్తృగృహమునందే యుండును. అట్లే యే బ్రహ్మకేత్ర యొక్క ప్రజ్ఞ సమాధిచే ప్రార్థభావమును పొంది దేహమును, ప్రాణమును, ఇంద్రియములను, సర్వమును దూరముగ విడచి సచ్చిదానందైకరసస్వరూపముగు నొక పరబ్రహ్మమే యాశ్రయముగాకలదై యాపరబ్రహ్మమునందే కీడికలదై సంతోషముకలదై హతవ్రతవలె నన్యమును వినదో, చూడదో, తలపదో, తెలిసికొనదో, స్వయముగ తత్స్వరూపముగ నుండునో; యట్టివాడే జీవన్ముక్తి సుఖమును, విదేహమైన వల్య సుఖమును పొందునని నూచించుటకు ఇట్టి లక్షణములుకల యతియే విదేహముక్తిని పొందును. ఇతరుండు పొందడని నిర్ధారణచేయుచు స్థితప్రజ్ఞానకు—భిక్షాదికమునందుకూడ వృత్తి బాహ్యనవలంబి యగునని “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

గంగానర్మదాగోదావరీకృష్ణాక పేరీసింధు మొదలగు మహానదులనుండి య నేక వేలముఖములుగ బయలు వెడలు మహాప్రవాహములచే నంతట నిండింపబడుచుండినను సముద్రము ప్రాచీనస్వీయలక్షణము నతిక్రమించనట్టి (వృద్ధిక్షయకూన్యమగు) జలస్థితిమర్యాదకలదియై (అనగా గంగాది మహానదీజలప్రవేశము లేని కాలమునం దెట్లు వృద్ధిక్షయకూన్యమై యుండునో; యట్లే గంగానద్యాదుల ప్రవాహములు ప్రవేశించిన కాలమునందును నేకరూపముగ సత్తావిశేషకూన్యమై వృద్ధిక్షయకూన్యమై) యెల్లప్పుడు నుండుననుట. అట్టి సముద్రమును గంగాగోదావర్యాది నదులయొక్క నానాముఖములనుండి బయలు వెడలిన నానావిధవర్ణరసగంధగుణఫలములుగల యుదకము లెట్లు స్వకీయశుక్లనీలాక్షణపీతాదిరూపవిశేషములను మధురాష్లుతిక్తకషాయాది రసవిశేషములను, పరిమలపూత్వాది గంధ విశేషములను లఘుత్వగురుత్వాది గుణవిశేషములను, ఏకద్విత్రీచతుఃపంచషట్సప్తనవదశశత కృచ్ఛ్రవృతసమాన పుణ్యవిశేషములను, ఉమతమ నామవిశేషములనుఁ బరిత్యజించి సముద్రభావమునే పొందుచున్నవో (అనగా గంగా దినదులు సముద్రమునుపొంది తత్సంబంధమహిమచే నామరూపగుణవిశేషములచే నెట్లు సముద్రముకంటె వేరగుట లేదో) యట్లే నామభేదముచేతను, రూపభేదముచేతను, రసభేదముచేతను, గంధభేదముచేతను, పాకభేదముచేతను వేఱు వేఱుగ గ్రహించబడునట్టి భోగ్యపదార్థములగు నూపాపూపరసాన్నాదులు, ఇతరభోగ్యవిశేషములు కామములనఁబడును. అట్టి కామములు అనిచ్ఛాప్రార్థమువలన సర్వతః సంప్రాప్తములై నానావిధనామరూపరస గంధపాకసంస్కారాది విశేషవిచిత్రరూపములై “నన్ననుగ్రహించు”మని దాతృజనద్వారమున నంతటను సంప్రాప్తములగుచుండ నట్టి

భోగ్యవిశేషములచే వ్యాకులముగ చేయబడుచుండినను “అచలప్రతిష్ఠం” సమాధివృత్తానదశయందుగూడ సదా కారత్వమును పొందించి సత్స్వరూపముగ నే నిశ్చలముగ నుండిన యఖండకారవృత్తియొక్క స్థితికల (అట్టి సమయమందుగూడ బాహ్యములను వికల్పించక సమాధినిష్ఠచే విపరిణామరహితాంతఃకరణముకల) బ్రహ్మవిత్తును అట్టి కామములు “ప్రవిశన్తి” ప్రవేశించును. సర్వవిషయము లేబ్రహ్మనిష్ఠుని పొంది చిదాబ్జవాపన్నములై యాత్మదృష్టిచే ప్రవిలాపితములై స్వకీయమగు నామవిశేషమును, రూపవిశేషమును, గంధవిశేషమును, పాకవిశేషమును, సంస్కారవిశేషమును, రుచివిశేషమును పరిత్యజించి సముద్రమును ప్రవేశించిన మహానదీజలములు సముద్రభావమునువలె స్వయముగ బ్రహ్మభావమును పొందుచున్నవి. ఇట్టిలక్షణములుకల బ్రహ్మవేత్తయే యవిద్యాప్రపంచోపశమరూపమగు విదేహముక్తిని పొందుచున్నాడు విషయములను కోరెడివాడు తాను కైవల్యకారణభూతమగు బ్రహ్మనిష్ఠా రూపస్వధర్మమును బరిత్యజించి యనాత్మయం దాత్మభావమును పొందించి భోక్తయై శుక్తియందు రజితమునువలె ఊషరక్షేత్రమునందు జలమునువలె నద్వితీయబ్రహ్మమునందు లేని ద్వైతమును కల్పించి “నేను భోక్తను, ఇది భోగ్యము” అని యన్యతాభిసంధి కలవాడగుటచే బాహ్యవాసనలచే నసత్యమగు నహంతామమతాభినివేశములతో బద్ధుడై “ఇది రమ్యమైనది, ఇది ఇష్టమైనది, ఇది యనిష్టమైనది” అనెడి భేదబుద్ధిచే నామరూపాది విశేషవిభాగ పురస్సరముగ పదార్థములను గ్రహించుచున్నాడు. కాన దేహతాదాత్మ్యపత్తిచే నెవడసదభినివేశముచే నద్వితీయ బ్రహ్మమునందు భేదమును చూచునో యట్టి ద్వైతదర్శి మోక్షమును పొందడు. ఈ విషయమునే “యదాహ్యైష ఏతస్మి న్నుదరమంతరం కురుతే | ఆథ తస్య భయం భవతి | తత్త్వేవ భయం విదుషో మన్వానస్య” అను తైత్తిరీయక శ్లోతియు చెప్పుచున్నది.

దేహతాదాత్మ్యము లేనిదే భేదదర్శనముకాని, కామన కాని సిద్ధింపదు. అవిద్యలేనిదే దేహతాదాత్మ్యము సంభవింపదు. అవిద్యావంతునకు ముక్తిలేకపోవుట యుక్తమే. కాన విదేహకైవల్యము కోరెడియతి దేనియందు నెన్నడు దేహతాదాత్మ్యపత్తిచే భేదదృష్టిని చేయరాదు. ఈ శ్లోకముచేతను, దీనికి పూర్వశ్లోకముచేతను అహారాదులయందు గూడ స్థితప్రజ్ఞుడగు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మస్వరూపముగ బ్రహ్మమునందే యుండును. అనాత్మయం దుండడని “కిమాసీత” (స్థితప్రజ్ఞుడెట్లు కూర్చుండును.) అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.

పరమార్థప్రపంచః— ఇంద్రియపరావృత్తిని దృష్టాంతపురస్సరముగ “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. మేఘములచే కలుపల కుదకము లాగుకొనబడుచుండినను క్షయమును బొందనట్టియు, తిరుగ వర్షము వలన సంభవించెడి ప్రవాహములచే కూడినను వృద్ధిలేక మర్యాద నతిక్రమించనట్టి సముద్రము నెట్లు నానానదీ ప్రవాహములు ప్రవేశించుచున్నవో; అట్లే ప్రకృతమునందు విషయవృత్తులు బహిర్ని సృతములైనను స్థితప్రజ్ఞుడగుట వలన క్షయమును పొందనట్టియు తిరుగ నా యింద్రియవృత్తులను నిరోధించినపుడు “నేను నివృత్తేంద్రియుడను” అను అభిమానకూన్యుడగు పురుషుఁ డాత్మసుఖమును పొందును. కాని భోగముల నపేక్షించువాఁ డాత్మసుఖమును పొంద నేరడు.

నీలకంఠీయముః— “ప్రజహతి యదా గమాన్, ఇంద్రియాణీంద్రియైర్థేభ్యో నిగృహీతాని” అను శ్లోకములు మొదలుకొని విషయపరిత్యాగము, విషయములనుండి యింద్రియములను మరలించుట చెప్పబడెను. ఈ చెప్పుటచే విషయముల కాత్మకంటె పృథక్సత్త్వము కలదని సిద్ధించుచున్నది. “నేహ నాన్యాన్తికించన” అను శ్లోతిచే విషయముల కాత్మకంటె పృథక్సత్త్వము లేదని సిద్ధించుచున్నదని శంకింపఁజనదు. “ఇహ భూతలే ఘటో నాస్తి” (ఈభూతలమునందు ఘటములేదు) అని చెప్పినచో నావాక్యమువలన ఘటముయొక్క స్వరూపము నిషేధింపఁబడుటలేదు. మరేమనిన ? ఘటమునకు భూతలసంబంధము నిషేధింపఁబడును. అదేవిధమున ప్రత్యగూపము నందె విషయసంబంధనిషేధము సంభవించును. ఇంతమాత్రముచే విషయముల కసత్త్వము సంభవింపదు. అత్మకంటె పృథక్సత్త్వమే సంభవించును. కాన అద్వైతసిద్ధి సంభవింపదను నాశంకను దృష్టాంతపురస్సరముగ “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

గీ॥ విహాయ కామా వ్యస్సర్వాన్ సుమాం శ్చరతి నిస్సృహః ।

నిర్మమో నిరహంకార స్స శాన్తి మధిగచ్ఛతి ॥

॥2౧॥

పదవిభాగము:— విహాయ-కామాన్-య-సర్వాన్-పుమాన్-చరతి-నిస్సృహః-నిర్మమః-

నిరహంకారః-సః-శాంతిం-అధిగచ్ఛతి ॥

॥2౧॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏ; పుమాన్=(సంన్యాసి యగు) పురుషుడు; సర్వాన్=సమస్త మగు;

కామాన్=కోరికలను; విహాయ=విడచి; నిస్సృహః=(శరీరజీవనమాత్రమునందుగూడ) కోరిక లేనివాడై; శరీర జీవనమాత్రమునిమిత్తము భీక్షుదులను పరిగ్రహించినను (ఇది నాదియను) యభినివేశము లేనివాడై; నిరహంకారః= విద్యాదినిమిత్త మగు నాత్మభావన (ఆత్మగౌరవము) లేనివాడై; చరతి=(జీవనమాత్రచేష్టాశేషముకలవాడై) సంచరించునో; సః=అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు; శాంతిం=మోక్షమును; అధిగచ్ఛతి=పొందును. ॥2౧॥

వృద్ధిగుణము లేనిదగుటచే బ్రవేశించుచున్న జలములచే నుద్రేకము (అతిశయము) లేనిది. బయలుపడలుచున్న యుదకములచే కూన్యమైనను హాసగుణము లేనిదగుటచే కూన్యము కానట్టిదియు నగు సముద్రమునెట్లు సముద్రమునుండి జనించెడి యుదకములు ప్రవేశించునో, యట్లే కామములచే పూరించబడుచుండినను, కామములచే హీనపగుచుండినను వృద్ధిహాసహీనుడగుటచే నిర్వికారుడగు నేపురుషుని యాత్మప్రభవములగు నిఖిలకామములు ప్రవేశించునో; అపురుషుడే యాత్మంతికదుఃఖోపరమరూపమోక్షమును పొందుచున్నాడు. విషయములనుకోరువాడట్టిమోక్షమును పొందడు.

ఇచట తత్త్వ మిది. “కూటస్థ మగు నాత్మవలన సర్వము జనించును. అట్టి యాత్మయందే సర్వము లయించును” అను విషయము శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాససిద్ధము. అట్లుగుటచే విషయములను విడచుట, విషయములనుండి యింద్రియములను మరలించుట, స్మరించుట అనునది—మహాప్రమాణవిరోధమువలన విషయములకు పరమార్థ మగు పృథక్సత్త్వమును సాధింపనేరదు. మరే మనిన ? పామరప్రసిద్ధ మగు పృథక్సత్త్వము నుద్దేశించి విషయములను విడువవలెనని చెప్పబడెను ప్రవిలాపనముగూడ నిట్లే వ్యాఖ్యానింపవలెను. అనగా సర్వ మాత్మవలన జనించుటచే నాత్మయందే లయించు నని యాశయము. “అగ్నయే పథిక్యతేష్టాకపాలం నిర్వపేత్” అనుస్థలమునందు “నిర్వపేత్” అను ధాతువుచే యాగము చెప్పబడెను. శ్రాతార్థమాత్రము కాదు. అట్లే ప్రకృతమునందుగూడ చూడనగును. “నేహ నానాస్తి కించన” అనుచోటగూడ “ఇహ” పరిదృశ్యమానప్రపంచమునం దాత్మాతిరక్త మగు “నానాకిమపి” అనేకముగ నేదియు “నాస్తి” లేదని వ్యాఖ్యానింపవలయును. అట్లే నచో “అత్మై వేదం సర్వం, బ్రహ్మై వేదం, సర్వం కల్పిదం బ్రహ్మ” అనునవి మొదలగు శ్రుతులు సమంజసము లగును. ఆత్మయందు కల్పిత మగు నీప్రపంచమున కాత్మయందే నిష్ఠేధించుటచేత నన్యస్థలమునందు సత్త్వము సంభవింపదు. కాన విషయములకు పృథక్సత్త్వము సంభవింపదు. అందువలన సముద్రదృష్టాంతము యాక్తమే యగును.

సముద్రమువలన జనించిన గంగాగౌతమ్యాదులకు సముద్రముకంటే వేరే స్థితికలదు. అట్లే యాత్మవలన జనించు జగమునకు పృథక్సత్త్వము కలదని శంకింపఁజనదు. “వాచారంభణం వికారో నామధేయం” అను శ్రుతిచే కార్యమాత్రమునకు వాగాలంబనమాత్రత్వము క్రూరమాణమగుటచే కార్యమనందు కారణసత్తాతిరక్తసత్త సంభవింపదు. కాన పూర్వోక్తశంక కవకాశములేదు. ఈ విషయ మన్యత్ర విస్తరముగఁ జెప్పబడెను.

శ్రీధర్మీయము:— విషయములయందు దృష్టిలేనిచో స్థితప్రజ్ఞుడెట్లు విషయముల ననుభవించును ? అను వాశంకను “అపూర్యమాణం” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

అనేకనదులచే నంతట నిండింపబడుచుండినను మర్యాద నతిక్రమింపకుండ నుండిన సముద్రమును తిరిగి పుటియొక విధమున నుదకము లెట్లు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్లే భోగములచే వికారమును పొందనట్టి, యంత ర్దృష్టికల యే స్థితప్రజ్ఞుని ప్రార్థబృకర్మసంప్రాప్తములై విషయములు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్టి స్థితప్రజ్ఞుడే మోక్షమును పొందుచున్నాడు, భోగములను కోరడివాడు మోక్షమును పొందనేరడు. ॥2౧॥

కాంకరభాష్యమ్:—

యస్మా దేవం తస్మాత్ — విహాయేతి । విహాయ పరిత్యజ్య కామాన్య సంన్యాసి
పుమాన్సర్వా సాశేషతః కార్త్యేవ చరితి జీవనమాత్రచేష్టాశేషః పర్యటతీ త్యర్థః । నిస్సృహ శ్వరీర
జీవనమాత్రేపి నిర్గతా స్పృహ యస్య సః నిస్సృహస్స నిర్మమ శ్వరీరజీవనమాత్రాక్షిప్తపరి
గ్రహేఽపి మమేద మిత్యభినివేశవర్జితః, నిరహంకారో విద్యావత్త్వాదినిమిత్తాత్మసంభావనా
రహిత ఇత్యర్థః । స ఏవంభూత స్థితప్రజ్ఞో బ్రహ్మవిచ్ఛాంతిం సర్వసంసారదుఃఖోపరమలక్షణాం
నిర్వాణాఖ్యా మధిగచ్ఛతి ప్రాప్నోతి బ్రహ్మభూతో భవతీత్యర్థః ॥౭౧॥

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

మనస్సుచే సమస్తాభిమానములను విడచి తనను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపముగఁ దలఁచెడి
గృహస్థునిచేఁ గూడ మోక్షము పొందఁబడినచో మాధ్యాదివిడంబనమే ప్రాప్తింను ననెనవా?
అట్లు కాదు, కాముఁడు మోక్షవిఘాతకుడు. అందువలన సమస్తకోరికలను విడచి, శరీరజీవన
మాత్రమునందుఁ గూడ కోరిక లేనివాడై, శరీరజీవనమాత్రమునకుఁ దగు పరిగ్రహము ప్రాప్తిం
చినను “ఇది నాసంబంధమైనది” అను నభినివేశముతో శూన్యఁడై, విద్యాదులవలనఁ బ్రాప్తిం
చెడి యాత్మసంభావనను (ఆత్మగౌరవమును) విడచాడి, యేసంన్యాసి చరించుచో అట్టి బ్రహ్మవి
త్తగు స్థితప్రజ్ఞఁడు సర్వసంసారదుఃఖనివృత్తిరూప మగు మోక్షమును బొందును. అనగా నట్టి
యతి బ్రహ్మభూతుఁడగు నని యర్థము. (మోక్షమును గోరెడి సంన్యాసికి సర్వకామపరిత్యా
గాదిరూప మగు పై విశేషణము లవశ్యము సాధింపఁదగినవి. దీనికి ఫలము మోక్షమని
యాశయుము.) ॥౭౧॥

— : ౨వ అధ్యాయము ౭౧ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—పూర్వోదాహృత కారణముచే నెవఁడు ప్రాప్తమైన, (1) బాహ్య
మగు గృహక్షేత్రచారపుత్రాదులను, (2) అంతరమైన మనోరాజ్యరూపములగు వాసనామాత్రములను, (3) మార్గ
మధ్యయందు నడుచుచుండగ సంభవించెడి తృణస్పర్శతో సమానమగు కోరికలను విడిచి, శరీరజీవనమాత్రమునందు
కూడ కోరిక లేనివాడై శరీరేంద్రియాదులయందు “ఇది నేను” అనెడి యభిమానకూన్యఁడై విద్యాప్రయుక్తమగు
సాత్మసంభావనారహితుఁడై, కనుక నే ప్రార్థకర్మచే ప్రాప్తిం చెడి శరీరయాత్రామాత్రార్థ మగు కాపీనాచ్ఛాద
నాదులయందు “ఇది నాది” అనెడి యభిమానఽర్జితఁడై ప్రార్థకర్మవశముచే భోగముల ననుభవించుచుండునో,
లేక యాదృచ్ఛికముగ నెక్కడికో యొకచోటకు వెళ్ళుచుండునో యట్టి స్థితప్రజ్ఞఁడు సర్వసంసారదుఃఖోపరమ
రూపము, ఆవిద్యాతత్కార్యనివృత్తిరూపము నగు మోక్షమును జ్ఞానబలముచే పొందుచున్నాడు. స్థితప్రజ్ఞుని క్రజన
మిట్టి దని “వ్రజేతకిం” అను చతుర్థప్రశ్నమునకు సమాధానము పరిసమాప్తము.

శంకరానందీయము:— “ధ్యాయతో విషయాన్” అనుస్థలమునందు విషయముల క్రవణదర్శనములను
విడచి యే కేవలవిషయ ధ్యానమాత్రముచే కామాద్యసర్థములు సంభవింపఁగా విద్వాంసుఁడు నశించునని చెప్పఁబడెను.

బ్రహ్మనిష్ఠుని విడచి బాహ్యకృత్తిచే విషయములు నిందియములచేత గ్రహించుచు, యధేచ్ఛగ ననుభవించుచు, యధేచ్ఛగ విహించునట్టి భోగ కమికి నాశము పొందించునని యేమిచెప్పవలెను. అనగా తప్పక నాశమే పొందించును. కాన విదేహాకల్యణమును కోరెడి బ్రహ్మజేత్ర యన్నివిధములచేతను విషయగ్రహణమును మాని సర్వేంద్రియనిగ్రహపూర్వకముగ సదాత్మనిష్ఠతో నుండవలెను. ఈవిధమున నెవడును వాడే విదేహముక్తిని పొందునని “విహాయ కామాన్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

బ్రహ్మజేత్ర యగు బురుషుడు దుర్లభపురుషార్థమగు మోక్షమును గొప్ప ప్రయత్నముచే సంపాదించును. పురుషశబ్దవాచ్యుడగు నే బ్రహ్మజేత్ర స్వయముగ “నిరహంకారః” బ్రహ్మయందే నిరూఢమైన యాత్మత్వాభి నివేశముచే దేహమునం దహంకారములేనివాడై, నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిర్మూలితమైన యాత్మతాదాత్మ్య గ్రంథికలవాడై, కనుకనే దేహతద్ధర్మతత్కర్మతదవస్థాదులయందు మమతాబంధము లేనివాడై (అనగా బ్రహ్మ తాదాత్మ్యపత్తిచే శరీరమునం దహంభావము, శరీరధర్మములయందు మమత్వము విద్వాంసునకు యుక్తమే యని యర్థము), అట్టివాడు కనుకనే విషయములందు కోరిక లేనివాడై బ్రహ్మమునందైన యాత్మతాపత్తిచే దేహదుల వాత్మరూపములుగ నిరస్త మగుటవలన దేహము నుద్దేశించి సుఖమునందు కోరిక సంభవించనందునను, నిరంతర బ్రహ్మనందామృతరసముచే తృప్తు డగుటవలనను విద్వాంసునకు విషయసుఖములయం దపేక్ష లేకపోవుట యుక్తమే. అట్టివాడు కనుకనే శుక్తిరజతతుల్యములగు బాహ్యశబ్దవాచ్యములైన విషయములతో ప్రయోజనము లేనందున నిందియములచే నట్టివిషయములను గ్రహించక “ఈసర్వము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అని తనను సర్వమును బ్రహ్మమునుగ చెలిసికొని “కామాన్నీ కామరూ ప్యనుసంచరన్” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారమున భూమియం దంతట నసంగుడై, యుదాసీనుడై యేపరమహంస సంచరించునో యట్టివా డాత్మ్యంతికసంసారోపనము రూప మగు విదేహముక్తిని పొందుచున్నాడు. ఈలక్షణములకు విరుద్ధలక్షణములు కలవాడు మోక్షమును పొంద నేరడు. బ్రహ్మస్వరూపముచే సర్వమును చూచుచున్నవాడై బ్రహ్మనందము ననుభవించుచున్న బ్రహ్మజేత్ర సర్వత్ర సంచరించును. ఒకచోట నుండ డని “వ్రజేతకిం” అను చతుర్థప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పెడను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— “వ్రజేతకిం” అను నర్జున చతుర్థప్రశ్న సమాధానము నీశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

వీన్ధితప్రజ్ఞుడు సర్వవిషయములను విడచి శరీరజీవనమాత్రమునందుకూడ కోరిక లేనివాడై, కనుకనే శరీరజీవన మాత్రాక్షిప్త పరిగ్రహమునందుకూడ “ఇదినాది” అను అభినివేశరహితుడై విద్యాప్రయుక్తాత్మ సంభావనారహితుడై సంచరించునో యట్టివీన్ధితప్రజ్ఞుడవిద్యాతత్కార్యోపరమరూపమోక్షమును పొందును.

“నిరహంకారః” అనుపదమునకు శ్రీభగవత్పాదులు దేహాభిమానరహితుడని యెందులకు వ్యాఖ్యానింపలేదు? అనిన నిరుక్తాహంభావమునందే దేహాభిమానముకూడ నంతర్భవించుటచే నట్లు వ్యాఖ్యానింపలేదని సమాధానము చూచుకొనవగును.

పరమార్థప్రపా:— సాధితపురుషార్థుడగు నేపురుషుడు సక్పిండనవనితాదిభోగములను తృణప్రాయ మొనరించి సర్వవిషయములయందు నిస్పృహుడై (విషయములు సంప్రాప్తమైనపు డావిషయములయందు మమ తాభిమానకూన్యుడై, విషయములు పరావృత్తములై (మరలి) నపుడు “నేను కృతకృత్యుడను” అను శ్లాఘా కూన్యుడై) చరించునో అట్టివాడే మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇతరుడు పొందలేడు.

నీలకంఠీయము:— ప్రాసంగికమగు పూర్వోక్తాశంకను తొలిగించి “వ్రజేతకిం” అను చతుర్థప్రశ్నకు సమాధానమును “విహాయ కామాన్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గీ॥ ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ ! నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి ।

స్థిత్యాఽస్యా మంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ ముచ్ఛతి ॥

॥౨౨॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాకిక్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీభగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే సాంఖ్యయోగోనామ

ద్వితీయోఽధ్యాయః ।

హరిః ఓమ్ తత్సత్ । శ్రీ కృష్ణార్జునముస్తు ।

పదవిభాగము:— ఏషా-బ్రాహ్మీ-స్థితిః-పార్థ!- న-ఏనాం-ప్రాప్య-విముహ్యతి-స్థిత్యా-అస్యాం-

అంతకాలే-అపి-బ్రహ్మనిర్వాణం-ముచ్ఛతి ॥

॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము:— షేపార్థ=ఓయర్జునా!; ఏషా=ఈపూర్వమునందు జెప్పబడినది; బ్రాహ్మీ=

బ్రహ్మయందైన; స్థితిః=ఉనికి. ఏనాం=ఈబ్రాహ్మీస్థితిని; ప్రాప్య=పొంది; నవిముహ్యతి=మోహమును పొందదు;

అస్యాం=ఈబ్రాహ్మీస్థితియందు; అంతకాలేపి=అంతిమవయస్సునందును; స్థిత్యా=ఉండి; బ్రహ్మనిర్వాణం=

మోక్షమును; ముచ్ఛతి=పొందును.

॥౨౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

నేషా జ్ఞాననిష్ఠా స్త్రాయతే—ఏషా బ్రాహ్మీతి । ఏషా యథోక్తా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మణి
భవేయం స్థితి స్సర్వం కర్మ సంస్యస్య బ్రహ్మరూపే నైవావస్థానమి త్యేతత్ । షేపార్థ !
నైనాం స్థితిం ప్రాప్య లభ్యా న విముహ్యతి న మోహం ప్రాప్నోతి । స్థిత్యాఽస్యాం స్థితౌ
బ్రాహ్మ్యం యథోక్తాయా మంతకాలే ప్యంతే వయస్యపి బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మనిర్వృతిం

ఎవఁడు పూర్వోక్త మగు త్రివిధ కామములను విడచి, నిస్పృహుడై “నిర్మమః” (మమకారముకలవాఁడు “ఇది నాకు సంభవించుగాక” యని యితగుల ధనము మొదలగునవి కోరును. అట్టి) కోరిక లేక “నిరహంకారః” అహంకారములేనివాఁడై విషయముల ననుభవించునో; యట్టివాఁడు (అహంకారకూన్యనకు నుషస్త్యాదులయందు మమత సంభవించనందున, నహంకారప్రవిలయమువలన) మోక్షమును పొందును.

ఇచట “య స్సర్వత్రాఽనభిన్నేహః” అనునది మొదలగు స్థలములయం దంతటను “యః” అని యచ్చబ్ద ముండుటచే నీగ్రంథము (“య స్సర్వత్రాఽనభిన్నేహః” అనునది మొదలీయధ్యాయపరిసమాప్తివఱకు గ్రంథము) ముముక్షువునకు సాధనవిధిపరము. అట్లుకానిచో స్థితప్రజ్ఞుఁడు ప్రస్తుత మగుటవలన తదనువాచార్థ మగు యచ్చబ్ద మనర్థక మగును. ఈకమనందైతే కృతహరించునపుడు పరుని స్వభావమును చెప్పునమయమున “స ఏవం కరోతి” వాఁడీట్లు చేయుచున్నాఁడని తచ్చబ్దమునే ప్రయోగించుచున్నాఁడు. “యః” అని యనువాదసమయమున యచ్చబ్దమును ప్రయోగించఁడు. విధియందైతే “య ఏవం కరోతి స ఇదం ప్రాప్నోతి” (ఎవఁడీతీరునచేయునో వాఁడీఫలమును పొందును) అని “యః సః” అని యచ్చబ్దతచ్చబ్దప్రయోగము చూడఁబడుచున్నది. స్థితప్రజ్ఞు లక్షణధర్మార్థమైనను లక్షణకథనమునందు తాత్పర్యము లేమింజేసి ముముక్షువుయొక్క సాధనవిధియందే పర్యవసిత మని నిశ్చయార్థము.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యం:—

మోక్షమృచ్ఛతి గచ్ఛతి కిము వక్తవ్యం బ్రహ్మచర్యాదేవ సంన్యస్య యావజ్జీవం బ్రహ్మణే
వాత్సల్యేన బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతీతి || 2.9

ఇతి శ్రీమత్పురమహంసపరివ్రాజకాచార్యగోవిందభగవత్పుజ్యపాదశిష్య

శ్రీమత్పురంకరభగవతః కృతౌ శ్రీభగవద్గీతాభాష్యే

ద్వితీయోఽధ్యాయః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అచ్చటచ్చట సంతోషముగను, విస్తరముగను జెప్పిన జ్ఞాననిష్ఠను అధికారిప్రవృత్తినివి
త్తము “ఏషా బ్రాహ్మీ” అనుశ్లోకముచే స్తుతిచేయుచుండెను.

గృహస్థు, సంన్యాసి యీ యుభయులు గూడ ముక్తినిబొందెడివార లగుచో కష్టముగ
సంన్యాసముతో నేమిప్రయోజనము? అని శంకింపజనదు. సంన్యాసికంటె నితరులకు విఘ్న
బాహుళ్యము సంభవించుటచే ముముక్షువునకు సంన్యాసము తప్పక యపేక్షితము. కాన
పూర్వమునందుఁ జెప్పబడిన స్థితి సర్వకర్మలను సంన్యసించి బ్రహ్మరూపముగ నవస్థానరూపము
గృహస్థుడు ధనహానివలన వికలచిత్తుడై పరమార్థవివేకరహితుడై యగును. సంన్యాసికి ధన
దులు లేమింజేసి ధనాదినాశమువలన వికలచిత్తుడు గానేరడు. కాన నోయరునా! యిట్టి బ్రాహ్మీ
స్థితిని బొంది సంన్యాసి యగు బ్రహ్మవిత్తు మోక్షమును పొందెడు. (పరమార్థరహితుడు కాదు
మదిమియందైన నిట్టి సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠుడైనచో మోక్షమును పొందును
మదిమియందుమాత్రమే జ్ఞాననిష్ఠుడైనవాడు మోక్షమును బొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందె
సంన్యసించి యావజ్జీవము బ్రహ్మనిష్ఠుడైనవాడు ముక్తిని బొందు నని చెప్ప నవసరము లేదు.

ఈతీరున తత్పదార్థము, త్వంపదార్థము, “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థము, అట్టి వాక్యార్థజ్ఞా
నమువలన ప్రత్యేకముగ మోక్షము, అట్టి మోక్షోపాయము ఒక్కొక్కశ్లోకమునందీయధ్యాయ
మునఁ జెప్పబడెను. కాన కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యనెడి యుపాయోపేయభూత మగు నిష్ఠాద్వయ
మిద్వితీయాధ్యాయముచే సిద్ధమగుచున్నది.

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్య కలిగి, వ్యాసప్రార్థనము, సంహితారూపము నగు మహాభార

తమునం దంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషత్సూత్రము, బ్రహ్మవిద్యా

రూపమును, యోగశాస్త్రము నగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవా

దమునందు గల సాంఖ్యయోగ మను పేరి ద్వితీయాధ్యాయమునకు గౌత

మనగోతుడగు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు

అప్పన్నశాస్త్రిచే రచియింపబడిన, ఆనందగిరీయవ్యాఖ్యానువృత్త

శ్రీ భగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్వబోధిని

స మాప్త ము.

హరిః ఓమ్ తత్సత్.

—: 29 అధ్యాయము 29 శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున “స్థితప్రజ్ఞస్య కాభాషా” అను శ్లోకమునందుజూపఁబడిన యర్జునుని నాల్గుభ్రాతృమూలకు సమాధానముచెప్పు వ్యాజముచే స్థితప్రజ్ఞుని నిఖిలలక్షణములు, ముముక్షువుచే నాచరింపదగినవిగాచెప్పి, ఇపుడు కర్మయోగఫలభూతమగు సాంఖ్యనిష్ఠను ఫలద్యారమున స్తుతించుచు, నుపసంహరించుచుండెను. స్థితప్రజ్ఞలక్షణవ్యాజమున చెప్పబడినట్టియు, “ఏష తే 2 భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అని పూర్వమునందు చెప్పబడినట్టి నిష్ఠ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకపరమాత్మజ్ఞానరూపముగను, బ్రహ్మవిషయికముగను చెప్పబడినది. ఓ యర్జునా! ఎవడైన నీస్థితిని పొందినచో తిరుగ మోహమును పొందడు. అనఁగా అజ్ఞాన మనాదియగుటచే నట్టి యజ్ఞానముచేబాధింపబడి తిరుగ నది సంభవింపదు. ముదిమియందుకూడ నిట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండువాడు బ్రహ్మయందు సుఖమును, లేక బ్రహ్మరూపమగు సుఖమును పొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందే సంన్యసించి యానజీవ మీ బ్రాహ్మీస్థితి నవలంబించువాడు బ్రహ్మరూపసుఖమును పొందునని చెప్పనవసరములేదు. ఇట్టి యర్థము “అన్త కాలే 2 పి” అను స్థలమునందుగల “అపి” అను శబ్దముచే చెప్పబడుచున్నది.

“జ్ఞానం తత్సాధనం కర్మ సత్త్వశుద్ధి శ్చ క్షతఫలం । తత్ఫలం జ్ఞాననిష్ఠై వేత్త్యధ్యాయే 2 స్మిన్ప్రకీర్తితమ్॥” ద్వితీయాధ్యాయమునందలి మొట్టమొదట జ్ఞానము, జ్ఞానసాధనమగు కర్మయు, కర్మఫలమగు సత్త్వశుద్ధియు, సత్త్వశుద్ధికి ఫలమగు జ్ఞాననిష్ఠయు చెప్పఁపడెను.

ఇట్లు శ్రీమధునూదనసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ గూఢార్థ

దీపికకు “తగ్గరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బుఱుసు

అప్పన్నకాశ్రమి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

శంకరానందీయము:— “ముముక్షువగు యతికి ప్రపంచవాసనలచేతను, కామక్రోధాదులచేతను, అహంమమాద్యభిమానవిశేషములచేతను ప్రతిబంధకములతోగూడిన శ్రవణజన్యజ్ఞానము విదేహముక్తికొరకు సమర్థమైనదికాదు” అని నిశ్చయించి పరమకృపాలవగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “సమాధా వచలా బుద్ధి” అని బ్రహ్మనిష్ఠను ప్రస్తుతముగ చేసికొని యెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠచే సర్వకామప్రహేణ మొనరించునట్టియు, శరీరయాత్రాదులయందుఁ గూడ బ్రహ్మస్వరూపముచే బ్రహ్మయందుండునట్టి అహంమమాది బంధమునుండి ముక్తుడైన విద్వాంసునకే విదేహముక్తిని చెప్పి యిపుడు ముముక్షువునకు గూడ బ్రహ్మనిష్ఠయే సంపాదించదగినది; దీనిచేతనే విదేహముక్తి పొందించును; మఱియొకవిధమున పొందించదని నూచనచేయుచు నుపక్రాంతమగు బ్రహ్మనిష్ఠను ‘ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః’ అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

‘స్వస్వరూపం ప్రకాశ్య ముముక్షుం సంసారమృత్యోః పాతీతి పః పరమాత్మా తమేవార్థయతే వాంఛతీతి పార్థః తస్య సంబుద్ధిః హేపార్థ!’ స్వస్వరూపమును ప్రకాశింపజేసి ముముక్షువును సాంసారమృత్యువునుండి రక్షించువాఁడు పరమాత్మ. అట్టిపరమాత్మను కోరెడివాఁడు పార్థుడనబడును. అతనిసంబుద్ధి “హేపార్థ!” అని. అట్టి యోయర్జునా! నీవు నేనుజెప్పు విషయమును విని చెప్పినట్లాచరించుము. బ్రహ్మప్రాప్తకమగు నీనిష్ఠ నాచే జెప్పబడిన విదేహకైవల్యమును కోరెడి బ్రహ్మవేత్తయగు ముముక్షు వీబ్రహ్మనిష్ఠను పొంది “న విముహ్యతి విశిష్టోమోహో యత్ర స విమోహోదేహస్తం న పాప్నోతి” విశేషమోహము దేనియందు కలదో యట్టిదేహము విమోహమనబడును. అట్టి దేహమును తిరిగి పొందడు. మఱియు పూర్వవయస్సునందే ప్రసిద్ధమైన సాధనములు కలవాడై, జన్మాంతరీయ సంన్యాసశ్రవణాది పుణ్యకర్మపరిపాకవశమున విద్వాంసుడై యీ జన్మమున ప్రారబ్ధవిశేషబలముచే కించిత్కాలము సంసారమును పొంది యంతిమకాలమునందు చరమావస్థయందైనను నీబ్రహ్మనిష్ఠయందు

డినవాడై నిష్క్రియము, నిత్యానందైకరసము, బ్రహ్మరూపము నగు ముక్తిని పొందుచున్నాడు. “విజ్ఞాయ చరమావస్థాం దేవతాభ్యో నృపోత్తమః । ఖట్వాంగో నామ రాజర్షి ర్ముహూర్తే ముక్తి మేయివాన్” రాజర్షి యగు ఖట్వాంగమహారాజు దేవతలవలన తనచరమావస్థను తెలిసికొని రెండుఘడియలందు మోక్షమును పొందెనని ఖట్వాంగ చరిత్రము కలదు. కాన విదేహాక్షవల్యమును కోరెడివారలు బాహ్యమునందు ప్రవృత్తిని వదిలి యాబ్రహ్మనిష్ఠ యందె సర్వదా యుండవలెనని సిద్ధము.

||౩౨||

ఇట్లు శ్రీశంకరానందసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయవాక్య

తాత్పర్యబోధినికి ‘తర్కరత్న, న్యాయజేదాంతవిద్యాపారీణ’ బులుసు

అప్పన్నకాశ్రి చే రచియింపబడిన తాత్పర్యబోధిని

స మాప్త ము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—జ్ఞాననిష్ఠుని స్తుతించుచు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుప సంహరించుచుండెను.

సర్వమును విడచి బ్రహ్మరూపముచే నవస్థాన మింతవరకు చెప్పబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొందినవాడు మోహమును పొందడు. వార్థక్యావస్థయందైన నిట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండినచో మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇక బాల్యావస్థయందే బ్రహ్మనిష్ఠుడై చరించువాడు మోక్షమును బొందు నని యేమి చెప్పవలెను? తప్పక మోక్షమును బొందును. నీకుకూడ నిట్టి శోకమోహాభిభూతత్వరూపస్వభావ ముచితముకాదు. మరే మనిన? జీవన్ముక్తస్వభావమే న్యాయ మని నూచించుటకు “పార్థ!” అని సంబోధించెను. లేక మత్సంబంధి వగు నీకు బ్రహ్మరూప మగు నాయందే యవస్థానము న్యాయ మని నూచించుటకు “పార్థ!” అని సంబోధించెను.

ఈద్వితీయాధ్యాయమునందలి తత్పదలక్ష్య మగు పరమాత్మస్వరూపమునే త్వంపదలక్ష్యముగ ప్రతిపాదించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే—సాక్షాచ్ఛోకమోహనివృత్తికి హేతు వగు జ్ఞాననిష్ఠుని సలక్షణముగను, ప్రధానముగను జ్ఞాననిష్ఠ కుపాయభూత మగు కర్మయోగనిష్ఠుని గుణభావముచేత (అంగముగ) నుపరీతిపాదించుచు నుపాయోపే యములగు కర్మజ్ఞాననిష్ఠ లనెడి నిష్ఠాద్వయము ప్రకాశింపజేయబడెను.

||౩౩||

ఇట్లు ధనపతిసూరివిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభాష్యోత్కర్షదీపికకు

“తర్కరత్న, న్యాయజేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నకాశ్రి

విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మాప్త ము.

పరమార్థప్రసా:—పూర్వోక్తలక్షణలక్షితము బ్రహ్మకారస్థితిరూపము నగు బ్రాహ్మీస్థితి యుపన్యసింపబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొంది తిరుగ మోహమును పొందడు. దేహావస్థానసమయమునందైన నిట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందు క్షణకాలమైన నుండినచో నట్టివాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందుచున్నాడు. యావజ్జీవ మిట్టిస్థితియందుండినచో నట్టివాడు మోక్షమును పొందు నని యేమి చెప్పవలెను.

—♦ అథాధ్యాయతాత్పర్యం ♦—

శోకా దేహత్మబుద్ధ్యా నను భవతి మృషా యేన దేహతిరిక్తో దేహదృష్టైక ఆత్మా విభు రనుపహతో హంతృహన్యత్వకూన్యః । తస్య జ్ఞానా న్న శోక స్త దిహ నిజమన శృద్ధితః సా స్వధర్మా ద్వేదోక్త స్స ద్వితీయో భృశ మిమ మవద త్సాంఖ్యయోగాధికారమ్ ॥

—♦ ద్వితీయాధ్యాయమునందు తత్త్వార్థము ♦—

ఏ కారణముచే నాత్మ దేహాతిరక్తుడు, దేహద్రష్ట, ఏకము, విభేద్య, నాశములేనివాడు, హంతృహన్యత్వధర్మ కూన్యడు, అయియుండెనో, ఆ కారణముచే శోకము దేహాత్మబుద్ధిచే సంభవించుచున్నది. అట్టిశోకము మిథ్యయే. నిరుక్తాత్మజ్ఞానమువలన నాశోకము నీవర్తించును. అత్మజ్ఞానము స్వీయమనశ్శుద్ధివలన కలుగును. మనశ్శుద్ధి స్వధర్మానుష్ఠానమువలన సంభవించును. స్వధర్మము వేదమునందు చెప్పబడెను. అను నీవిషయముగల సాంఖ్యయోగాధికారమును ద్వితీయాధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

ఇట్లు దైశజ్ఞ పండితనూకవిరచిత శ్రీభగద్గీతాద్వితీయాధ్యాయపరమార్థప్రపంచము

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి

విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్త ము.

సదానందీయము:—

“బంధోచ్ఛేద్యాత్మబోధం తదను మతిమలోచ్ఛేదనార్థం స్వధర్మం

తజ్ఞాం శుద్ధిం తతోద్ధాఽఖిలకరణఫలం జ్ఞాననిష్ఠాం పరేష్టామ్ ।

యో భక్తాయ ప్రియా యావద దమలయశా శ్రీపతిర్ధర్మగోష్ఠా

స శ్రీకృష్ణోద్ధాఽఖిలస్య భ్రమతిమిరహశో భాతు భాస్వా న్మమాంతః ॥”

మొట్టమొదట బంధనివర్తకమగు అత్మజ్ఞానమును, అనంతరమున జ్ఞానమలనాశమునిమిత్తము స్వధర్మమును, అటుపిమ్మట స్వధర్మానుష్ఠానమువలన జనించెడి శుద్ధిని, అనంతరమున నిఖిలకరణఫలమగు నీశ్వరసమృతజ్ఞాననిష్ఠను, ఏమహానుభావుడు-తనకు భక్తుడుప్రియుడు నగు నర్జునునికొరకు చెప్పెనో యట్టి ధర్మగోష్ఠయు, నిర్మలయశస్కుడు, శ్రీపతియు, నిఖిలప్రాణుల భ్రమతిమిరమును హరించునట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మయనెడి నూర్యుడు నాయంతఃకరణము నందు ప్రకాశించుగాక !

ఇట్లు సదానందవిద్యతృత శ్రీభగద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభావప్రకాశకు ‘తర్కరత్న,

న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ’ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్త ము.

నీలకంఠీయము:—కర్మయోగ ప్రాప్త్యము, పూర్వోక్తమునగు సాంఖ్యయోగనిష్ఠను ఫలద్వారమున స్తుతించుచు నుపసంహరించుచుండెను.

“బ్రాహ్మీ” ఇచట బ్రహ్మశబ్దముచే “బ్రహ్మవి ద్బ్రహ్మైవ భవతి” అను శ్రుతిచొప్పున బ్రహ్మజేత్ర చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మజేత్రయొక్క నిష్ఠ స్థితప్రజ్ఞలక్షణప్రసంగమున చెప్పబడెను. మనుష్యుఁ డిట్టి నిష్ఠను పొంది తిరిగి మోహమును పొందకుండును. ఇట్టి బ్రాహ్మీనిష్ఠయందంత కాలమునందైన నుండినచో (అనగా ఉపాసనవలె చిరకాలాభ్యాసనాపేక్షము కాక యంతకాలమునం దొక్కసారి ఈ బ్రాహ్మీనిష్ఠ కలిగినను) బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు. లోకాంతరమును పొందినటుల బ్రహ్మము పొందదగినదా ? యనిన అటుల కానేరదు. మఱి మనిన “నిర్వాణం నిర్గతం వానం గమనం యస్మి స్ప్రాప్యే బ్రహ్మణి తన్నిర్వాణం” ఏ ప్రాప్త్యమగు బ్రహ్మవిషయమై గమనము సంభవింపవో యట్టి బ్రహ్మమును గమనములేకుండగ నే పొందును. ఈవిషయమై “న తస్య ప్రాణా ఉత్కామి న్యత్రైవ సమకలీయస్తే బ్రహ్మైవ స బ్రహ్మకేతి” (బ్రహ్మజేత్రయొక్క ప్రాణము ఒక్కమిం

చివు. అచటనే లయించును, బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మస్వరూపుడై బ్రహ్మమును పొందును) అను శ్లోతియు—గమనము లేకుండగనే ప్రాణరూపాపాధిప్రవిలయమాత్రమువలన (ఘటరూపాపాధి నాశనమువలన ఘటాకాశమునకు మహాకాశప్రాప్తివలె) జీవునకు బ్రహ్మప్రాప్తిని చెప్పుచున్నది. “అంతకాలేపి” అనుచోటనుండు (ఆపి) శబ్దమువలన—నెవడు బ్రహ్మచర్యము మొదలుకొని బ్రాహ్మీనిష్ఠయందుండునో వాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందునని యేమిచెప్పవలయును? అని కైముతికన్యాయముచే సిద్ధించుచున్నది.

ఇట్లు శ్రీనీలకంఠాచార్య విరచిత శ్రీభగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ భగవద్గీతా ప్రకాశకు

బులును వెంకటకాశ్రమి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

శ్రీధరీయము:—పూర్వమునందు చెప్పబడిన జ్ఞాననిష్ఠను స్తుతిచేయుచు నుపసంహరించుచుండెను.

పరమేశ్వరారాధనచే పరిశుద్ధాంతకరణముకల పురుషుఁ డిట్టి బ్రాహ్మీనిస్థితిని పొంది తిరిగి సంసారమోహమును పొందఁడు. అంత కాలమునందుకూడ (మృత్యుసమయమునందుకూడ) త్సణకాతమైన నీబ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయందుండిన మనుజుఁడు బ్రహ్మమునందు లయమును పొందును. ఇక బాల్యావస్థమొదలుకొని బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయందుండువాఁడు మోక్షమును పొందు నని యేమి చెప్పవలయును? చెప్పనవసరములేదు.

శోకపంకనిమగ్నం య సాంఖ్యయోగోపదేశతః ।

ఉజ్జహ రాజ్జనం భక్తం స కృష్ణ శ్చరణం మమ ॥

శోకపంకమునందు మునిగియుండిన స్వభక్తుఁ డగు నర్జునుని సాంఖ్యయోగము నుపదేశించి యెవఁ డుద్ధరించెనో యట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాకు శరణము.

ఇట్లు శ్రీధరవిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయటీకకు “తర్కరత్న,

న్యాయవేదాంతవిద్యాసారీణ” బులును అప్పన్నకాశ్రమివిరచిత

తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

హరిః ఓం తత్సద్బ్రహ్మర్పణ మస్తు.

ద్వితీయాధ్యాయము సమాప్తము.

శుభము.

తీర్థగోవర్ధితా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

తృ తీ యో - ధ్యా యః.

గీ|| అర్జున ఉవాచ—జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దవ !

తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ! ||

||౧||

పదవిభాగము:— అర్జునః-ఉవాచ-జ్యాయసీ-చేత్-కర్మణః-తే-మతా-బుద్ధిః-జనార్దవ-తత్-కిం-కర్మణి-ఘోరే-మాం-నియోజయసి-కేశవ !

||౧||

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; జేత్=ఓక్రికృష్ణపరమాత్మా ! తే=నీకు; బుద్ధిః=జ్ఞానము; కర్మణః=కర్మకంటే; జ్యాయసీ=ఉత్కృష్టమైనదై; మతాచేత్=సమ్మతమైనచో; తత్; అప్పుడు; కిం=ఏ కారణమువలన, ఘోరే=ఘోరమగు; కర్మణి=హింసాదిరూపకర్మయందు; మాం=నన్ను; నియోజయసి?=ఆజ్ఞాపించుచుంటివి ?

||౧||

శాంకరభాష్యము:—

(1) శాస్త్రస్య ప్రవృత్తినివృత్తివిషయభూతే ద్వే బుద్ధి భగవతా నిర్దిష్టే సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే బుద్ధి రితి చ । తత్ “ప్రజహాతి యదా కామాన్” (గీ-2-అ-55-శ్లో) ఇత్యారభ్యాఽఽధ్యాయపరిసమాప్తే సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రితానాం సంన్యాసం కర్తవ్య ముక్త్వా తేషాం తన్నిష్ఠతయైవ చ కృతార్థత్వాత్— “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః” (గీ-2-అ-72-శ్లో) ఇతి । అర్జునాయ చ “కర్మణ్యే వాధికార స్తే, మా తే సంగో స్వకర్మణి” (గీ-2-అ-47-శ్లో) ఇతి కర్తవ్య ముక్తవా న్యోగబుద్ధి మాశ్రిత్య, న తత ఏవ శ్రేయఃప్రాప్తిముక్తవా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు సంబంధ మేమనిన? గీతాశాస్త్రప్రారంభమున కపేక్షితములు ప్రవృత్తినివృత్తులు విషయముగా గల బుద్ధులు రెండు. అవి యేవనిన ? యోగబుద్ధియు; సాంఖ్యబుద్ధియు. ఆరెంటిలో యోగబుద్ధి సాధనము, సాంఖ్యబుద్ధి సాధ్యము (ఫలము). అట్టి సాధనసాధ్యము లగు రెండుబుద్ధులు. శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే ద్వితీయాధ్యాయమునందు పదేశింపబడెను. అందునను “ప్రజహాతి యదా కామాన్” అనుశ్లోకము మొదలు అధ్యాయ

—: 3వ అధ్యాయము- ౧ వ శ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములు. :—

• మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రథమాధ్యాయముచే నుపోద్ఘాతిత మైన శాస్త్రవిషయము ద్వితీయాధ్యాయమునందు సూక్రిత మయినది (సంగ్రహముగఁ జెప్పబడెను). ఎట్లన ? ప్రథమమున నిష్కామకర్మ

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తదేత దాలక్య పర్యాకులీభూతబుద్ధి రజ్జున ఉవాచ- కథం భక్తాయ శ్రేయోర్థినే యత్సాక్షాత్ చేయస్సాధనం సాంఖ్యబుద్ధినిష్ఠాం శాశ్వతాయ త్వా మాం కర్మాణి దృష్టానేకానర్థ యుక్తైః పరంపర్యేణా వ్యనైకా నికశ్రేయఃప్రాప్తిఫలకే నియుంజ్యాదితి యుక్తః పర్యాకులీభా వోఽరునస్య ! తదనురూపశ్చ పశోఽ “జ్యాయసీచే” దిత్వాదిః । ప్రశ్నాపాకరణవాక్యం చ భగవతోక్తం యథోక్తవిభాగవిషయే శాస్త్రే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పరిసమాప్తివరకు నగు గ్రంథభాగముచే సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించినవారలకు సంన్యాసము కర్తవ్య మని చెప్పి యట్టివారలకు “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః” అను శ్లోకముచే జ్ఞాననిష్ఠచేతనే కృతార్థత్వము నుపపాదించెను. అర్జునునికొఱకై తే “కర్మణ్యే వాధికారస్తే- మా తే సంగోఽస్త్వకర్మాణి” అను దానిచే యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మయే చేయఁదగిన దని చెప్పెను. ఇట్టి కర్మవలన మోక్షము ప్రాప్తించు నని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు.

(2) కాన భగవంతుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచేఁ జెప్పఁబడిన విషయమునందు సందే హముఁ బొందుచుండిన యర్జునునకు విషయనిర్ణయకాంక్షచే ప్రశ్నప్రవృత్తి గలిగెను. అందు వలన ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు ఉత్థాప్యోత్థాపకస్వరూపముగు సంగతి గలదు. కాన ద్వితీయాధ్యాయానంతరమున నీతృతీయాధ్యాయముఁ జెప్పుట సమంజసమే.

ద్వితీయాధ్యాయమునందుఁ జెప్పఁబడిన విషయమును విని యర్జునుఁడు వ్యాకుల మగు బుద్ధికలవాఁడై యిట్లు ప్రశ్నించెను. అర్జునుని బుద్ధికి వ్యాకులత యేమనిన ? సాక్షాత్తు మోక్ష మునకు సాధన మగు జ్ఞాననిష్ఠన్యశ్రేయోర్థియు, భక్తుఁడు నగు మఱియొకనికిఁ జెప్పి శ్రేయోర్థిని కానివానివలె భక్తుండను కానివానివలె నన్నుఁగూర్చి పరంపరచేఁగూడ మోక్షము ప్రాప్తించు నను ఫలనియమము లేనట్టియు, దృష్ట మగు గురుభ్రాతృపితృపుత్రా ద్యనేకవగాత్మ కానేకానర్థ సంకలితము నగు నీయద్ధకర్మమునం దెట్లు నియోగించెనని యర్జునునకు పర్యాకులత్వము (వ్యాకులత్వము) న్యాయమే. క్షత్రియకర్మ యగు యద్ధమునందు గురుభ్రాతృహింసాదిరూప మగు దృష్టానేకానర్థములు సంభవించుట సిద్ధమే. అట్టి దృష్టానేకానర్థసంబద్ధము బుద్ధిశుద్ధిద్వార మున నైన, వర్తమానజన్మమందైన ఖలము ననుభవించు నను నియమము లేనట్టి యుద్ధము నందు శ్రేయోర్థిని భక్తుఁడను నగు నన్ను భగవంతుఁడు ఆజ్ఞాపించుట యుక్తముకాదు. అని

నిష్ఠయు, నద్దానివలన సంతోషరిణపంశుద్ధియు, అనంతరము శమదమాదిసాధనపురస్సర మగు స్వీకర్మసంన్యాసము, అనంతరము వేదాంతవాక్యవిచారసహితభవదృక్తి నిష్ఠయు, అనంతరము తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠయు కలుగును. దీనికి తత్త్వ జ్ఞాననిష్ఠచే ద్రిగుణాత్మికావిద్యానివృత్తియై జీవన్ముక్తిరూపఫలము ప్రాప్తించును. ఇది ప్రార్థకర్మఫలము ననుభవించువరకు నుండును. తదంతమునందు విదేహముక్తిరూపఫలము ప్రాప్తించును. జీవన్ముక్త్యవస్థయందు పరమపురు

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) కేచి త్వర్జనస్య ప్రశ్నార్థ మన్యథా కల్పయిత్వా తత్ప్రతికూలం భగవతః ప్రతివచనం వర్ణయన్తి, యథా చాత్మనా సంబంధగ్రంథే గీతాలో నిరూపిత స్తత్ప్రతికూలం చేహ పునః ప్రశ్నప్రతివచనయో రర్థం నిరూపయన్తి । కథం? తత్ప్ర సంబంధగ్రంథే తావ త్సర్వేషా మాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిరూపితోఽర్థ ఇత్యుక్తం పున ర్విశేషితం చ యావజ్జీవమృతిచోదితాని కర్మాణి పరిత్యజ్య కేవలాదేవ జ్ఞానా న్మోక్షః ప్రాప్యత ఇత్యేత దేకాన్తేనైవ ప్రతిషిద్ధ మితీహ త్వాశ్రమవికల్పం దర్శయతా యావజ్జీవమృతిచోదితానా మేవ కర్మణాం పరిత్యాగ ఉక్త, తత్కథ మిదృశం విరుద్ధమర్థ మన్వనాయ బూయా ద్భగవాన్, శ్లోతా చ కథం విరుద్ధమర్థ మవధారయేత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యర్జునుఁడు పర్యాకులుండాయెను. అర్జునుని బుద్ధివ్యాకులత కనుగుణమునదే “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” ఇత్యాదిప్రశ్నయు నగును. జ్ఞాననిష్ఠులకు కృతార్థతయు, కర్మనిష్ఠుల కకృతార్థతయు అను విభాగమును దెలుపు అర్జునుని ప్రశ్నమును దొలఁగించుటకు “లోకేఽస్మి ద్వివిధా నిష్ఠా” అను శాస్త్రమునందును భగవదుక్తమగు వాక్యము సమర్థ మగుచున్నది.

(3) ఇంతవరకుఁ దేలిన యాశయమేమి? సాక్షాత్తు శ్రేయస్సాధనమగు జ్ఞానము నితరు లకుఁజెప్పి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాకుమాత్ర మిట్టి శ్రేయస్సాధనమును జెప్పలేదని తలచి యర్జు నుఁడు వ్యాకులచిత్తుఁడై ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే’ అని ప్రశ్నించెను. కాన పూర్వోక్త రాధ్యాయ ముల కుత్సాహ్యోత్సాహకత్వసంగతి కలదు. కొంతమంది (వృత్తికారాదులు) ప్రశ్నార్థము నన్యథా కల్పనచేసి త ద్విరుద్ధముగ భగవంతుని సమాధానమును వర్ణించుచుండిరి. అది ఏమనిన? అర్జునుఁడు జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును నిశ్చయించుకొనుటకు ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే’ అని ప్రశ్నిచెనని వృత్తికారులు చెప్పెదరు. అట్లులేన భగవంతుఁడు ప్రతివచనముకూడ సముచ్చయముగనే చెప్ప వలయును. అట్లుతరగ్రంథమునందు భగవంతుఁడు చెప్పియుండలేదు. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయ మును భగవంతుఁ డంగీకరించుటచేతనే యర్జునుని ప్రశ్నము దొలఁగుచుండ నట్లుకాక “లోకేఽస్మి ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని జ్ఞానకర్మములు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పుటవలన వృత్తికారమతమున ప్రశ్నప్రతి వచనములకు విరోధము సంభవించును.

షార్థాలంబనముగ సుత్రౌష్ట మగు వైరాగ్యము ప్రాప్తించును. దైవసంపత్త నెడి శుభవాసన యట్టి వైరాగ్యమున కుపకారకమగుటచే గ్రహింపఁదగినది. అనురసంపత్త నెడి యశుభవాసన వైరాగ్యమునకు విరోధి యగుటచే విడువఁ దగినది. దైవసంపత్తునకు సాత్త్వికీకృత్తిరూప మగు శ్రద్ధ యసాధారణకారణ మగును. అనురసంపత్తునకు రాజస కృత్తిరూపము, తామసకృత్తిరూపము నగు నశ్రద్ధ కారణ మగును” అను నీహేయోపాదేయవిభాగముచే సమస్త

శాంతరభాష్యతత్వబోధిని:—

మఱియు వృత్తి కారమతమునందు కేవల ప్రశ్నప్రతివచనములయందుమాత్రమే విరోధము సంభవించుటకాదు. మఱేమనిన వృత్తి కారుల గ్రంథమునందుఁగూడ పూర్వాపరవిరోధము కలదు. అది యెట్లునిన ? సంబంధగ్రంథ (గీతాశాస్త్రారంభగ్రంథ) మునందు వృత్తి కారులేవిధముగ గీతార్థమును నిరూపించియుండిరో; దానికి విరుద్ధముగ నీ తృతీయాధ్యాయ ప్రథమమునందుఁగల ప్రశ్నప్రతివచనముల కర్థమును నిరూపించుచుండిరి. ఎట్లునిన ? వృత్తి కారవ్యాఖ్యయందుఁగల గీతాశాస్త్రారంభగ్రంథమునందు నిఖిలమగు నాశ్రములకు జ్ఞానకర్తృసముచ్చయము గీతాశాస్త్రమునందు నిరూపింపఁబడినవిషయమని చెప్పబడెను. ఇట్లు చెప్పుటయేకాక తిరుగ “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జుహూయాత్” అను శ్లోతిచోదితమగు కర్మలను పరిత్యజించి కేవల జ్ఞానమువలననే మోక్షము పొందఁబడును. అనుమతము ‘యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జుహూయాత్’ అను శ్లోతికి విరుద్ధమగుటవలన నియమముగ నిషిద్ధమైనదని చెప్పి యిచట నాశ్రమవికల్పమును జూపి జ్ఞాననిష్ఠులకు యావజ్జీవశ్లోతిచోదితకర్మలయొక్క పరిత్యాగము చెప్పఁబడెను (కాన వృత్తి కారగ్రంథము పూర్వాపరవిరోధము కలది.)

భగవంతుఁ డేవిధముగఁ జెప్పెనో అదేవిధమున వృత్తి కారులు చెప్పెను. కాన వృత్తి కారుల దేమి యపరాధము ? అని శంకింపఁజనదు. భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యరునుని కొఱ కిట్టి విరుద్ధార్థము నెట్లు చెప్పును ? చెప్పఁడని యాశయము. పరమాత్మ, సర్వజ్ఞుఁడు (అనగా భగవంతుఁడు) నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విరుద్ధార్థవాది కాఁడు. కాన విరుద్ధార్థమును జెప్పడు. మఱేమనిన ? శ్రీకృష్ణాభిప్రాయమును దెలిసికొనకపోవుటచే వ్యాఖ్యాత లగు వృత్తి కారులకే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.)

“భగవంతునకు విరుద్ధార్థవాదిత్వము లేకున్నను శ్లోతయగు నర్జునుఁడే విరుద్ధముగ గ్రహించెను. అట్టి శ్లోతయగు నర్జునుని జ్ఞానము ననుసరించి వ్యాఖ్యజేయు వృత్తి కారుల కేమి యపరాధము?” అని శంకింపవలదు. శ్లోతయు విరుద్ధార్థము నెట్లు గ్రహించును ? గ్రహించఁడని యర్థము. (అనగా శ్లోత యర్జునుఁడా ? అట్టి యర్జునుఁడు బుద్ధిపూర్వకముగఁ జేయువాడా ? అట్టి యర్జునుఁడు భగవదుక్తార్థమును దెలిసికొని విరుద్ధార్థమును గ్రహించుటకు తగఁడు. కాన వృత్తి కారులదే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.)

శాస్త్రవిషయము పరిసమాప్త మగును. అట్లుగుటచే నీద్వితీయాధ్యాయమునందు “యోగస్థః కురు కర్మాణి” అను మొదలగుదానిచే సత్త్వశుద్ధిసాధనభూత మగు నిష్కామకర్మనిష్ఠ నూత్రితమైనది. ఇదియే సామాన్యవిశేషరూపముగ తృతీయచతుర్థాధ్యాయములచే వివరింపఁబడును. శుద్ధాంతఃకరణుని దగు శమదమాదిసాధనసంపత్తి పురస్సరమగు సర్వకర్మసంన్యాసనిష్ఠ “విహాయ సర్వాన్యః కామా” నిత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రిత మైనది. ఈసర్వకర్మసంన్యాసనిష్ఠయే సంక్షేపముగను, విస్తరముగను పంచమషష్ఠాధ్యాయములయందు నిరూపింపఁబడును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) తత్రైత త్వా ద్దృహస్థానా మేవ శౌతకర్మపరిత్యాగేన కేవలా దేవ జ్ఞానా నోక్తః ప్రతిపిద్యతే న త్వాశ్రమాంతరాణా మ్మిత్యేత దపి పూర్వోత్తరవిరుద్ధమేవ । కథం, సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్ర నిశ్చితోఽర్థ ఇతి ప్రతిజ్ఞాయేహ కథం తద్విరుద్ధం కేవలా దేవ జ్ఞానా నోక్తం బ్రూయా దాశ్రమాంతరాణామ్ । అథ మతం శౌత కర్మాపేక్షయైత ద్వచనం కేవలా దేవ జ్ఞానా చౌతకర్మరహితా ద్దృహస్థానాం మోక్షః ప్రతిపిద్యత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) సంబంధగ్రంథమునందై తే వృత్తికారాభిప్రేత మేదనిన? పరివక్ష్యజ్ఞానమును విడచియే యావజ్జీవశ్రుతిచోదితంబగు నగ్నిహోతాదికర్మపరిత్యాగపూర్వకంబుగ కేవలాపాతాత్మజ్ఞానము వలన మోక్షము నపేక్షించు గృహస్థులకు మోక్షము నిపేధింపబడెను. కాని స్వరూపముచే కర్మత్యాగముగాని, జ్ఞానమువలన మోక్షముగాని నిపేధింపబడలేదు. తృతీయాధ్యాయమునందై తే కర్మలను వదలినట్టియు, గృహస్థులు కానట్టివారలకు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము వివక్ష చేయబడెను. కాన నుపక్రమగ్రంథమునందలి నిపేధము, తృతీయాధ్యాయమునందలి యభ్యనుజ్ఞ భిన్నవిషయకము లగుటచే వృత్తికారమతమునందు విరోధాశంక లేదు. అనిన నిదియు పూర్వోత్తరవిరుద్ధమే యగును. ఎట్లనిన? సర్వాశ్రములకు జ్ఞానకర్మల సముచ్చయము గీతాశాస్త్రమునందు నిశ్చిత మగు నర్థమని సంబంధగ్రంథమునందు ప్రతిజ్ఞచేసి ఈతృతీయాధ్యాయమునందు తద్విరుద్ధముగ నాశ్రమాంతరులకు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము నెటుల జెప్పును? అట్లు వృత్తికారులు చెప్పినచో పూర్వాపరవిరోధ మెందులకు బ్రాప్తింపదు? బ్రాప్తించు ననియే యాశయము. లేక వాటియొక మతము. శౌతకర్మాపేక్షచే నేతద్వచనము అనెదవా? ఆవచన మేదనిన ?

“శౌతకర్మము గృహస్థుల కవశ్యము చేయదగినది” అను యభిప్రాయముచే గృహస్థులకు శౌతకర్మవిహితమగు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము నిపేధింపబడెను. కాని ఆశ్రమాంతరులకు గూడ జ్ఞానమునకు స్మార్తకర్మలతో సముచ్చయము సంఘీకరించుటచే గృహస్థులకు కేవలజ్ఞానమాత్రాయై మగు మోక్షమును నిపేధించి యితరులకు కేవలాజ్ఞానాధీన మగు మోక్షము వివక్ష చేయబడుటలేదు. కాన వృత్తికారమతమునందు విరోధము బ్రాప్తించదు.

ఇందుచే త్వంపదార్థముగూడ నిరూపించబడెను. వేదాంతవాక్యవిచారసహిత మగు భగవద్భక్తినిష్ఠ “యుక్త అసీత మత్పరః” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమునం దనేకవిధముల నూత్రిత మైనది. ఈభక్తినిష్ఠయే ద్వితీయషట్కముచే బ్రతిపాదింపబడగలదు. అందుచే దత్పదార్థము నిరూపించబడెను (ప్రత్యధ్యాయమునందు అవాంతరసంగ తిని, అవాంతరప్రయోజనభేదమును నాయాప్రదేశములయందే చూపగలము). “వేదావినాశినం నిత్యం” ఇత్యా

శాంకరభాష్యమ్:—

(5) తత్ర గృహస్థానాం విద్యమాన మపి స్మార్తం కర్మావిద్యమానవ దుపేక్ష్య జ్ఞానా దేవ కేవలా దిత్యుచ్ఛత ఇతి । ఏత దపి విరుద్ధమ్ । కథం? గృహస్థస్యైవ స్మార్తకర్మణా సముచ్చితా ద్వానా నోక్తః ప్రతిషిధ్యతే న త్యాశ్రమాంతరాణా మితి కథం వివేకిభి శ్శక్య మవ ధారయితుమ్ ।

(6) కించ యది మోక్షసాధనత్వేన స్మార్తాని కర్మాణ్యార్థ్యరేతసాం సముచ్చయన్తే తథా గృహస్థస్యా పీవ్యతాం స్మార్తై రేవ సముచ్చయో న శ్చోతైః । అథ శ్చోతై స్సార్థ్యైశ్చ గృహస్థస్యైవ సముచ్చయో మోక్షో యార్థ్యరేతసాం తు స్మార్తకర్మమత్రసముచ్చితో ద్వానా నోక్త ఇతి । తత్త్రైవం సతి గృహస్థస్యాసామాన్యల్యా చ్ఛ్చోతం స్మార్తం చ బహుదుఃఖ రూపం కర్మ శిర స్వారోపితం స్యాత్ ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(5) గృహస్థులకు శ్చోతకర్మపరిత్యాగపూర్వకంబగు కేవల జ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని చెప్పబడెను. శ్చోతకర్మనువిడచి స్మార్తకర్మనుమాత్ర మచరించుచుండెడి గృహస్థుని జ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమగుచుండ నట్టి గృహస్థుని జ్ఞానమునకు కేవలత్వ మెట్లుల ప్రాప్తించును ? అట్టి గృహస్థునకు కేవల జ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట మెట్లు పొసగుననిన ? గృహస్థులకు ప్రధానమైనది శ్చోతకర్మము. అట్టి శ్చోతకర్మను విడచి స్మార్తకర్మనాచరించుచుండినను ఆ స్మార్తకర్మమును లేదానినిగఁ దలచి శ్చోతకర్మము లేమింజేసి కేవల జ్ఞానమువలన నట్టి గృహస్థులకు మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట సమంజసమే యగుననిన నిదియు విరుద్ధమే. ఎట్లన ? గృహస్థులకు శ్చోతస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు నాత్మ జ్ఞానముచేతనే మోక్షము సంభవించునని చెప్పుటవలన కేవల స్మార్తకర్మసముచ్చితమగు జ్ఞానము వలన గృహస్థునకు మోక్షము నిషేధింపబడెను. ఆశ్రమాంతరులకు ఈ నిషేధము లేదు. ఇట్లు ముటవలన నాశ్రమాంతరులకు కేవల స్మార్తకర్మసముచ్చిత మగు జ్ఞానముచే మోక్షము ప్రాప్తించుననికదా యాశయము. ఈ విషయము వివేకులచే నెటుల నిశ్చయించుకొనుటకు శక్యమగును? శక్యము కానేరదనియర్థము. అనఁగా నిటుల తెలిసికొనుటకు హేతువులేదని యాశయము.

(6) మఱియు పరమహంసపరివ్రాజకుల స్మార్తకర్మములు బ్రహ్మజ్ఞానముతో మోక్ష సాధనమై సముచ్చయమును బోధించినచో అటులే గృహస్థయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కూడ బ్రహ్మజ్ఞాన మగుటంజేసి స్మార్తకర్మలతో సముచ్చితమేయై మోక్షసాధన మగును.

దికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమును, తత్త్వంపదార్థై క్యజ్ఞానరూపము నగు తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠ త్రయోదశాధ్యాయమునను, “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవవార్జన !” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితము, ప్రకృతిపురుషవివేక ద్వారమునఁ బ్రపంచిత మగు జ్ఞాననిష్ఠకు ఫలభూతము నగు త్రైగుణ్యనిర్మల చతు

శాంకరభాష్యము:—

(7) అథ గృహస్థస్యై వాయాసబాహుశ్యకారణా నోక్ష సస్యై శ్రీమాన్తరాణాం శ్రోతనిత్యకర్మరహితత్వా దితి ! తద ష్యసత్, సర్వోపనిష త్ప్రతిహాసపురాణయోగశాస్త్రేషు చ జ్ఞానాజ్ఞత్వేన ముముక్షో స్సర్వకర్మసంన్యాసవిధానా దాశ్రమవికల్పసముచ్చయవిధానాచ్చ శ్రుతిస్మృత్యోః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గృహస్థులయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కేవలస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధన మగుచో శ్రోతకర్మల యవసరము లేమింజేసి “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహయాత్” బ్రతికియున్నంత కాల మగ్నిహోత్రము చేయవలె నను శ్రుతి వ్యర్థమయ్యెడిని. కాన శ్రుతిబలమున గృహస్థు యొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రోతస్మార్తకర్మలతో సముచ్చితమై మోక్షమునకు సమర్థమగును. పరమహంసఋషివ్రాజకుల బ్రహ్మజ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధన మగు ననెదరా? అట్లైన గృహస్థున కాయాసబాహుశ్యమువలన దుఃఖరూప మగు శ్రోతస్మార్తకర్మలు శిరస్సునం దారోపితములు కావలసివచ్చును.

(7) సాధనభూయ స్త్వముచే (సాధనము లనేకము లుండుటచే) ఫలభూయ స్త్వము (ఫల మధికము) సిద్ధించు నను న్యాయము ననుసరించి శ్రోతస్మార్తకర్మముల ననుష్ఠించుటచే గలిగెడి యాయాసబాహుశ్య మనెడి కారణమువలన గృహస్థునకే మోక్షము ప్రాప్తించును. యావజ్జీ వాదిశ్రుతివిహితము, అవశ్యానుష్ఠేయము నగు కర్మ లేమింజేసి పరమహంసఋషివ్రాజకులకు మోక్షము సంభవింప” డందువా? శాస్త్రమునకును, న్యాయమునకు విరోధము ప్రాప్తించినపుడు న్యాయ మప్రమాణము. కాన శాస్త్రము లగు సర్వోపనిషత్తులయందును, ఇతిహాసపురాణ యోగశాస్త్రములయందును ముముక్షువునకు జ్ఞానాంగముగ సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుట వలనను, “బ్రహ్మచర్యం సమాప్య గృహీ భవే ద్దృహ ద్వనీ భూత్వా ప్రవ్రజే ద్వది వేతరథా బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవ్రజే ద్దృహ ద్వా వనాద్వా” (బ్రహ్మచర్యమును సమాప్తిని బొందించి గృహస్థు కావలెను. అట్టి గృహస్థునుండి వానప్రస్థు కావలెను. అట్టి వానప్రస్థాశ్రమమును

ర్వకాధ్యాయమునను, అట్టి త్రైగుణ్యనివృత్తియే జీవన్ముక్తి యని గుణాతీతలక్షణకథనముచే బ్రపంచిత మైనట్టియు, “తదా గంతాసి నిర్వేదం” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున సూత్రితమైనట్టి పరమజ్ఞైరాగ్యనిష్ఠ సంసారవృత్తు చేదద్వారమునఁ బంచదశాధ్యాయమునను, “దుఃఖే ష్యనుద్విగ్నమనా” ఇత్యాది ద్వితీయాధ్యాయస్థితప్రజ్ఞలక్షణముచే సూత్రితము, పరమజ్ఞైరాగ్యోపకారకము, గ్రహింపఁదగినదియు నగు దైవసంపత్తు, “యా మిమాం పుష్పితాం వాచం” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున సూత్రిత మైనట్టియు, పరమజ్ఞైరాగ్యవిరోధినియు, పరిహరింపఁదగినదియు నగు నాసురసంపత్తు పోడశాధ్యాయమునను, “నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్త్వస్థో” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున సూత్రిత మైనట్టియు, దైవసంపత్తున కసాధారణ కారణమైనట్టియు, సత్త్వగుణప్రధానమైన శ్రద్ధ విరోధపరి

శాంకరభాష్యమ్:—

(8) సిద్ధ స్త్వర్తి సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయః । న, ముముక్షో సర్వకర్మ సంన్యాసవిధానాత్ । “వృత్థా యాథ భిక్షోచర్యం చరన్తి । (బృ-4-4-42) తస్మా త్సంన్యాస మేషాం తపసా మతిరిక్త మాహుః । (నారా-78) న్యాస ఏవాత్యరేచయత్ ” (నారా-78) ఇతి । “కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై కేఽమృతత్వమానశుః” (కై-12) ఇతి చ, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రప్రజేత్ ” (జాబాల-1) ఇత్యాద్యాః, “త్యజ ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్యాన్మతే త్యజ । ఉభే సత్యాన్మతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి త త్యజ” (మ-భా-శాం-329-40-

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బొంది సంన్యసింపవలెను) అని యొకనికే యీశ్రుతి బ్రహ్మచర్య, గార్హస్థ్య, వానప్రస్థ, సంన్యాసాశ్రమములను క్రమముగ జెప్పి, (ఆశ్రమసముచ్చయమును జెప్పి) అటుల కానిచో బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యసింపవలయును; లేదా గార్హస్థ్యమునుండిగాని, వానప్రస్థాశ్రమమునుండియైననుగాని సంన్యసింపవలె నని యాశ్రమవికల్పమును విధించి, సంన్యాసమును ప్రధానముగ విధించుటవలనను, “య మిచ్ఛే త్తమావసేత్ ” అను స్మృతియు ఆశ్రమసముచ్చయవికల్పన పురస్కరముగ సంన్యాసమును జ్ఞానాంగమునుగ విధించుటచే “శౌతకర్తృరహితు లగుటంజేసి సంన్యాసులకు మోక్షము పొందెను” దని చెప్పుటయు సంగతముకాదు.

(8) “సర్వాశ్రమములను శ్రుతిస్మృతిమూలకములై నచో తత్తదాశ్రమవిహితకర్మలకు జ్ఞానముతో సముచ్చయము సిద్ధించును గాన సర్వాశ్రమములకు జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధించుచున్న” దనెదవా ? మ మక్షేవునకు సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపఁబడుటచే నట్లు చెప్పుటకు వీలుపడదు. (అనఁగా నాశ్రమవిహితకర్మలు జ్ఞానోత్పత్తికి సాధనము లైనను జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట నాజ్ఞానము మోక్షరూపఫలవిషయమై కర్మలను సహకారిగ నపేక్షింపదు. అట్లపేక్షించి

హరపురస్కరముగ సప్తదశాధ్యాయమునందును ప్రతిపాదింపఁబడును. ఈవిధముగ సఫల మగు జ్ఞాననిష్ఠ యధ్యాయ పంచకముచే ప్రతిపాదింపఁబడి యష్టదశాధ్యాయముచేఁ బూర్వోక్తములగు సర్వవిషయములు నుపసంహరింపఁబడును. ఇదియే సమస్త గీతార్థమయొక్క సంగతిస్వరూపము. పూర్వాధ్యాయమున కీకృష్ణభగవానులు “ఏష తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనుదానిచే సాంఖ్యబుద్ధిసాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠ నుపదేశించెను. అట్లే “బుద్ధిశ్చోగే త్విమాం శృణు” అనునది మొదలకొని “కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఫలేషు కదాచన” అనునది యంత ముగాఁగల గ్రంథముచే యోగబుద్ధి సాశ్రయించి కర్మనిష్ఠ నుపదేశించెను. కాని జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కధికారి భేదమును స్పష్టముగ నుపదేశించి యుండలేదు. “దూరేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ!” అని జ్ఞాననిష్ఠ కంటేఁ గర్మనిష్ఠ నికృష్ట మని చెప్పుటచేతను, “యావా నర్థ ఉదపానే” అనుస్థలమున జ్ఞానఫలమునందు సర్వ కర్మఫలాంతర్యామమును జూపుటచేతను, స్థితప్రజ్ఞ లక్షణమును జెప్పి “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అని సప్రశంసముగ జ్ఞానఫలము నుపసంహరించుటచేతను “సముచ్చయమును వివక్షించుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల క్షేకాధికారిత్వమే పాసఁగు” ననుటకును నవకాశము లేదు. మరియు “యా నిశా సర్వభూతానాం” ఇత్యాదికమునందు

శాంకరభాష్యమ్:—

331-44) “సంసారమేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదిదృక్షయా । ప్రవృజ స్త్యక్తోద్వాహః పరం
వై రాగ్య మాశ్రితాః ॥” ఇతి. బృహస్పతిః । “కర్మణా బధ్యతే జన్తు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే ।
తస్మా త్కర్మ న కుర్వన్తి యతయః పారదర్శినః” (మ-భా-శాం-241-7) ఇతి శుకానుశాసనమ్ ।
ఇహాపి “సర్వకర్మాణి మనసా సంస్యస్య” (గీ-5-13) ఇత్యాది మోక్షస్య చాకారత్వా
న్ముముక్షోః కర్మానగ్రక్యమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నచో సంన్యాసవిధివాక్యము లుఁగననులు కవు. అట్టి సంన్యాసమును విధించు వాక్యము
లేవనిన? “వృత్తా యథ భిక్షోచర్యం చరంతి” (దారైషణ, పుత్రైషణ, ధనైషణ లనెడి
ఏషణాశ్రయమును బరిత్యజించి, సంన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించిన పిమ్మట నట్టి యాశ్రమము
నందు విహితధర్మమగు భిక్షోచర్యమును నాచరించుదురు.) అను శ్రుతియు, “తస్మా స్సన్యాస
మేషాం తపసా మతిరిక్త మాహుః” (ప్రాగుక్త మగు సత్యాదు లల్పఫలము లగుటంజేసి సంన్యా
సము జ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలక మగుటచే సత్యాదితపస్సులకన్న సంన్యాసమునే యుత్కృష్ట
ఫలము కలదానినిగఁ జెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతియు, “న్యాస ఏ వాత్య రేచయత్” (కర్తృలకంటె
సంన్యాసమే యుత్కృష్టమైనది) అను శ్రుతియు, “న కర్తృణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై
కేఽమృతత్వ మానశుః” (కర్తృప్రజాధనములవలన మోక్షము చేకూరదని కొందఱు సంన్యాస
ముచేతనే మోక్షమును పొందిరి) అను శ్రుతియు, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవృజేత్” (వైరాగ్యము
ప్రాప్తించినచో బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థాశ్రమక్రమము ననుసరించియే సంన్యసింపవలయు
నను క్రమము లేనందున బ్రహ్మచర్యమునండియే సంన్యసింపవలయు) అను శ్రుతియు, “త్యజ

జ్ఞానికి ద్వైతదర్శనమే లేదుగాన కర్మానుష్ఠానమే సంభవింప దనియు చెప్పబడెను. “తమేవం దివిత్వాఽతిమృత్యు
మేతి నాన్యః పంథాఽయనాయ విద్యతే” అను శ్రుతిచొప్పున నవిద్యానివృత్తిరూప మగు మోక్షఫలమువిషయమై
ఒక జ్ఞానమాత్రమునకే లోకానుసారముగ కారణత్వమును కల్పించుటచేతను జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కేకాధికారిత్వము
సంభవింపనేరదు. లేఁననిమిరములవలె నత్యంతవిరుద్ధము లగు జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకు సముచ్చయము సంభవింపమిచే
నవి భిన్నాధికారికములే యాగాక. అట్లగుచోఁ గర్మాధికారినిగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠునగాని, జ్ఞానాధికారినిగూర్చి కర్మ
నిష్ఠునగాని యుపదేశించుట యుచితము గాదు. కాన నర్జునునియొక్క నిగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల నుపదేశించుట
యుక్తము కానేరదు. ఉత్కృష్టనికృష్టము లగు రెంటికి వికల్పమునుఁ జెప్పుట యుపపన్నగాదుగాన “నొక
యర్జునునిగూర్చియే వికల్పముగ (జ్ఞాననిష్ఠునగాని, కర్మనిష్ఠునగాని యాశ్రయింపవచ్చు నను నూహతో) నుభయుము
నుపదేశించె” ననుటయు పొసఁగదు. మరియు నవిద్యానివృత్త్యుపలక్షితాత్మస్వరూప మగు మోక్షమువిషయమై
తారతమ్యము సంభవింపదు కాన నట్లునుట యుక్తముగాదు. ఇట్లుగుటచే “జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలు భిన్నాధికారికములే
యైనచో నొక్కనినిగూర్చి రెంటి నుపదేశించుట సంభవింపదు. ఏకాధికారికములే యన్నచో విరుద్ధములగు నీరెం
టికి సముచ్చయము పొసగుటలేదుగాన కర్మకంటె మోక్షమునకు ప్రాశస్త్యమును జెప్పుట యనుపపన్న మగును.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్యాన్యతే త్యజ ! ఉభే సత్యాన్యతే తక్వా యేన త్యజసి తత్త్యజ' (ధర్మాధర్మములు సత్యాన్యతములు సంసారమునకు హేతువులగుటవలన వానిని విడువుము. అట్టి సత్యాన్యతములను విడచునపుడు 'నేను విడచుచుంటిని' అను నే యభిమానముచే విడుచుచుంటివో అట్టి త్యక్తత్వాభిమానమును గూడ విడువుము) అను స్మృతియు "సంసార మేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదృక్షయా | ప్రవృజన్త్యకృతోద్వాహః షరం వై రాగ్య మాశ్రితాః" (అనుభవానుసారము ప్రమాతృత్వము మొదలగు సంసారమును దుఃఖఫలము కలదగుటచే నిస్సారముగ నెరింగి సారమును దెలిసికొనఁగోరి వివాహమును జేసికొనక పరమవై రాగ్యమును బొంది బ్రహ్మచర్యము నుండియే సంన్యసించుచుండిరి) అను బృహస్పతివచనము, 'కర్మణా బద్ధ్యతే జన్తు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే | తస్మా త్కర్మ న కర్మన్తి యతయః పారదర్శినః' (జీవుడు కర్మచే బద్ధుఁడగును. జ్ఞానముచే ముక్తుఁడగును; కాన తత్త్వమునెరింగిన పరమహంసలు కర్మను జేయరు) అని కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము సంభవింపదని భిన్నపురుషాశ్రితములుగ కర్మజ్ఞానములను బోధించుచు సంన్యాసమును బోధించు శుకానుశాసనమున్ను, ఈ గీతలయందే 'సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య' (సర్వకర్మలను మనసా పరిత్యజించి) అను నీగీతావాక్యశేషము సంన్యాసమునే విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధింపనేరదు.

మోక్షస్వభావము నాలోచించినను కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసఁగదు. అదెట్లనిన ? మోక్ష మనునది యొకదానివలన జనించునది కాదు. ఏది జనించుస్వభావముకలదియో అదియే కర్మ నపేక్షించును. కాన మమత్వపునకు కర్మ వ్యర్థము. అందుచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము పొసఁగనేరదు.

ఈరెంటికి వికల్పమునే యంగీకరించినచో నుత్కృష్టము, ననాయాససాధ్యము నగు జ్ఞాననిష్ఠను విడచి నికృష్టము ననేకాయాసబహుళము నగు కర్మనిష్ఠ ననుష్ఠించుట యయోగ్య మగును" అని యూహించి వ్యాసులితాంతఃకరణుడై యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించుచున్నాఁడు—“జనై సర్వై రర్థ్యతే యాచ్యతే స్వాభిలషితపూర్త్యై ఇతి జనార్దనః, తస్య సఁబుద్ధిః హేజనార్దన!” సర్వజనులచేత స్వస్వాభిలషితసిద్ధికొరకు యాచింపఁబడెడి యోశీకృష్ణా! (ఇట విన్ను శ్రీయోనిశ్చయరూప మగు స్వాభిలషితసిద్ధికొరకు యాచించుచుంటినిగాన నిది యనుచితము గానేరదని సంబోధనాభిప్రాయము.) “కర్మణః” నిష్కామకర్మకంటే “బుద్ధిః” ఆత్మతత్త్వము విషయముగాఁగల జ్ఞానము, “జ్యాయనీచేత్” ప్రశస్తతరమేయైనచో, “తే మతా” నీకు నభిమతమేయైన, “తత్” అట్టియెడ, “కిం” ఎందునిమిత్తము, “ఘోరే కర్మణి” హింసాద్యనేకాయాసబహుళ మగు కర్మనిష్ఠయందు, “మాం” అతిభక్తుఁడ నగు నన్ను, “నియోజయసి” “కర్మ జ్యే వాధికార స్తే” ఇత్యాదికముచే విశేషముగ ప్రేరేపించుచుంటివి ? “హేకేశవ!” ఓపరమేశ్వరుఁడా! (సర్వేశ్వరుఁడ వగుటచే సర్వులయొక్క యిష్టముల నీడేర్చెడి నీకు “శిష్య స్తేహం కాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం” ఇత్యుక్తరీతిని నిన్నే శరణు బొందిన నన్ను ఈవిధముగ వంచించుట దగదని యభిప్రాయము.)

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(9) నిత్యాని ప్రత్యవాయపరిహారార్థ మనుష్ఠేయా నీతిచేత్ - న, అసంన్యాసివిషయత్వాత్ప్రత్యవాయప్రాప్తిః । న హ్యగ్నికార్యాద్యకరణ త్సంన్యాసినః ప్రత్యవాయః కల్పయితుం శక్యో యథా బ్రహ్మచారిణా మసంన్యాసినా మపి కర్మిణామ్ । న తావన్నిత్యానాం కర్మణా మభావా దేవ భావరూపస్య ప్రత్యవాయ స్సోత్పత్తిః కల్పయితుం శక్యా- కథ మసత స్సజ్జాయే తే త్యసత స్సజ్జన్మా సంభవశ్చితే ।

(10) యది విహితాకరణా దసంభావ్య మపి ప్రత్యవాయం బ్రూయా ద్వేద స్తదానర్థ కరో వేదోఽప్రమాణ విత్కుక్తం స్వాత్, విహితస్య కరణాకరణయో ద్దుఃఖమాత్రీఫలత్వాత్ ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధని:—

(9) “అకుర్వ నివహితం కర్మ నిన్దితం చ సమాచరత్ । ప్రసజ్జం శ్చేంద్రియార్థేషు నరః పతన ముచ్ఛతి” (విహితకర్మ నాచరించక నిన్దితకర్మనాచరించుచు విషయములయందు బ్రస ర్తించు మనుజుడు పతనమును బొందును) అను స్మృతివలన “ముముక్షువుకూడ ప్రత్యవాయ పరిహారార్థము నిత్యకర్మల నాచరింపవలయు” ననెదవా ? ఎవఁ డేకర్మయం దధిక్రతుడో వాఁడా కర్మ నాచరింపనిచో ప్రత్యవాయు యగును. కాని కర్మానధికారియగు సంన్యాసి యగ్నిహో త్రాదినిత్యకర్మల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయు కానేరడు. కాన ముముక్షు వగు సంన్యాసికి కూడ ప్రత్యవాయపరిహారార్థము నిత్యకర్మానుష్ఠాన మని చెప్పటయు వలనుపడదు.

ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే నిత్యకర్మ నాచరింపకపోవుటచేఁ బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించు నను మతము నంగీకరించి, కర్మజ్ఞానసముచ్చయపక్షము నిరసింపఁబడెను. విచారించుచో “కథ మసత స్సజ్జాయేత” (అసత్తువలన సత్తు ఎట్లు జన్మించును?) అని ఛాందోగ్యశ్రితిచే నభావము వలన భావపదార్థముయొక్క యత్పత్తి నిషేధింపఁబడుటచే నిత్యాకరణరూపమగు నభావము వలన భావరూపమగు ప్రత్యవాయము కూడ జన్మించునని కల్పించుటయు సంభవింపదు. కాన ముముక్షువునకు కర్మలు సంభవములు కానందున కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెటులఁజూచినను సంభవింపనేరదు.

(10) నిత్యకర్మములను విధించు వేదము నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించు నని బోధించుచున్నది. ఇది ఇట్లుండ నిత్యకర్మల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించ ననుట శ్రిత్యనుసారమని జెప్పట శ్రిత్యంతరవిరుద్ధ మగుటంజేసి యెట్లుపపన్న మగు

శంకరాంధీయము:— “న త్వేవాహం జాతు నానం” అను శ్లోకమునం దాత్మతత్త్వవివేచనము మపక్ర మించి “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను శ్లోకము మొదలుకొని లెస్సగ నాత్మతత్త్వమును నిర్ధారణచేసి, ‘వేదాఽవినాశినం నిత్యం’ ఇత్యాదికముచే బ్రహ్మవేత్తకు సర్వకర్మసంన్యాసమునుజెప్పి, వానికి “ప్రజహతి యదా కామాన్” అను శ్లోకము మొదలుకొని “న కాంతి మాప్నోతి” అనునది యంతము నాఁగల గ్రంథముచే

శాంకరభాష్యమ్:—

తథా చ కారకం శాస్త్రం న జ్ఞానక మిత్యనుపపన్నార్థం కల్పితం స్యాత్ | న చైత దిష్టమ్ | తస్మాత్ న సంన్యాసినాం కర్మాణ్యతో జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయోనుపపత్తిః | “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః” ఇత్యనునన్య ప్రశ్నానుపపత్తేశ్చ |

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

నని శంకింపజనదు, విహితకర్మముల నాచరింపని యెడల గలుగు నసంభావ్యముగు ప్రత్యవాయమును జెప్పచో వేద మనర్థకరము, నప్రమాణము నని చెప్పినట్లుగును. “విహితకర్మలనాచరింపనియెడల యనర్థము సంభవించుచుండ నిత్యకర్మములను విధించు వేద మెట్లనర్థకర మగు” ననెదవా? విహితకర్మముల నాచరించినచో పితౄలోకము పొందెనునని నీవును నంగీకరించవు. కాన విహితకర్మానుష్ఠానమునకు ఫలము లేదు. మఱియు కర్మానుష్ఠాన కాలమునందు ధూమాదులచే నేత్రపీడ మొదలగు దుఃఖము ప్రత్యక్షసిద్ధము. ఇక నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము పొందెనును. రెండువిధముల (నిత్యకర్మముల నాచరించినను, ఆచరింపకున్నను) పురుషున కనర్థకర మగు వేద మప్రమాణమే కావలసి వచ్చును. “అభావమునకు కూడ భావపదార్థోత్పాదనసామర్థ్యమును వేదము సంపాదించగలదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనందున పొందెనును ప్రత్యవాయపరిహారము విహితకర్మముల నాచరించుటయందు సఫలమగు” ననెదవా? అట్లుగుచో లోకప్రసిద్ధపదార్థశక్త్యాశ్రయణముచే శాస్త్రము ప్రవర్తించునని యంగీకరించుటవలన నపూర్వశక్త్యాధానాయోగమువలన శాస్త్రము జ్ఞాపకమే కాని కారకము కానేరదు. అపూర్వశక్త్యాధానమువలన శాస్త్రము కారకమే యగుచో నట్టి వేదమున కప్రామాణ్యము తప్పక సంభవించెడిని. వేద మపొగుపేయ మగుటచే నేదోషములు సంభవించనందున శాస్త్ర మప్రమాణము కానేరదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయము పొందెనునందున జ్ఞాననిష్ఠులగు సంన్యాసులకు కర్మలు సంభవింపవు. అందువలన జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపదు. ‘మఱియు జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః’ అని యర్జునుని ప్రశ్నయు ననుపపన్న మగుటంజేసి జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంభవింపదు.

బ్రహ్మనిష్ఠుః; తత్ఫలభూతమగు మోక్షమును బ్రతిపాదించి, “న కామః మి” అనుదానిచే కామములను గోఱవానికి మోక్షము సంభవింపదని ప్రతిపాదించెను. ఇందుచే స్వకర్మసంన్యాసపూర్వకముగ బ్రహ్మనిష్ఠుచే మోక్షము సంపాదించఁదగినదని నీవిధముగ సర్వులయొక్కయు బ్రహ్మత్తిప్రసక్తమైనది. ఇది ఇట్లుండ ‘విక్తః ప్రవ్రజే ద్ధీమాన్సక్తస్తు గృహే వసేత్ | సరాగో నరకం యాతి ప్రవ్రజన్తి ద్విజాధమః || యదా మనసి సంజాతం జైతృష్ణ్యం సర్వవస్తుషు! తదా సంన్యాస మిచ్ఛంతి పతిత స్స్వి ద్విపర్యయే || ప్రవృత్తిలక్షణం కర్మ జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణం | తస్మాద్జ్ఞానం పురస్కృత్య సంన్యసే దివా బుద్ధిమాన్ || యదాతు విదితం తత్త్వం పరంబ్రహ్మ సనాతనం | తదైకద్గండం సంగృహ్య సోపనీతాం శిఖాం త్యజేత్ || అహమేవ పరంబ్రహ్మ వాసుదేవాఖ్య మవ్యయం | ఇతి బోధో దృఢో

శాంకరభాష్యమ్:—

(11) యది హి భగవతా ద్వితీయేఽధ్యాయే జ్ఞానం కర్మ చ సముచ్చయేన త్వయాఽనుష్ఠేయ మిత్యుక్తం న్యా తతోఽర్జునస్య ప్రశ్నోఽనుపపన్నో “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి” రితి । అర్జునాయ చే ద్బుద్ధికర్మణీ త్వయాఽనుష్ఠేయే ఇత్యుక్తే యా కర్మణో జ్ఞాయసీ బుద్ధి సా ప్యుక్తే వేతి “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” ఇతి ప్రశ్నో న కథం చ నోపపద్యతే । న చార్జునస్యైవ జ్ఞాయసీ బుద్ధి ర్నానుష్ఠేయేతి భగవతోక్తం పూర్వ మితి కల్పయితుం యుక్తం- దేన జ్ఞాయసీ చే దితి ప్రశ్న సాన్యత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(11) అర్జునుని ప్రశ్న మెట్లునుపపన్న మనిన? శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయము నందలి “జ్ఞానమా, కర్మము సముచ్చయముగ నీవనుష్ఠింపవలయును.” అని చెప్పినచో “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః” (కర్మముకంటె జ్ఞాన ముత్కృష్టమని నీకు సమకృతమైనచో) అను ప్రశ్న ముపపన్నము కాదు. అర్జునునికొరకు “జ్ఞానకర్మలు నీచే ననుష్ఠింపదగినవి” అని చెప్పఁబడియుండ కర్మముకంటె నుత్కృష్టమగు బుద్ధికూడ చెప్పబడినదే కాన “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ” (ఘోరమగు కర్మమునందే నన్నెందులకు నియోగించెదవు?) అను ప్రశ్న మెట్లులను సరిపడదు. “కర్మణ్యే వాధికార స్తే మా ఫలేషు కదాచన” (నీకు కర్మము నందే యధికారము ఫలమునందు లేదు.) అని యర్జునునకు కర్మోపదేశము చేయుటవలన నర్జును నకు శ్రేష్ఠమగు జ్ఞానముపదేశింపలేదని ‘తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ।’ అని యుపాలంభనవచన మర్జునునకు సవంజసమే యందురా ? అట్లుకాదు. ఏయిట్టి కల్పనచే నర్జునునకు భగవంతునిచే బోధింపబడిన శ్రేష్ఠమగు బుద్ధి నీచే ననుష్ఠింపదగినది కాదు. అని పూర్వమునందు చెప్పఁబడినట్లు కల్పించుట న్యాయము కాదు. అట్లు కల్పించియెవల ‘ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే’ (ఈసాంఖ్యబుద్ధి నీకొరకు చెప్పఁబడెను.) అను పూర్వవాక్యమునకు విరోధము పోపించును.

యస్య తదా భవతి భైత్యభుక్ ॥ ప్రాణై గతే యథా దేహ స్సుఖం దుఃఖం న విందతి । తథాచే త్ప్రాణయుక్తోపి సక్తే వల్యాశ్రమేవసేత్ ॥ ఆనధీత్యాఖిలా న్వేదా నన్తిష్ఠేవాఖిలా స్సురాన్ । ఆనత్పద్య మతా నివ్రో న సంన్యాసితు మిచ్ఛతి ॥ అకుర్వ నివహితం కర్మ నిందితం చ సమాచరన్ । ప్రచర నిందిర్యార్థేషు సరః పతన మృచ్ఛతి ॥ జ్ఞాత్వా నైష్కర్మ్య మాచరే తృణం వపనం కృత్వా హి సూత్రం త్యజే ద్దుధః ॥” అనియు “తే హ స్మ పుత్రైషణాయాశ్చ వితైషణాయాశ్చ లోకైషణాయాశ్చ పృథ్వా యథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అనియు “పరం బ్రహ్మ తు విజ్ఞాయ ప్రవ్రజే ద్బ్రాహ్మణోత్తమః । ఆన్యథా కర్మ కర్వీత న ప్రమా ద్యేత కర్తవీత్ ॥ స్వే స్వే ఽధికారే యా నిష్ఠా స గుణః పరికీర్తితః । విపరీతస్తు దోష స్సాన్య దుభియో రేష నిశ్చయః” అను నిత్యాదిశ్రుతిస్మృతివచన ములవలన యధికారులకే సంన్యాసము యుక్తముగాని యనధికారులకు తగదు. “ఆన్యథా కృత్వా పతిష్యంతి” అను నట్లు జ్ఞానకర్మలకు నధికార్యాదిభేదముచేతనే భేదముగాన జ్ఞానకర్మల విభాగమును జూపుటకును, ఆనధికారులకు

శాంకరభాష్యమ్:—

(12) యది పున రేకస్య పురుషస్య జ్ఞానకర్మణో ర్విరోధా ద్యుగప దనుష్ఠానం న సంభవ తీతి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వం భగవతా పూర్వ ముక్తం స్వాత్ తతోఽయం ప్రశ్న ఉప పన్నో 'జ్యాయసీచే' దిత్యాదిః । అవివేకతః ప్రశ్నకల్పనాయా మపి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన భగవతః ప్రతివచనం నోపపద్యతే; న చాజ్ఞాననిమిత్తం భగవత్ప్రతివచనం కల్ప్యం, అస్మాచ్ఛ భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్భగవతః ప్రతివచనదర్శనాత్ జ్ఞానకర్మణో స్సము చ్చయానుపపత్తిః । తస్మా త్కేవలా దేవ జ్ఞానా న్మోక్ష ఇత్యేషోఽర్థో నిశ్చితో గీతాసు సర్వోపనిషత్సు చ । జ్ఞానకర్మణో రేకం వద నిశ్చిత్య" (గీ-3-2) ఇతి చైకవిషయైవ ప్రార్థనాఽ నుపపన్నోభయో స్సముచ్చయసంభవే । "కురు కర్తౌ వ తస్మా త్త్వం" (గీ-4-15) ఇతి చ జ్ఞాన నిష్ఠాఽసంభవ మర్జున స్యావధారణేన దర్శయిష్యతి- "జ్యాయసీ చే దితి" ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(12) జ్ఞానకర్మలు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటవలన నారెంటిని నొకానొకపురుషుఁ డొకే కాలమున ననుష్ఠించుట సంభవింపదు. కాన భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయంబున నుపదేశించె ననినచో నర్జునునిచే చేయఁబడిన "జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే" ఇత్యాదిప్రశ్న ముపపన్న మగును. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పినను అద్దానిని తెలిసికొనక యర్జునుడు "జ్యాయసీ చేత్" ఇత్యాదిప్రశ్నను చేసె ననినను శ్రీకృష్ణపర మాత్మ జ్ఞానకర్మలకు "పూర్వమునందు నాచే సముచ్చయము చెప్పఁబడియుండ నీవిట్లు ఎందు లకు ప్రశ్నించెద" వని సమాధానము చెప్పక జ్ఞానకర్మలకు భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమును ప్రతి వచనమునందు చెప్పట యనుపపన్నము. భగవంతుఁడు సర్వజ్ఞుఁడగుటవలన నతని ప్రతివచన మజ్ఞాననిమిత్తక మని కల్పించుటయు నసంగతమే. కాన జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయము లుగ భగవత్ప్రతివచనమునందు కాన్పించుటవలన జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము పొసగనేరదు. కాన శ్రీభగవద్గీతలయందును, సర్వోపనిషత్తులయందును సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించు నను నర్థము నిశ్చితము. మరియు జ్ఞానకర్మలకు సము చ్చయమే సంభవించినచో జ్ఞానకర్మలలో దేనినో శ్రేయస్కర మగు నొకదానిని నిశ్చయించి చెప్ప మని ఏకవిషయకమగు నర్జునుని ప్రార్థనయు నుపపన్నము కానేరదు. మరియు "కురు కర్తౌ వ తస్మా త్త్వం" ఓయర్జునా! నీవు కర్మనే యాచరింపు మని యవధారణార్థక మగు ఏవ కారముచే నర్జునునకు జ్ఞాననిష్ఠయొక్క యసంభవమును మున్ముందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁ గలడు. కాన నెటుచూచినను జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంభవింపనేరదు.

కర్మనిష్ఠయే చిత్తశుద్ధిద్వారమున మోక్షసాధనముగాన నదియే యవశ్య మనుష్ఠింపఁదగిన దని బోధించుటకును, ద్వితీయాధ్యాయము వారంభించుచున్నాఁడు. ఇటు ప్రథమమున "కర్మ జ్యే వాధికార స్తే మాఫలేషు కదాచన"

కాంక్షరభాష్యమ్:—

(13) జ్యాయసీ శ్రేయసీ చే ద్యది కర్మణ స్స కాశా తే తవ మతాభిప్రేతా బుద్ధి ర్జ్ఞానం హేజనార్దన! యథి బుద్ధికర్మణీ సముచ్చితే ఇష్టే తదైకం శ్రేయస్సాధన మితి కర్మణా జ్యాయసీ బుద్ధి రితి కర్మణోఽతిరిక్తకరణం బుద్ధే రనుపపన్న మర్జునేన కృతం స్యా న్న హి తదేవ తస్మా త్ఫలతోఽతిరిక్తం స్యాత్ | తథా కర్మణ శ్రేయస్కరీ భగవతోక్తా బుద్ధి రశ్రేయస్కరం చ కర్మ కుర్వీతి మాం ప్రతిపాదయతి తత్త్విం ను కారణమితి భగవత ఉపాలంభ మివ కుర్వం స్తత్త్విం కస్మా త్కరణి ఘోరే క్రూరే హింసాలక్షణే మాం నియోజయసి కేశవేతి చ యదాహ తచ్చ నోపపద్యతే | అథ స్మార్తేనైవ కర్మణా సముచ్చయ స్సర్వేషాం భగవతోక్తోఽర్జునేన చావ ధారిత శ్చే త్త్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసీత్యాది కథం యుక్తం వచనమ్ ||౧||

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

(13) “ఓశ్రీకృష్ణ! కర్మకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్సాధన మని నీ కభిమత మగుచో” అని ప్రధమపాదార్థము. బుద్ధికర్మలు సముచ్చితములేయైనచో నపుడు బుద్ధికర్మములలో నొకటియగు బుద్ధియే “కర్మముకంటె శ్రేయస్సాధన” మని, కర్మముకంటె బుద్ధిని వేరుపరచుట యర్జునునిచే నయుక్తము చేయఁబడినటు లగును. ఒకసాధనమే ఫలమువలన నతిరిక్త మెందులకు కాదనియు శంకింపఁజనదు. సముచ్చయపక్షమున ప్రత్యేకజ్ఞానమునకుఁ గాని, ప్రత్యేకకర్మమునకుఁ గాని శ్రేయస్సాధనత్వ మంగీకరింపనందున కేవల కర్మముకంటె కేవలజ్ఞానమునకు ఫలమువలన నతి రిక్తత్వము వివక్షచేయక పృథక్కరించుట సంభవింపదు. కాన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదు. ఇట్లు సముచ్చయపక్షమునందు “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జ్ఞనార్దన!” అను పూర్వార్థమున కనుపపత్తి సంభవించున ట్లుత్తరార్థమునకు కూడ ననుపపత్తి సంభవించును. అది యెట్లునిన? కర్మముకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్కరమని భగవంతునిచే చెప్పఁబడినచో “నశ్రే యస్కర మగు కర్మ నాచరించు మని నన్నును కూర్చి చెప్పుచుండెను. ఏకారణముచే నన్నిట్లు పలుకుచుండె” నని యర్జునుఁడు భగవంతున కుపాలంభనమును చేయువానివలె ‘నేకారణమువలన ఘోరము, అతిక్రూరము, హింసారూపము నగు కర్మమునందు నియోగించుచుంటి’ వని పలికిన వాక్యము కూడ నుపపన్నము కాదు. “శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నందరికి స్మార్తకర్మముతో సము చ్చయము చెప్పఁబడెను. అటులే యర్జునుఁడు కూడ నిశ్చయించుకొనె” ననినను తత్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” అను వాక్యము యుక్తము కాదు ||౧||

ఆని నీకు కర్మయందే యధికారము కలదుగాని మఱియొకచోట నధికారము లేదని యవధారణపూర్వకముగ కర్మనే విధించి, “దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ! | బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ” అనువానిచే జ్ఞానయోగము కంటె కర్మయోగము నికృష్టముగాన జ్ఞానయోగమునే యాశ్రయింపు మని జ్ఞానయోగమునే విధించుటచే దానిచే వ్యాకులితాంతఃకరణుడై యర్జునుఁడు కేవలము “దూరేణ హ్యవరం కర్మ” యను వాక్యార్థమునే మనమునం దిడు

గీ॥ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే ।

తదేకం వద నిశ్చిత్త్య యేన శ్రేయోఽహ మాఘ్నయామ్ ॥ ౨౧ ॥

పదవిభాగము: — వ్యామిశ్రేణ-ఇన-వాక్యేన-బుద్ధిం-మోహయసి-ఇన-మే-తత్-ఏకం-వద-నిశ్చిత్త్య-యేన-శ్రేయః-అహం-అఘ్నయామ్ ॥ ౨౧ ॥

ప్రతిపదార్థము: — వ్యామిశ్రేణేవ=సంకీర్ణమైనదివలె నున్న; వాక్యేన=వాక్యముచేత; మే=నాయొక్క; బుద్ధిం=బుద్ధిని; మోహయసీవ=మోహపెట్టుచున్నవాడవువలె నుంటివి; అహం=నేను; యేన=దేనిచేత; శ్రేయః=శ్రేయస్సును; అఘ్నయాం=పొందెదనో; తత్=ఆజ్ఞానకర్మలలో; ఏకం=జ్ఞానమును కాని, కర్మమును కాని నొకదానిని; నిశ్చిత్త్య=ఇదియే యర్జునునకు యోగ్యమైన దని నిశ్చయించి; వద=చెప్పుము. ॥ ౨౧ ॥

కొని కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగము సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మగుటచే దానికే యుత్కృష్టత్వమును తలచినవాడై ఇట్లు పలికెను—“జనం జననం తత్కారణ మజ్ఞానం చ స్వసాక్షాత్కారేణ అర్థయతి నాశయతీతి జనార్దనః తస్య సంబుద్ధిః హేజనార్దన!” జననరూపసంసారము స్వసాక్షాత్కారముచే నశింపచేయు నోశీకృష్ణా! కర్మయోగముకంటె బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠ మనుట నీయభిమత మగుచో “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” (నీకు కర్మయందే యధికారము కలదు) అని జ్ఞానముకంటె నికృష్ట మగు కర్మయందు నన్నెందులకు నియోజించుచుంటివి? అందునను హింసాద్యనేకానర్థబహుళ మగుటచే ఘోరమగు యుద్ధమును జేయు మని “తస్మా ద్యుధ్యస్వ భారత!” అను వాక్యముచే ప్రేరేపించుచుంటివి! నీవు ఈశ్వరస్వరూపుడవు; నీవచన మనుల్లంఘ్యము; భక్తుడను, అనురక్తుడను అగు నన్ను యోగ్య మగు సర్థమును త్యజింపజేసి యయోగ్యానర్థమునందు బ్రవృత్తుని జేయుచుంటివి. ఇది నీకు తగునా? యని భావము.

నీలకంఠీయము: — ద్వితీయాధ్యాయమునందు “ఏషా తే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్భోగే త్వమాం శృణు” అని సాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని ప్రదర్శించి “వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః” అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠ కలవారలకు పతనశంక లేదనియు, కర్మయోగనిష్ఠులకు పతనశంక కలదని చెప్పి “యావా నర్థ ఉదపానే” అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠయందు సర్వకర్మఫలాంతరాభివము శూన్యమాణ మగుటవలన ప్రళమాత్మక మగు నాసాంఖ్య నిష్ఠనే తన యాశయమున కనుకూల మైనదానినిగ తలచినవాడై యర్జునుడు “ఓజనార్దన! నిష్కామకర్మయోగము కంటె సాంఖ్యనిష్ఠరూప మగు జ్ఞానము ప్రశస్తతరమై నీకు సమ్మత మగుచో భైక్షవృత్తచేగూడ సంతసించుచున్న నన్ను ఘోర మగు బంధువధాత్మక మగు కర్మమునందు మాటిమాటికి నీవు యుద్ధము చేయుమని యేకారణముచే నియోగించుచుంటివి?” అని ప్రశ్నించెను.

శ్రీధరీయము: — “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం ఇత్యాదికముచే బ్రథమమున మోక్షసాధనరూపముగ దేవాత్మ వివేకబుద్ధిని చెప్పెను. అనంతరమున “ఏషా తే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్భోగే త్వమాం శృణు” అను నది మొదలుగాఁగల గ్రంథముచే కర్మ నుపదేశించెనుగాని జ్ఞానకర్మములలో నేది గుణవత్తరమా స్పష్టముగఁ జెప్పి యుండలేదు. మరియు బుద్ధియుక్తుడగు స్థితప్రజ్ఞునకు- నిష్కామత్వ, నియతేంద్రియత్వ, నిరహంకారత్వాదు లుండవలె నని చెప్పుటచేతను, “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అని జ్ఞానయోగమును సప్రశంసముగ నుపసంహరించుటచేతను బుద్ధికర్మలలో జ్ఞానమే శ్రేష్ఠమని భగవదభిప్రాయ మని యర్జునుడు తలచినవాడై యాచిధముగ “వ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” అను శ్లోకముచే బ్రశ్నించుచున్నాడు. ॥ ౨౧ ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—వ్యామిశ్రేణేతి । వ్యామిశ్రేణేవ యద్యపి వివిక్తాభిధాయా భగవాం స్తథాపి మమ మందబుద్ధే ర్వామిశ్రే మివ భగవద్వాక్యం ప్రతిభాతి । తేన మమ బుద్ధిం మోహయ నీవ । మమ బుద్ధివ్యామోహపనయనాయ హి ప్రవృత్త స్త్వం తు కథం మోహయస్యైతో బ్రవీమి బుద్ధిం మోహయనీవ మే మమేతి । త్వం తు భిన్నకర్తృకయో జ్ఞానకర్మణో రేక పురుషానుష్ఠానాసంభవం యది మన్యసే తత్రైవం సతి త త్తయో రేకం బుద్ధిం కర్మవేద మేవా ర్జునస్య యోగ్యం బుద్ధిశక్త్యవస్థానురూప మితి నిశ్చిత్వ వద బ్రూహి । యేన జ్ఞానేన కర్మణా వాఽన్యతరేణ శ్రేయోఽహ మాప్నుయాం ప్రాప్నుయామ్ । యది హి కర్మనిష్ఠాయాం గుణ భూత మపి జ్ఞానం భగవతోక్తం స్యా త్ త్కథం తయో రేకం వదే త్యేకవిషయై వార్జునస్య శుశ్రూషా స్యాత్ । న హి భగవతోక్త మన్యతరదేవ జ్ఞానకర్మణో ర్వక్ష్యామి నైవ ద్వయ మితి, యే నోభయపా ప్రస్థసంభవ మాత్మనో మన్యమాన ఏక మేవ ప్రార్థయేత్ ॥ ॥౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వక్ష్యమాణకారణముచేగూడ నర్జునప్రశ్నము సముచ్చయాయనసారి కాదు. మఱియు ఓ శ్రీకృష్ణా! నీవు స్పష్టముగనే చెప్పవాడవు. అయినను మందబుద్ధి కల నాకు భవద్వాక్యము సంకీర్ణ మైనదివలె భాసించుచున్నది. అందుచే నా బుద్ధిని నీవు మోహపెట్టుచున్నవాడవునలె నుంటివి. నాయొక్క బుద్ధివ్యామోహమును తొలగించుటకే ప్రవర్తించు నీ వెటుల మోహపెట్టె దవు? మోహపెట్టువాడవు కావు. అందువలననే నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాడవువలె నుంటివని పలుకుచుంటివి. కర్మజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే నేక కాలమునం దేకపురుషునిచే ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనవి కావు. అందుచే భిన్నకర్తృకములగు జ్ఞానకర్మల కేకపురుషానుష్ఠానా సంభవమును నీవు తలచినచో నా రెండు భిన్నకర్తృకములై యుండ నా జ్ఞానకర్మలలో నొక

—: 3వ అధ్యాయము— ౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“నేను కొంచె మైనను వంచనచేయు స్వభావముకలవాడను కాను. అందునను అతిప్రియుడ కగు నిన్ను వంచించుదునా? అట్టి ప్రతారణచిహ్నమును నాయం దేమి కనుగొంటివి?” అని శ్రీకృష్ణుడు ప్రశ్నించునని యూహించి యాప్రశ్ననుకూలముగ నర్జునుఁ డిట్లు చెప్పుచున్నాఁడు. “వ్యామి శ్రేణేవ” ఓశ్రీకృష్ణా! జ్ఞానకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదక మైన నీవాక్యము సంకీర్ణార్థప్రతిపాదకము కాకపోయినను, “నేను జ్ఞాననిష్ఠాధికారి నా? లేక కర్మనిష్ఠాధికారి నా?” అను సందేహముకల నాకు సంకీర్ణార్థకముగ భాసించు చున్నది. అట్టి “వాక్యేన” జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదక మైన వాక్యముచేత “మే” (వాక్యతాత్పర్యము గ్రహింప లేమిచే మందబుద్ధి నగు) నాయొక్క “బుద్ధిం” అంతఃకరణను, “మోహయనీవ” మోహింపఁజేయుచున్నవాడవు వలె నుంటివి (పరమ కారుణికుడ కగు నీవు నాబుద్ధిని వస్తుతః మోహింపఁజేయుటలేదుగాని, ఇంకేమన— నీవాక్యార్థా పరిజ్ఞానము నాబుద్ధిదోషమే యని నూచించుట కిట “మోహయనీవ” అను స్థలమున ఇవశబ్దము ప్రయోగించబడెను). జ్ఞాననిష్ఠయు, కర్మనిష్ఠయు పరస్పరవిరుద్ధములుకాన నీనిష్ఠాద్వయమునకు నొకఁడే యధికారి యని సముచ్చయమును

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బుద్ధిని కాని, కర్మను కాని యిదియే యర్జునునకు బుద్ధిశక్తిచక్రానురూపమని నిశ్చయించి చెప్పుము. ఏజ్ఞానముచేతను కాని, కర్మచేతను కాని, ఏదో యొకదానిచే నేను శ్రేయస్సును పొందగలనో యట్టిదానిని చెప్పుము.

విచారింప కర్మనిష్ఠయందు జ్ఞాన మంగభావముచే నైనను, ప్రభావముగ నైనను భగవంతునిచే చెప్పబడినచో “తయో దేకం వద” (కర్మజ్ఞాననిష్ఠలలో నేదో ఒక దానిని చెప్పు) మని యర్జునున కేవిషయికశ్రవణేచ్ఛ యెట్లు కలుగును? (కలుగనేరదని భావము) కర్మజ్ఞానములనెడి యుభయము తనకు సంభవింపనేరదని తలచు నర్జునున కన్యతరవిషయికశ్రవణేచ్ఛ కలుగ వచ్చు ననెడవా? అట్లు కానేరదు. ఏకారణముచే జ్ఞానకర్తృభయప్రాప్త్యసంభవము తనకు తలచి యొకదానినే యర్జునుడు ప్రార్థించునో యట్టి కర్మజ్ఞానములలో నేదో యొకదానిని గాని, ఉభయమును గాని భగవంతుడు చెప్పెనని నీ వంగీకరించవు. ఎందువల ననిన? నీవు కర్మజ్ఞాన సముచ్చయవాదివి. కాన నీ మతమున నట్టిది సంభవించనందున నర్జునుడు తన కుభయప్రాప్త్య సంభవబుద్ధిచే కర్మజ్ఞానములలో నేదోనొకదానిని చెప్పుమని ప్రార్థించుట సంభవింపనేరదు. || ౨ ||

జెప్పుట పాసగదు. ఒక కార్యమునుగూర్చి యనేకము స్వతంత్రముగ కారణము అగుచో వానిలో దానినిగాని, లేక దీనినిగాని యాకార్యసిద్ధికై గ్రహింపఁదగు నని వికల్పముగ జెప్పుట సమంజస మగును. మోక్షమునుగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠ స్వతంత్రముగను, కర్మనిష్ఠ చిత్తశుద్ధిద్వారమున నస్వతంత్రముగను కారణ మగుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కేక కార్యకారిత్యము లేదుగాన నీరెంటిలో నేదో యొకదానిని వికల్పముగ కారణముగ గ్రహింపఁదగు నని చెప్పుటయు సమరదు.

ఈయంపదేశమునకు జ్ఞాననిష్ఠయం దొకఁడును, కర్మనిష్ఠయందు మరొకఁడును నధికారి యని యధికారిభేద మును జెప్పుటయే నాయభిప్రాయ మందువా? అట్లేని నన్నొకనినిగూర్చియే నిష్ఠాద్వయము నుపదేశించుట యసంగత మగును. కాన నధికారిత్వపురస్కరముగ నీచే నుపదేశింపఁబడి నాచే నాచరింపఁబడిన దగు దేనిచే (జ్ఞాననిష్ఠచేగాని, లేక కర్మనిష్ఠచేగాని) మోక్షరూపశ్రేయస్సును పొందెదనో; దానిని నిశ్చయించి యొక్కటి యగు నట్టి కర్మనిష్ఠనుగాని, లేక జ్ఞాననిష్ఠనుగాని నా కుపదేశింపుము. పైవిధముగ జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల కేకాధికారిత్వ మును జెప్పుచో వికల్పసముచ్చయములు సంభవింపవుగాన నధికారిభేదజ్ఞానులై యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించె నని సిద్ధమైనది.

శంకరానందీయము:— “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” అనియును, “బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ” అనియును, నీరక్షీరస్యాముగ సంక్షేప మైనదియును, జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమునే చెప్పునదియును అగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. “యుద్ధము చేయఁదగినదా? లేక విడుదలదగినదా? అని సంశయించుచున్న ట్టియు, నిన్నే శరణము పొందినట్టి నాయొక్క భ్రమను తొలగించుటకే నీవు ప్రకర్తించితివి. కాని నాకు మోహ మును కలిగించుటకు ప్రవృత్తుడవు కాలేదు. అట్లే నను వివేకవికలఁడను, జడుఁడను నగు నాకు నీవాక్యము వ్యామి శ్రమగఁ దోచుచున్నది. అట్టివాక్యముచే నీవు నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయుచున్న వానివలె దోచుచుంటివి. ఇదియు నాబుద్ధిదోషమేమిమా! యని భావము. నీవు చెప్పినది నిజమేయో గాక! నే నిపుడు చేయున దేమి?” యను శ్రీకృ

గీ॥ శ్రీభగవానువాచ-లోకే-అస్మిన్-ద్వివిధా-నిష్ఠా-పురా-ప్రొక్తా-మయా-నఘ ।

జ్ఞానయోగేన-సాంఖ్యానాం-కర్మయోగేన-యోగినామ్ ॥

॥3॥

పదవిభాగము: — లోకే-అస్మిన్-ద్వివిధా-నిష్ఠా-పురా-ప్రొక్తా-మయా-నఘ!-జ్ఞానయోగేన-సాంఖ్యానాం-కర్మయోగేన-యోగినామ్.

॥3॥

ప్రతిపదార్థము: — శ్రీభగవాన్ = శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ = సమాధానమును చెప్పెను; హే అనఘ! = ఓ సాపరహితుడా; అస్మిన్ = ఈ; లోకే = లోకమునందు; మయా = నాచేతను; పురా = పూర్వమునందు; సాంఖ్యానాం = జ్ఞానులగు సాంఖ్యులకు; జ్ఞానయోగేన = జ్ఞానమునెడి యోగముచేతను; యోగినాం = కర్ములకు; కర్మయోగేన = కర్మమునెడి యోగముచేతను; ద్వివిధా = రెండువిధములగు; నిష్ఠా = స్థితి; ప్రొక్తా = చెప్పబడిన.

॥3॥

జ్ఞానంకకు సమాధానముగ “తదేకం వద” యను సుత్తరార్థము చెప్పుచున్నాడు. క్రియాకారక ఫలములకు భేదముండుటచే జ్ఞానకర్మల కేకపురుషానుష్ఠేయత్వము సందేహింపదుగాన వానిలో నొకటి యగు జ్ఞానముగాని, కర్మగాని యేది నాయధికారానురూపమో నిశ్చయించి, దానియందు నాయోగ్యత్వా-యోగ్యత్వములను విచారించి నాకుపదేశింపుము. ఏనీవు చెప్పు జ్ఞానముచేగాని, కర్మచేగాని నేను పరమపురుషార్థమును పొందగలుగుదునో యట్టి దానిని నాకుపదేశింపుము.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక: — “నే జెప్పినవాక్యమువలన బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠ మని నీవు నిశ్చయించుకొన్నచో నట్లాచరింపక నన్నేల తిరిగి ఇట్లు ప్రశ్నించుచుంటివి” అను శ్రీకృష్ణోద్దేశ్యము నాశంకించుకొని దానికి సమాధానముగ నర్జునుఁ డీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. ఓశ్రీకృష్ణ! “బుద్ధ్యా యుక్తా యయా పార్థ” ఇత్యాదికముచే కర్మను ప్రశంసించితివి. “యా నిశా సర్వభూతానాం” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానమును ప్రశంసించితివి. “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” అని కర్మయందే యధికారమును బోధించితివి. “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్తైగుణ్యో భవాన్మనః!” అని జ్ఞాననిష్ఠాధికారమును బోధించితివి. ఇట్లుగుటచే “వ్యామిశ్రేణ” ఏది శ్రేష్ఠమైది? ఏది శ్రేష్ఠ మయినది కాదు? దేనియందు నాకధికారము కలదు? దేనియందు నా కధికారములేదు?” అను సందేహోత్పాదక మగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. కాన నారెండింటిలో దేనియందు నా కధికారముకలదో యట్టి శ్రేయస్సాధనమగు నొకదానిని నాకుపదేశింపుము.

నీలకంఠీయుము: — నీకు జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేమింజేసి “నీవు కర్మమునే యాచరింపుము” అని నిన్నుగూర్చి పలుకుచుంటి నను భగవదాశయమును శంకించుకొని “వ్యామిశ్రేణ” అను శ్లోకముచే నర్జునుఁడు చెప్పుచుండెను.

అవివిక్తమువలె నుండిన వాక్యముచే (ఇటు ఇవశబ్దముచే నీవు స్పష్టముగఁ జెప్పినను నాబుద్ధిదోషమువలన నీవు పలికినవాక్యము నవివిక్తముగ గ్రహించుచుంటి నని నూచింపఁబడినది.) “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్తైగుణ్యో భవాన్మనః!” అని యొకానొకస్థలమునందు వేదనిష్ఠత్వమును త్యజింపఁజేయుచుంటివి. “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” అని యా వేదనిష్ఠత్వమునే గ్రహింపఁజేయుచుంటివి. అట్లే “నిర్వృన్ద్యో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్లోగక్షేమ ఆత్మవాన్...భవ” అని నికృత్తిమార్గము నుపదేశించుచుంటివి. “ధర్మ్యా ధి యుద్ధా చ్ఛ్రేయో-స్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే” అని ప్రకృత్తిమార్గము నుపదేశించుచుంటివి. స్థితిగతులవలె పరస్పరవిరుద్ధ మగు నాయుధయము నొకఁడనగు నాకు నొక పర్యాయము ననుష్ఠించుటకు శక్త్యమైనది కాదు. కాన నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాడవువలె నుంటివి. (విచారింప నామోహమును నశింపఁజేయుటకు నీవు ప్రవర్తించితి వని ‘ఇవ’శబ్దముచే నూచింపఁబడినది.) కాన నారెండింటిలో నేది ప్రధానమైనదో, నాకు యోగ్యమైనదో, దేని ననుష్ఠించుటచే నేను కల్యాణమును పొందెదనో అట్టిదానిని నిశ్చయించి చెప్పుము.

॥౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) ప్రశ్నానురూపమేన ప్రతిపద్యం శ్రీభగవానువాచ—లోకేఽస్మిన్నితి | లోకేఽస్మిన్మాస్త్రానుష్ఠానాధిక్యతానాం త్రైవర్ణికానాం ద్వివిధా ద్విప్రకారా నిష్ఠాస్థితి రనుష్ఠేయతాత్పర్యం పురా పూర్వం సర్వాదౌ ప్రజాస్మృష్ట్యా తాసామభ్యుదయనిశ్చేయసప్రాప్తిసాధనం వేదార్థసంప్రదాయ మావిష్కర్యతా ప్రోక్తా మయా సర్వజ్ఞే నేశ్వరేణ హే అనఘాఽపాప! తత్ర కాసా ద్వివిధా నిష్ఠేత్యాహ—తత్ర జ్ఞానయోగేన జ్ఞానమేన యోగస్తేన సాంఖ్యావామాత్మానాత్మవిషయవివేకజ్ఞానవతాం, బ్రహ్మచర్యాశ్రమమందేవ కృతసంన్యాసానాం, వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థానాం, పరమహంసపరివ్రాజకానాం, బ్రహ్మజ్యేవావస్థితానాం నిష్ఠా ప్రోక్తా | కర్మయోగేన కర్మైవ యోగః కర్మయోగస్తేన కర్మయోగేన యోగినాం కర్మిణాం నిష్ఠా ప్రోక్తే త్వర్కః |

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని ప్రశ్నానురూపముగనే సమాధానమును చెప్పుచుండెను. స్మృష్ట్యాదియందు ప్రజలను సృష్టించి వారల యభ్యుదయనిశ్చేయసప్రాప్తికి సాధనముగు వేదార్థసంప్రదాయమును ప్రకటనచేయదలచి— సర్వజ్ఞుడను, ఈశ్వరుడను నగు నాచే— నోపాపరహితుఁడ వగు నర్జునా! యీ వ్యవహారభూమియందు శాస్త్రానుష్ఠానాధిక్యము లగు త్రైవర్ణికులకు రెండువిధము లగు స్థితి (అనుష్ఠేయతాత్పర్యము) చెప్పబడెను. అందాద్వివిధనిష్ఠ యేదనిన ? ఆత్మానాత్మవిషయవివేకవిజ్ఞానము కలిగి, బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునుండియే సంన్యసించినట్టియు, వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థు లైనట్టియు, బ్రహ్మమునందే యవస్థితు లైనట్టి పరమహంసపరివ్రాజకులకు జ్ఞానమనెడి యోగముచే నిష్ఠయు, కర్ములకు కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడెను.

—: 3వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము: — ప్రైవిధముగ నధికారిభేదవిషయమై యర్జునునిచే జేయబడినప్రశ్న కనురూప మగు సమాధానమును శ్రీకృష్ణుఁ డీశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు, “లోకే” అధికారిత్వమున కభిమతు లగు జనులు శుద్ధాంతఃకరణు లనియు, సశుద్ధాంతఃకరణు లనియు రెండుతెగలగు నుండిరి. ఈరెండువిధములగు జనులవిషయమై “ద్వివిధా నిష్ఠా” జ్ఞానపరమగు, కర్మపరమగు రెండువిధము లగు నిష్ఠ (స్థితి) “పురా” పూర్వాధ్యాయమునందు “మయా” నీ కత్యంతహితమును జేగూర్చెడి నాచే “ప్రోక్తా” రెప్పుగఁ జెప్పబడెను. కాన నధికారైక్యశంకచే క్లेशపడకు మని భావము. “పాపరహితుఁడ వగు నీ నీయుపదేశమునకు యోగ్యుడవు సుమా” అని నూచించుటకు “అనఘ” అని సంబోధించెను. “ఒక్కటి యగు నిష్ఠయే సాధ్యసాధనావస్థాభేదముచే రెండువిధములుగ గన్పట్టుచున్నదిగాని స్వతంత్రములగు రెండు నిష్ఠలు లే”వని నూచించుటకు “ద్వివిధా నిష్ఠా” అని యేకవచనమును ప్రయోగించెను. ప్రైవిషయమున కనుగుణముగనే “ఏకం సాంఖ్యం చ యోగంచ యః శక్యతి స శక్యతి” (జ్ఞానయోగకర్మయోగములను నెవఁడు ఒకటిగనే చెలిసికొనునో వాఁడు పరమాత్మను చూడఁ గలఁడు) అని ముందు చెప్పఁగలఁడు. అనిష్ఠనే ద్విప్రకారముగ నుత్తరార్థమునఁ జూపుచున్నాఁడు. “సాంఖ్యానాం”

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) యది చైకేన పురుషే కైకస్మై పురుషార్థాయ జ్ఞానం, కర్మ చ సముచ్చిత్యానుష్ఠేయం భగవతేష్ట ముక్తం వత్సమాణు వా గీతాసు వేదేషు చోక్తం కథ మిహాజ్ఞానాయోపపన్నాయ ప్రియాయ విశిష్టభిన్నపురుషకర్మక ఏవ జ్ఞానకర్మనిష్ఠే బ్రూయాత్ | యది పునరర్జునో జ్ఞానం కర్మ చ ద్వయం శ్రుత్వా స్వయమే వానుష్ఠాస్య త్యన్వేషాం తు భిన్నపురుషానుష్ఠేయతాం వత్సామీతి మతం భగవతః కల్పేత; తదా రాగద్వేషవా నప్రమాణభూతో భగవాన్కల్పిత స్సౌత్ | తచ్ఛాచ్యుక్తం, తస్మా త్కయాపి యక్త్యా న సముచ్చయో జ్ఞానకర్మణోః | య దర్జునే నోక్తం కర్మణో జ్ఞాయస్యం బుద్ధే స్తచ్చ స్థిత మనిరాకరణాత్ | తస్మాశ్చ జ్ఞాననిషాయా స్సంన్యాసినా మేవానుష్ఠేయత్వం భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనాచ్చ, భగవత ఏవ మేవానుసత మితి గమ్యతే ||

|| 3 ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(2) ఒక పురుషార్థముకొఱకు జ్ఞానము, కర్మము అనెడి ఈరెండును సముచ్చయముగ నేకపురుషానుష్ఠేయ మని భగవదభీష్టమై యీగీతలయందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే పూర్వము నందు చెప్పబడి మున్నుండు చెప్పబడునదియై, వేదములయందు చెప్పబడినదై యగునెడల యీతృతీయాధ్యాయమునందు విధివిహితరీతిని శిష్యుడై తన యండను జేరినట్టి ప్రియఁడగు నర్జునుని కొఱకు విశిష్టభిన్నకర్మకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠలను (అనగా సర్వకర్మలను సంన్యసించిన పరిమహంసఁగరివ్రాజకులచే ననుష్ఠింపఁదగినది జ్ఞాననిష్ఠ యనియు, కర్మలచే నాచరింపఁదగినది కర్మయోగ మనియు) నెటుల చెప్పును? చెప్పనేరఁడని భావము. అట్లు భిన్నకర్మకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠల నిచట భగవంతుఁడు చెప్పుచుండెను. అందుచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము భగవదభీష్టము కానేరదు; శాస్త్రార్థమును కానేరదు.

తెస్సగ నాత్మజ్ఞానము నార్జించినట్టియు, బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యాసమును స్వీకరించినట్టియు, వేదాంత విజ్ఞానముచే నునిశ్చిత మగు పరమపురుషార్థము కలవారును, జ్ఞానభూమి నాలోపించినవారును, శుద్ధాంతఃకరణములను అగు సాంఖ్యులకు “జ్ఞాన మేవ యుజ్యతే బ్రహ్మణాఽనేనేతి జ్ఞానయోగః తేన జ్ఞానయోగేన” (జ్ఞానమే బ్రహ్మముతో దీనిచే కలుపబడును. కాన జ్ఞానయోగ మనఁబడును) అట్టి జ్ఞానయోగముచే “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః” ఇత్యాదికముచే చెప్పబడిన నిష్ఠ (స్థితి)యూ, “యోగినాం” అంతఃకరణము శుద్ధముకానట్టియు, జ్ఞానభూమి నధిష్ఠించినట్టి కర్మాధికారయోగులకు “కర్మయోగేన” అంతఃకరణశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానభూమి నధిష్ఠించుటకుగాను, “ధర్మ్యా ధి యుద్ధా ఛేయోఽన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే” ఇత్యాద్యుక్త రీతిని కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడెను. కనుకనే జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయముగాని, వికల్పముగాని కుదురనేరదు. ఇక నేమన సింహామకర్మచే శుద్ధ మగు నంతఃకరణముకలవానికి సర్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞానము కలుగుచుండుటనుబట్టి చిత్తము శుద్ధ మగుట, శుద్ధము కాకపోవుట అను నవస్థాభేదముచే రెండువిధములుగ నిష్ఠను “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అని నీ కుపదేశించితిని. కనుక చిత్తము శుద్ధము

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“మఱియు “నాచే చెప్పబడిన జ్ఞానమును, కర్మమును విని యర్జునుడు స్వయముగనే జ్ఞానకర్మముల నాచరించును. ఇతరులకై తే జ్ఞానకర్మములు భిన్నపురుషానుష్ఠేయములని చెప్పెద” నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యాశయమునుకల్పించినచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునియందనురాగము కలవాడనియు, ఇతరులయందు ద్వేషముకలవాడనియు, అనాపుడనియు కల్పించవలసివచ్చును. వాదిప్రతివాదుల కెన్నడును ఇది సమ్మతముకాదు. అట్లు కల్పించినచో “సమరి సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరం” అను గ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లును. కాన నిట్లు కల్పించుట యుక్తముకాదు. అందువలన నేయుక్తిచేతను జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపనేరదు. “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే” అనుచోట నర్జునోక్తముగు కర్మకంటే భృద్ధికి జ్యాయ స్వమును శ్రీభగవానులు నిరాకరింపనందున అర్జునునిచే నుపపాదితమగు బుద్ధిజ్యాయ స్వములులే సస్థిత మగుచున్నది. భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనమువలన నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ సంన్యాసులకే యనుష్ఠేయ మగుచున్నది. శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు గూడ నిటులే సమ్మత మని తోచుచున్నది.

|| 3 ||

కానంతవరకు కర్మయోగము, చిత్తము శుద్ధ మైనచో జ్ఞానయోగము నీరెందునుగూడ నొకనికే యుపయోగించును గాన నధికారిభేద మున్నను నీయొక్కనికే యీరెంటిని నుపదేశించుట వ్యర్థము కాదని యభిప్రాయము. పైవిషయమును తెల్పుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలకొని “మోఘం పార్థ! స జీవతి” అనునది యంతముగాఁగల పదమాడు శ్లోకములచే చిత్తశుద్ధిలేని పురుషునకు చిత్తశుద్ధి కలగనంతవరకు కర్మానుష్ఠానమే తగు ననియు, “యస్త్యాత్మరతిః” అనునది మొదలకొని రెండు శ్లోకములచే శుద్ధాంతఃకరణుఁడగు జ్ఞానికి కర్మతో నేమియు పని లేదనియు, “తస్మా దసక్తః” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము బంధహేతువే యైనను ఫలాభిసంధిరహిగముగఁ జేయబడినదై సత్త్వశుద్ధిని కలిగించి జ్ఞానోత్పాదకమై తద్వార్తమున మోక్షమునకు హేతువగు ననియు నిరూపించి, యనంతరము “అథ కేన ప్రయత్నోయం” అను ప్రశ్నను లేవదీసి ‘కామదోషముచేతనే కావ్యకర్మలు శుద్ధిహేతువులు కా’ వనియు, కనుకనే కామరాహిత్యముతోనే కర్మలను జేయుచు నంతఃకరణశుద్ధి కలవాడై జ్ఞానాధికారి కాఁగలఁ డని అధ్యాయాంతమువరకు శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పఁగలఁడు.

శంకరానందీయము:— అర్జునుఁడు ప్రశ్నింప శ్రీకృష్ణుఁ డిట్లు చెప్పుచున్నాఁడు. ఓయర్జునా! నీవు చెప్పినది సత్యమే. నేజెప్పిన విషయమును చెలిసికొనలేకుండుట నీబుద్ధిదోషమే కాని వేరొండు కాదు. నీవిద్యాబుద్ధి శక్తివస్థాదులను విచారించినచో నీకు కర్మయందే యధికారము కలదు కాని సంన్యాసమునం దధికారము లేదు. కనుకనే “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” (నీకు కర్మయందే యధికారము కలదు) అని చెప్పితిని. మరియు “ఫలము కాము కాక చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాననీధికొరకు కర్మను జేయు” మని నూచించుటకు “బుద్ధా శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతుకః” అని చెప్పితినిగాని కర్మను విడచి జ్ఞానము నాశ్రయింపు మని చెప్పియుండలేదు. అట్లే జ్ఞానకర్మలు రెండును రాజనూయబృహస్పతిసవనములవలె భిన్నకర్తృకములు. కాన నారెంటికి నేకపురుషానుష్ఠేయత్వము సంభవింపదు. కనుక నట్టి జ్ఞానకర్మలను రెంటినిగూడ నీ వాశ్రయింపు మనియు చెప్పియుండలేదు. ఈవిషయమును “ఏష తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాంశ్యుః” అని పూర్వమే నూచించితిని.

మఱియు నావిషయమునే చెప్పుచుంటిని వినుము. “అంశేన్మిన్మివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ!” ఈలోకమున స్వధర్మానక్తులు, మమత్తువులు నగు బ్రాహ్మణాదివర్ణములకై పూర్వకాలమున—వేదస్వరూపుడను, సర్వజ్ఞుడను, స్వధర్మోపదేశుడు నగు నాచే రెండువిధములుగ నిష్ఠ చెప్పబడినవి. అనగా శాస్త్రీయ మగు ననుష్ఠానమునకు ధర్మసాంకర్యము లేకుండునట్లు వ్యవస్థను కల్పించితిని. అదెట్లున—“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” “వేదాన్తై స్సర్వై స్సపృక్ ఖ్యాతే తాత్పర్యతః ప్రతిపాద్యత ఇతి సాంఖ్యం నిర్విశేషం పరం బ్రహ్మ తదేవ స్వాత్మత్వేన యే విదు స్తే సాంఖ్యాః బ్రహ్మవిదః తేషాం సాంఖ్యానాం” సమస్త వేదాంతములచేతను, తాత్పర్యముచే లెస్సగ చెప్పబడు నిర్విశేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్య మనబడును. దానిని స్వస్వరూపముగఁ దెలిసికొను బ్రహ్మవేత్తలు సాంఖ్యులనబడుదురు. అట్టి సాంఖ్యులగు యతులకు—“బ్రహ్మవి ద్బ్రహ్మణా యుజ్యతే ఏకీక్రియ తే నేనేతి యోగః జ్ఞాన మేవ యోగః జ్ఞానయోగః తేన” బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మముతో దేనిచే కలుపఁబడునో యది జ్ఞానయోగ మనబడును. అట్టి జ్ఞానయోగముచే “సర్వ మిద మహం చ బ్రహ్మేన” అను బ్రహ్మకారశ్చేతితో నెల్లపు డొకేరీతిగ నుండుట విహితమైనది. అనఁగ “త మే కైకం విజానథ ఆత్మాన మన్యా వాచో విముంచథ । ఓ మిత్యేవం ధ్యాయథ । ఆత్మానం స్వస్తి వః పరాయణం । వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థాః । సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ । తజ్జలానీతి శాంత ఉపాసీత । త మేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః । నాను ధ్యాయా ద్బహూ న్మబ్ధా న్వాచో విగ్లాపనం హి తత్” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రహ్మకంటే వేరగు పదార్థము నందు ప్రకృతిని నిషేధించి సాంఖ్యులకు బ్రహ్మనిష్ఠయే చేయఁదగిన దని చెప్పబడినది. “కర్మయోగేన యోగినాం” కర్మయోగులగు గృహస్థులకు—“యుజ్యతే భ్యదయో నేనేతి యోగః; కర్మైవ యోగః కర్మయోగః తేన” దేనిచే సభ్యుడయము గూర్చబడునో యది యోగ మనబడును. అట్టి కర్మ యనెడి యోగముచే నిష్ఠ (నియమస్థితి) చెప్పబడినది. అనగా “అహ రహ స్సంధ్యా ముపాసీత । ఉదితే సూర్యే ప్రాత ర్భుజోతి । వసంతే బ్రాహ్మణోఽగ్ని నాదధీత । కుర్వ న్నే వేహ కర్మాణి జీజీవిషేచ్ఛతగ్ం సమాః । తస్మా త్స్వాధ్యా యోఽధ్యేతవ్యః । ఋతం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । సత్యం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । అగ్నయ శ్చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । అగ్నిహోత్రం చ స్వాధ్యాయప్రవచనే చ । సత్యం వద । ధర్మం చర । తాని త్వయోపాస్యాని” అను మొదలగు శ్లోకులచే శ్రౌతస్మార్తకర్మనిష్ఠయే కర్మయోగులకు కర్తవ్యముగ చెప్పబడినది. పైఁజెప్పినరీతిని కర్మయోగులగు గృహస్థులకు, కర్మరహితులగు సంన్యాసులకును సంకీర్ణము కాకుండునట్లు నిష్ఠాద్వయము విభజించి చెప్పబడి నని యర్థము.

నీలకంఠీయము:—పూర్వోక్త మగు నర్జుననిప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానమును ‘అంశేన్మిన్’ అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

పాపరహితుడవగు నో యర్జునా! ద్వితీయాధ్యాయమునందు నాచే నొకటే నిష్ఠ చెప్పబడినది. అట్టి బ్రహ్మ నిష్ఠకే యధికారిభేదముచే ప్రకారద్వయము చెప్పబడినది. ఇంతియే కాని బ్రహ్మప్రాప్తికొఱకు పరస్పర నిరపేక్ష కల మార్గద్వయము చెప్పబడలేదు. విశుద్ధాంతఃకరణముగల యో యర్జునా! నీవు నాచే చెప్పబడిన వాక్యము యొక్క యర్థమును లెస్సగ విచారించుము. ఆ ప్రకారద్వయ మేదనిన? ఆత్మానాత్మవివేకవిజ్ఞానము కలవారలకు “జ్ఞానార్థం యుజ్యతే ఆనేనేతి జ్ఞానయోగః” వేదాంతశ్రవణమనననిధిధ్యాసనాత్మకమగు జ్ఞానోపాయము; దానిచే బ్రహ్మమునందు నిష్ఠను (పరిసమాప్తిని) సాంఖ్యులు పొందుచున్నారు. “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమే భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అనుదానిచే చెప్పబడిన అక్షణములకల యోగముకలవారలకు సంధ్యోపాసనాది నిర్వికల్ప సమాధ్యనుష్ఠానాంతకర్మయోగముచెప్పబడినది. అట్టి కర్మయోగముచేతనే యోగులు బ్రహ్మనిష్ఠను పొందుచున్నారని యర్థము.

గీ॥ న కర్మణా మనారంభా నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే ।

న చ సంస్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ॥

॥౪॥

పదవిభాగము:—న-కర్మణాం-అనారంభాత్-నైష్కర్మ్యం-పురుషః-అశ్నుతే-న-చ-సంస్యసనాత్-ఏవ-సిద్ధిం-సమధిగచ్ఛతి ॥

॥౪॥

ప్రతిపదార్థము:—కర్మణాం=యజ్ఞాదికర్మలయొక్క; అనారంభాత్=చేయకపోవుటవలన; పురుషః=పురుషుడు; నైష్కర్మ్యం=నిష్క్రియాత్మస్వరూపముచే నవస్థితిని; నాశ్నుతే=పొందడు; సంస్యసనా దేవ చ=జ్ఞానరహితమగు కేవలకర్మసంన్యాసమాత్రము వలన; సిద్ధిం=జ్ఞాననిష్ఠను; న సమధిగచ్ఛతి=పొందడు. ॥౪॥

ఇచట యాశయమిది:— ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమందు కాని యీశ్వరప్రీత్యర్థమనుష్ఠితములగు కర్మలచే పరిశుద్ధమగు నంతఃకరణముకలవాడై, వివేకవైరాగ్యశమాదిషట్కోశేతుండైన, ముముక్షువు ప్రత్యక్షిత్తుడైన నిదిధ్యాసనమవసరములేకుండగనే శ్రవణమననములచేతనే కృతకృత్యుడగును. అట్టివాడు శ్రవణాదులవలన పూర్వమునం దసమాహితచిత్తుడైనచో నట్టివానికి నిదిధ్యాసనముకూడ నవేక్షితము. కనుకనే బ్రహ్మసూత్రములయందు “సహకార్యంతరవిధిః పక్షేణ” అను సూత్రముచే శ్రీహ్యాసమహర్షి నిదిధ్యాసనమునకు పాక్షికత్వమును చెప్పియుండెను. ఇదియే సాంఖ్యమార్గము. అట్లే సర్వకర్మలను పరమగురునగు పరమేశ్వరునియందర్పించుచు శ్రవణమననాత్మకమగు విచారము లేనిచే కేవలశ్రద్ధామాత్రమువలన నిర్విశేషబ్రహ్మరూపత్వమును గురువాక్యమువలన నిశ్చయించి సంశయాసంభావనావిపరీతభావనారూపదోషత్రయరహితుడై యాచార్యునివలన నిర్గుణబ్రహ్మాపాస్తి ప్రకారమును తెలిసికొని కర్మచ్ఛిద్రములయందు (కర్మల నాచరించుచుండ విశ్రాంతిసమయములయందు) సమాధ్యభ్యాసమును చేయుచు నిష్కలమగు ప్రత్యగాత్మస్వరూపమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనును. ఇదియే యోగమార్గమనంబడును. అట్టి యోగమార్గముచే నూహపోహాత్మకమగు కాశల మెవరికి గలదో వారు సాంఖ్యులనిపించుకొందురు. ఎవరికట్టి యూహపోహాత్మకమగు కాశలముండదో వారు యోగు లనిపించుకొందురు. కాన నీనిష్ఠ ద్విప్రకారమనిపించుకొనును కాని రెండునిష్ఠలని మాత్రము భ్రమ జెందరాదు. ఈవిషయమునే వశిష్టమహర్షియు శ్రీరామున కిట్లుపదేశించె.

‘ద్వైకృహ చిత్త నాశస్య యోగో జ్ఞానం చ రాఘవ! యోగో వృత్తినిరోధో హి జ్ఞానం సమ్యగ్ జేక్షణం ॥ ఆసాధ్యః కస్య చిద్యోగః కస్య చిత్తత్త్వనిశ్చయః । ప్రకారా ద్ద్వై తతో దేవో జగాద పరమ కృపః ॥’ (చిత్తనాశమునకు యోగమనియు, జ్ఞానమనియు రెండు మార్గములు కలవు. అందు యోగమనగ వృత్తినిరోధము. జ్ఞానమనగ సమ్యగ్ జేక్షణము; ఒకానొకనికి యోగ మసాధ్యమగును; ఒకానొకనికి తత్త్వనిశ్చయ మసాధ్య మగును. కనుకనే పరమశివుడు రెండుప్రకారములను చెప్పెను). చిత్తాదర్శనోపలక్షితమగు బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు రెండుమార్గములు కలవు. అందు చిత్తాదులకు మిథ్యాత్వపక్షమున రజ్జురగాదిక మధిష్ఠానమగు రిజ్జాదుల తత్త్వసాక్షాత్కారమువలన నెటుల నశించునో యట్లే చిత్తాదుల కధిష్ఠానమగు నాత్మతత్త్వ సాక్షాత్కారమువలన చిత్తాదుల వినాశముసంభవించును. చిత్తాదులు సత్యమనుపక్షమునందు సత్యమగు నురగము (సర్పము) మంత్రాదులచే నిరుద్ధప్రచారము కలదై స్వయముగనే నశించునట్లు సత్యమగు చిత్తాదికము యోగముచే నిరుద్ధమౌనమై నశించును. అట్టి చిత్తమునకు నిరన్యయోచ్ఛేదము (ఏసంబంధము లేకుండగనుచ్ఛేదము) పై పక్షద్వయమందును ప్రార్థకర్మ నాశాంతరమున సమానముగనే సంభవించును.

॥౩॥

కాంకరభాష్యమ్:—

(1) మాం చ బుద్ధికారణే కర్మణ్యేవ నియోజయసీతి విషణ్ణమాసన మర్జునం కర్మ నారభ ఇత్యేవం మన్వాన మాత్యూహ భగవాన్—న కర్మణా మనారంభా దితి । అథవా జ్ఞానకర్మ నిష్ఠయోః పరస్పరవిరోధా దేకేన పురుషేణ యుగప దనుష్ఠాతు మశక్యత్యే సతీతరేతరానపే త్తయో రేవ పురుషార్థ హేతుత్వే ప్రాప్తే కర్మనిష్ఠాయా జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి హేతుత్వేన పురుషార్థ హేతుత్వం న స్వాతంత్ర్యేణ జ్ఞాననిష్ఠా తు కర్మనిష్ఠోపాయలభ్యాత్మికా సతీ స్వాతంత్ర్యేణ పురు షార్థ హేతు రన్యాయపేక్షే త్యేత మర్థం ప్రదర్శయిష్య న్నాహ భగవాన్—న కర్మణా మనా రమ్భా దప్రారమ్భా త్కర్మణాం క్రియాణాం యజ్ఞాదీనా మిహ జన్మని జన్మాంతరే వానుష్ఠి తానా ముపా త్తదురితక్షయ హేతుత్వేన స త్వశుద్ధికారణాం తత్కారణత్వేన చ జ్ఞానోత్పత్తి ద్వారేణ జ్ఞాననిష్ఠా హేతుత్వాం “జ్ఞాన మత్పద్యతే పుంసాం త్తయా త్వాపస్య కర్మణః । యథాఽఽదర్శితలప్రభ్యే పశ్యన్వ్యాత్మాన మాత్మని॥” ఇత్యాదిస్మరణా దనారమ్భా దననుష్ఠానా నైషకర్మ్యం నిష్కర్మభావం కర్మశూన్యతాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం నిష్క్రియాత్మస్వరూపే తైనావస్థాన మితి యావత్ । పురుషో నాఽశ్నుతే న ప్రాప్నోతీ త్యర్థః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) జ్ఞానకర్మనిష్ఠావిభాగవచనానురోధముచే నర్జునునకు సంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదని చెప్పఁదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని “జ్ఞానమున కుత్కృష్టత్వ మంగీక రించి కూడ బంధకారణమగు కర్మమునందే నన్ను నియోగించుచుంటి” వని విషణ్ణమనస్కు డైనవానినిగను, నేను కర్మ నాచరించ నని తలచుచున్నవానినిగను నూహించి “న కర్మణా మనా రమ్భాత్” అని చెప్ప మొదలిడెను.

లేక—(కర్మజ్ఞాననిష్ఠల విభాగవచనమువలన నాకర్మజ్ఞాననిష్ఠలకు సముచ్చయము సంభ వించనిచో) జ్ఞానకర్మనిష్ఠలు పరస్పరము విరుద్ధము లగుటవలన నొకపురుషునిచే నొకేకాలమునం దనుష్ఠించుట కశక్యము లగుచో పరస్పరానపేక్షితములగు నారెంటికి పురుషార్థ హేతుత్వము ప్రాప్తించును. అట్లు కానిచో (అనగా కర్మనిష్ఠ స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాదనినచో) కర్మనిష్ఠవలె జ్ఞాననిష్ఠయు స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాకపోయెడిది.

—: 3వ అధ్యాయము- ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— కారణము లేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన “త మేతం వేదాను వచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశికేన” అను శ్లోతిచే నాత్మను దెలిసికొనుటయందు వినియోక్తములైన కర్మల నాచరించనిచో దానివలన చిత్తశుద్ధి కలుగదు అందుచే జ్ఞానయోగ్యుఁడు కాక, బహి ర్ముఖుఁడైన పురుషుఁడు నైష్కర్మ్యమును (జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను) పొంద నేరడు. “ఏత మేవ ప్రవ్రాజి నో లోక మిచ్ఛంతి” అను శ్లోతిచోప్పున సర్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠ యుపపన్న మగుచుండు కర్మలతో నేమిప్రయో

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్నుత ఇతి వచనా తద్విపర్యయా త్రేషా మారమ్భా నైష్కర్మ్య మశ్నుత ఇతి గమ్యతే । కస్మా త్పునః కారణా త్కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్నుత ఇతి । ఉచ్యతే, కర్మారంభస్యైవ నైష్కర్మ్యపాయత్వాత్ ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అట్లగుచో కర్మజ్ఞానములు రెండును సముచ్చితములై కారణములు కావలె ననినట్లగును. కాని యట్లు శంకింపజనదు. ఎందువల ననిన ? కర్మనిష్ఠ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తిద్వారమున మోక్షహేతువు కాని స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాదు. జ్ఞాననిష్ఠ యన్ననో స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము. కాన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు. “అట్లగుచో జ్ఞాననిష్ఠయు నిష్ఠయే యగుటం బట్టి కర్మనిష్ఠవలె స్వతంత్రముగ పురుషార్థహేతువు కాదు. రెండును స్వతంత్రముగ పురుషార్థహేతువులు కానిచో సముచ్చితములై పురుషార్థహేతువు లగు” నని శంకింపజనదు. జ్ఞాననిష్ఠ కర్మనిష్ఠ యనెడి యుపాయమువలన పొందబడినదై స్వతంత్రముగ నితరము నపేక్షింపక పురుషార్థసాధన మగు నని చెప్పదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అని చెప్పుచుండెను.

“జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః । యథాఽఽదర్శితలప్రభ్యే పశ్యేన్యైతాత్తాన మాత్మని” (పాపకర్మము క్షయించినతోడనే పురుషుల కాత్మస్వరూపజ్ఞానము కలుగును. అట్టితటి నద్దమునందు ముఖము ప్రత్యక్షమగునట్లైత్యయం దాత్మస్వరూపమును జూచెదరు.) అను స్మృత్యనుసార మీజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యనుష్ఠింపఁ బడిన కర్మలచే నుపాత్తదురితక్షయమై, సత్త్వశుద్ధికలిగి, జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ సంభవించును. అట్టి యజ్ఞాదికర్మల ననుష్ఠింపనిచోఁ బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును బొందనేరడు. నైష్కర్మ్య మనగ కర్మశూన్యత. అనగా జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠ (నిష్క్ర)యాత్మస్వరూపముచే నుండుట) యని యర్థము.

(2) వ్యతిరేకవచన మన్వయమునందు పర్యవసితము. అనగా “అగ్ని లేనిదే వంటజేయుట సంభవము కాదు” అనునది వ్యతిరేకవచనము. ఈ వాక్యమువలన ఎంటచు గూర్చి యగ్ని కారణ

జనము ? అను వాశంకకు సమాధానముగ సుత్తరార్థమును చెప్పుచున్నాడు. “నచ..... సమధిగచ్ఛతి” చిత్తశుద్ధి లేకుండగ సంస్యసించినమాత్రముననే ఫలపర్యవసాయిని యగు జ్ఞాననిష్ఠాపమగు సిద్ధిని పొందనేరడు; (అనగా కర్మజన్యమగు చిత్తశుద్ధిని విడిచి సంన్యాసమే సంభవింపదు. ఎట్లకేల కొక రీతిగ నాత్మకృత్యమాత్రమున సంన్యాసమును స్వీకరించినను నది ఫలపర్యవసాయి గా నేరదని భావము.

శంకరానందీయము:—“కర్మయోగులకు కర్మనిష్ఠులు, సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగమును జెప్పితిని గాన దీనింబట్టి జ్ఞానయోగకర్మయోగములు రెండును పరస్పరా నపేక్షముగ (ప్రత్యేకము నొక్కొకటియే స్వతంత్రముగ)

కాంక్షరభాష్యమ్:—

న హ్యుపాయ మంతరే ణోపేయప్రాప్తి రస్తి । కర్మయోగోపాయత్వం చ నైష్కర్మ్యలక్షణస్య జ్ఞానయోగస్య శ్రితా విహ చ ప్రతిపాదనాత్ । శ్రితౌ తావత్ప్రకృత స్యాత్మలోకస్య వేద్యస్య వేదనోపాయత్వేన “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (బృ-4-4-22) ఇత్యాదినా కర్మయోగస్య జ్ఞానయోగోపాయత్వం ప్రతిపాదితమ్ । ఇహాపి చ “సంన్యాసస్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాపు మయోగతః” (గీ-5-6) “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” (గీ-5-11) “యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్” (గీ-18-5) ఇత్యాది ప్రతిపాదయిష్యతి । నను చ—“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్యమాచరేత్” ఇత్యాదౌ కర్తవ్యకర్మసంన్యాసా దపి నైష్కర్మ్యప్రాప్తిం దర్శయతి—లోకే చ కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్య మితి ప్రసిద్ధతర మతశ్చ నైష్కర్మ్యార్థినః కిం కర్మాఋషేణేతి ప్రాప్త మత ఆహ—న చ సంన్యాసనా దేవేతి । నాపి సంన్యాసనా దేవ కేవలా త్కర్మపరిత్యాగమాత్రా దేవ జ్ఞానరహితా త్ప్రదిం నైష్కర్మ్యలక్షణాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సమధిగచ్ఛతి న ప్రాప్నోతి ॥

॥౪॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మని యెట్లు పర్యవసితమో నటులే “కర్మల నాచరింపకున్నచో బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడు” అను వ్యతిరేక వాక్యమువలన “కర్మల నాచరించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందు” నని తోచుచున్నది. ఏకారణమువలన కర్మల నాచరింపనిచో పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడనెదవా? చెప్పెద వినుము. కర్మాచరణము నైష్కర్మ్యమున కుపాయము. ఉపాయము లేనిదే ఉపేయప్రాప్తి సంభవింపదు. నైష్కర్మ్యరూపము, వేద్యము నగు ప్రకృతాత్మ లోకము యొక్క జ్ఞానమును గూర్చి “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” అను శ్రితీయందు “సంన్యాసస్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాపు మయోగతః! యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” “యజ్ఞో దానం తపః కర్మ పావనాని మనీషిణామ్” అను గీతావాక్యములయందు కర్మయోగ ముపాయముగ చెప్పబడెను. (కాన నుపాయము కర్మయోగము) అట్టి యుపాయ మగు కర్మయోగము నాచరించనిచో జ్ఞానరూప మగు నైష్కర్మ్యమును బురుషుడు పొందనేరఁడు.

మోక్షమునకు కారణము లనిభావింపకుము. ఏలన? “న కర్మణా న ప్రజయా” అనెడి శ్రితికర్మలు మోక్షకారణములు గావనియే చెప్పుచున్నది. మరియు “జ్ఞానాదేవ తు కైవల్యం” అనుటచే నితరవ్యావృత్తిపూర్వకముగ జ్ఞానమే మోక్షకారణమని నిశ్చయింపఁబడినది. కాన జ్ఞానమే మోక్షమును గూర్చి సాధనము గాని కర్మ స్వతంత్ర కారణమని భావింపకుము. జ్ఞాన ముదయించినచో నది యితరసహ కారము లేకుండగనే మోక్ష సుఖమును చేకూర్చును. ఐనను “సత్త్వశుద్ధౌ భ్రువా స్మృతిః” అని యుండుటవలన సత్త్వశుద్ధిలేనిచో జ్ఞానమే కలుగదు. అసత్త్వశుద్ధియును

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” “శాంతో దాంత ఉపరత స్థితిః, సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధసత్త్వాః” ఇత్యాదిశ్శ్రుతులయందు కర్తవ్యము లగు కర్మలను సంన్యసించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందునని చెప్పబడెను. లోకమునందు గూడ “యతో యతో నివర్తతే తత స్తో విముచ్యతే | నివర్తనాద్ధి సర్వతో న వేత్తి దుఃఖ మన్యాపి” (పురుషుఁ డేయేవస్తువునుండి మరలునో ఆయా వస్తువులవలన విముక్తిని పొందును. సర్వమునుండి నివర్తించినచో లేకమైన దుఃఖమును కూడ పొందఁడు.) అని ప్రసిద్ధముగ చెప్పబడెను. కాన నైష్కర్మ్యసిద్ధి కొరువాఁ డెందులకు కర్మల నాచరించవలెను? అను శంకను దొలఁగించుటకు “నచ సంన్యసనా దేవ” అని చెప్పుచుండెను. జ్ఞానరహిత మగు కేవలసంన్యాస మాత్రమువలన నైష్కర్మ్యక్షణ మగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను పురుషుఁడు పొందఁడు. (అనగా పైనుదహరించిన సంన్యాసప్రతిపాదకశ్శ్రుతులు జ్ఞానము కలిగినవిమ్మట సంన్యాసమును స్వీకరించవలయు నని బోధించుచున్నవి. మున్నుం దుపచారము లగు కర్మప్రతిపాదకశ్శ్రుతులు జ్ఞానసిద్ధికి పూర్వము జ్ఞానోపాయ మగుటచే కర్మల నాచరింపవలయు నని బోధించుచున్నవి. ఈవిషయమే యీశ్లోకమునందుఁ జెప్పబడెను.)

||౪||

“బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన దాసేన తపసాఽనాశక్తేః” సత్కర్మామప్తానము లేనిదే చిత్తశుద్ధి జనించదు “గాన తత్త్వజ్ఞానము కలుగనట్టి ముమక్షువు చిత్త శుద్ధినిమిత్తమై సత్కర్మలఁ జేయదగును. లేనిచో మోక్షము సిద్ధించ నేరదు.” అని యీశ్లోకమున శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పుచున్నాఁడు. “న కర్మణాం—పురుషోఽశ్నుతే” నిత్యము లగు శ్రాంతస్మార్తకర్మల నాచరింపనిచో నాపురుషుఁడు “న యత్ర కర్మ తన్నిష్కర్మ బ్రహ్మ తస్య భావః నైష్కర్మ్యం నిష్క్రియబ్రహ్మత్మనావస్థానలక్షణాం ముక్తిం” బ్రహ్మము—‘నిష్కలం నిష్క్రియం’ అను శ్రుతిచోప్పున నిష్క్రియమై యుండును. గాన నిష్కర్మ యనఁబడును.) దాని భావమును (నిష్క్రియబ్రహ్మ స్వరూపమున నుండుట రూపమగు ముక్తిని) ఉపాయము లేమింజేసి పొంద నేరఁడు. అనగా నుపాయ మున్నపుడే యుపేయము (కార్యము) సిద్ధించుచుండును. ఇటు నుపాయభూతము లగు కర్మల ననుష్ఠింపనిచో నవి లేమింజేసి యుపేయ (కార్య)భూతమగు జ్ఞానము, తత్ఫలమగు నైష్కర్మ్యము గూడ సిద్ధించ నేరవు. కాన ముమక్షువగువాఁడు తప్పక నిత్యనైమిత్తికకర్మలను జేయఁదగును. అందుచే జ్ఞానము, తద్వారమున మోక్షముగూడ సిద్ధించునని యర్థము. “కర్మలకు మోక్షసాధనత్వము—“న కర్మణా న ప్రజయా” అను శ్రుతిచే నిషేధించబడెను. ‘సంన్యాసయోగాత్’ అను శ్రుతిచే నొక సంన్యాసమే మోక్షమునకు హేతువని చెప్పబడెను. కనుక సర్వకర్మలను సంన్యసించియే నేను సుఖముగ నుందును. క్లేశభూయిష్ఠము, అందునను హింసాప్రధానము నగుకర్మక జేయఁజాల” నందువేమో యట్లు కాదని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “స చ.....సమధిగచ్ఛతి” కర్మలు క్లేశభూయిష్ఠము అనునాశయ ముచేఁగాని, అలసత్వముచేఁగాని ఆపాతవైరాగ్యము గలిగి దానివలన శిఖాయజ్ఞోపవీతముల వీడినచో నంతమాత్రము ననే విదేహముక్తిస్వరూపమగు సిద్ధిని ముమక్షువగువాఁడు వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానము లేనిదే పొంద నేరఁడు. “మోక్షమునకై దహరోపాసనను గాని, వైశ్వానరోపాసనను గాని, ఈశ్వరపూజను గాని, ఈశ్వరనామసంకీర్తన మును గాని చేసెద’నని యందువేమో యట్లు కాదు. అందు దహరోపాసనము సక్రియ కామత్వాద్ధిగుణ ములు కలదగుటచే గుణవదుపాసనవలన తద్భావాపత్తియే సంభవించును. ఇక వైశ్వానరోపాసనము “స సర్వేషు

భూతే ష్యన్నమత్తి” అనుశ్రుతిచొప్పున సర్వభూతస్వరూపముగఁనన్న మనుభవించుటే ఫలముగాకలది యగును. ఇక “దేవో భూత్వా దేవా నప్యేతి” అను శ్రుతిచొప్పున శివపూజనము శివలోకప్రాప్తకముమాత్రమే యగును. “నాస్తి పాతక మహ్యో! కలికాలే నామకీర్తనపరేషు నరేషు” “పుణ్యశ్రవణకీర్తనాత్” ఇత్యాదివాక్యములచే నామసంకీర్తనమువలన పాపక్షయమాత్రమగు ప్రయోజనమే సిద్ధించును. “యద్దృశ్యం తదసత్” (దృశ్యమగున దెల్లయసత్తనఁదగునను నియమముచే నవ్యాకృతము, స్థూలాంతరము, సగుణమునగు సమస్తపదార్థముగూడ దృశ్యమగుటచే నసత్తనదగును. కనుక నుపాస్య మగునదెల్ల సగుణము గాన నది యసత్తే యగును. అట్టిదాని నుపాసించుట వలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. ఫలసిద్ధి యుపాసనానురూపము గాన నసదుపాసనవలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. కాని తద్వ్యతిరేకముగ నొకప్పుడును సద్భావరూపఫలము సిద్ధించనేరదు. “తం యథా యోగో పాసతేతథైవభవతి, అసన్నేవసభవతి” అను శ్రుతులును, “యేయథా మాం” అనుస్మృతియు పైవిషయమునే చెప్పుచున్నవి. మఱియు, అనూర్యా నామ తే లోకాః” అనియు, “న చే దిహావేదీ నృహతీ వినష్టిః” అనియు నీశ్రుతు లాశ్రితత్వానభిజ్ఞానకు అనురలోక ప్రాప్తిరూపమగు మహానర్థముగూడఁ జేకూరునని చెప్పుచున్నవి. “అరున్ముఖా న్యతీ స్సాలావృకేభ్యః ప్రాయచ్ఛత్” అను శ్రుతి వేదాంతవిముఖులగు యతులకు నిందుని నుండి భయము కలుగునని చెప్పుచున్నది. “ప్రత్యక్షత్వవివేకాయ సంన్యాస స్సర్వకర్మణాం । శ్రుత్యా విధీయతే తస్మా త్తత్త్వాగీ పతితో భవేత్” (ప్రత్యక్షత్వవివేకము నిమిత్తము యతికి సర్వకర్మసంన్యాసము విధించబడెను. గాన సర్వకర్మలను సంన్యసించిన యతికి ప్రత్యక్షత్వవివేకము కలుగనిచో వాఁడు పతితుఁ డగును) అనియు పైస్మృతి చెప్పుచున్నది. కనుక సంన్యాసమునకు కర్మలకంటె విశేషములేనందున నంతమాత్రముచేతనే మోక్షము సంభవింప నేరదు. కనుకనే ముముక్షువగు యతి యన్నివిధముల ప్రయత్నించి వేదాంతశ్రవణమును జేసి జ్ఞానమును సంపాదించఁదగు”నని నూచించుటకు “న చ సంన్యసనా దేవ” అనునత్తర్థమును జెప్పెను. ఇక “సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధ సత్త్వాః” అను స్థలమున సంన్యాసయోగశబ్దమునకు—బ్రహ్మవేత్తలగు యతులకు సంబంధించిన బ్రహ్మరోపితనామ రూపపరిగ్రహణపరిత్యాగ మర్థముగాని కర్మసంన్యాసమర్థముకాదు. ఏలన? ‘యతయః’ అనుటచేతనే కర్మసంన్యాసము సిద్ధించుచుండుటచే తిరిగి “సంన్యాసయోగాత్” అను శబ్దమునకుగూడ కర్మసంన్యాస మనియే యర్థమును చెప్పుచోఁ బునరుక్తిదోషము వాటిల్లును. కాన యతియొక్క సంన్యాసమునకు వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానమే ఫలమని సిద్ధించినది.

స్థిలకంఠీయము:—పైశ్లోకమునఁ జెప్పిన రెండుప్రకారముల కంగాంగిభావము నీశ్లోకముచే చెప్పుచున్నాఁడు. యజ్ఞదుల నాచరించనిచోఁ బురుషుఁడు నైష్కర్మ్యమును పొందనేరఁడు. కనుకనే “త మేతం బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి” అను శ్రుతియందు యజ్ఞదులు జ్ఞానాంగముగ విధింపబడెను. ‘వివిదిషంతి’ అను స్థలము నందు సన్ప్రత్యయము ప్రధాన మగుటచే వివిదిషయందే యజ్ఞదుల నన్వయింపఁదగును. అట్టి యజ్ఞదులచే వివిదిష సిద్ధింప “ఏత మేవ ప్రవ్రాజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి” అను శ్రుతిసిద్ధ మగు సంన్యాసరూపనైష్కర్మ్యము సంభవించును. కాన నీశ్లోకమునందు జ్ఞాననిష్ఠాసాధన మగు వివిదిషాసంన్యాసమే నైష్కర్మ్య మనంబడును. కాని నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడ దని “నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం” అను స్థలమున ‘పరమాం’ అను విశేషణముచే నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడినను, ఈశ్లోకమునం దట్టి విశేషణవాచకశబ్దము లేమింజేసి యిట నుండు ‘నైష్కర్మ్యం’ అను శబ్దము జ్ఞానాంగ మగు సంన్యాసమునే బోధించును.

“కర్మయోగజనిత మగు చిత్తశుద్ధి లేనిదే కేవలసంన్యాసమువలన సిద్ధిని పొందనేరఁ డని యోజన చేసినచో విప్రకీర్ష్యము లగు జ్ఞానకర్మల కభీష్ట మగు సముచ్చయాసంభవము సిద్ధించుచుండ నేకారణముచే నిట నుండు నైష్కర్మ్యశబ్దమునకు జ్ఞాననిష్ఠ యర్థ మని చెప్పవలయు” ననెదవా ?

గీ॥ న హి కశ్చి త్తణ మపి జాతు తిష్ఠ త్యకర్మకృత్ ।

కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజై ర్గుణైః ॥

॥౫॥

పదవిభాగము:— న-హి-కః-చిత్-క్షణం-అపి-జాతు-తిష్ఠతి-అకర్మకృత్-కార్యతే-హి-అవశః-

కర్మ-సర్వః-ప్రకృతిజైః-గుణైః ॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; క్షణమపి=క్షణకాలమునందైన; జాతు=ఓ కానొకప్పుడు;

కశ్చిత్=ఎవఁడును; అకర్మకృత్=కర్మమును చేయక; తిష్ఠతి=ఉండఁడు; హి=ఏ కారణమువలన; ప్రకృతిజైః=ప్రకృతివలన జనించెడి; గుణైః సత్త్వరజస్తమోగుణములచే; సర్వః=సమస్త జనము అవశః=స్వాధీనములేనివాఁడై; కర్మ=కర్మమును; కార్యతే=చేయించబడుచుండెనో;

॥౫॥

“గుణైః కర్మ కార్యతే” (ప్రకృతिसంబంధ మగు సత్త్వరజస్తమోగుణములచే కర్మ చేయబడును.) అను వాక్యశేషమువలన నైర్గుణ్యహేతుకము, ముఖ్యము నగు జ్ఞాననిష్ఠయే ఇటు నైష్కర్మ్యశబ్దార్థము కాని సంన్యాసము నైష్కర్మ్యశబ్దార్థము కానేరదు.”

(“జగమిష త్యక్ష్వేన—జిహ్వాంస త్యసినా” అను స్థలములయందు తృతీయాంతార్థమును ధాత్వర్థ మగు గమనహననాదులయం దన్వయించినటుల) “వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (అను స్థలమునందుగల యజ్ఞాదులను వేదనము నందే యన్వయింపవలయు నని తెలియ నగును.) “ఏత మేవ ప్రవ్రాజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రాజంతి” అను శ్రుతి వివిదిషాసంన్యాసాభిప్రాయముచే ప్రవృత్తమైనది. “ఏతం జై త మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయా శ్చ, లోకైషణాయా శ్చ వృథాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను శ్రుతి-జ్ఞానపరిపాకార్థము కాని, జీవన్ముక్తిసుఖార్థము కాని యాజ్ఞావల్క్యదులచే ననుష్ఠిత మగు విద్యత్సంన్యాసమును బోధించుటవలన పూర్వోదాహృతశ్రుతి వివిదిషాసంన్యాసమునే బోధించునని గ్రహింపవలెను. సంన్యాసి కానివానికి జ్ఞానమే కలుగ దను ప్రాచీనుల యాగ్రహము చత్తవిక్షేప కారకకర్మపరిత్యాగరూపసంన్యాసవిషయకమే కాని, దండకమండల కాషాయపరిధాన విషయకము కానేరదు. కనుకనే దండకమండలాదులను గ్రహింపనట్టి గార్హవ్యాధవస్థిషాదులకు జ్ఞానోత్పత్తి శ్రుతి వలన బోధిత మగుచున్నది. కర్మచే బోధింపబడని చిత్తముకలిగినట్టియు, మందబుద్ధియు నగు రాగద్వేషాదిగ్రహ గ్రస్తునకు ఆత్మానాత్మవిశేషద్వారమున కాని, చిత్తనిరోధద్వారమున కాని నైష్కర్మ్యప్రాప్తి లేదని యాజ్ఞోక పూర్వార్థముయొక్క యర్థము. “అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” (సర్వభూతములకొఱ కభయము నొసగి, (అనగా తా నెవని కపకృతి నొనరించఁడను జ్ఞానమును సర్వభూతములకు కలిగించి) నైష్కర్మ్యము నాచరించవలెను). అను స్మృతి కేవల సంన్యాసమువలనకూడ నైష్కర్మ్యము సిద్ధించు నని బోధించుచుండ నెందులకు కర్మాచరణము లేనిదే పురుషుఁడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడని చెప్పియుండె” నను శంకను “నచ సంన్యసనాత్” అను సుత్తరార్థముచే తొలఁగించుచుండెను. కర్మలవలన జనించెడి చిత్తశుద్ధి లేనిదే కేవలసంన్యాస మువలన మోక్షము సిద్ధించదు “అభయం సర్వభూతేభ్యః” అను స్మృతియు చిత్తశుద్ధిపూర్వక సంన్యాసమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించుననియే బోధించుచున్నది. అది యెట్లునని? రాగాదిగ్రస్తుఁడు సర్వభూతములకొఱ కభయము నొసంగుటకు సమర్థుఁడు కానేరఁడు. అట్టి యభయప్రదాత చిత్తశుద్ధికలవాఁడుగనే యుండును. అట్టి చిత్తశుద్ధికల వాని సంన్యాసము నైష్కర్మ్యసిద్ధికి హేతువే యగునుకాన “నచ సంన్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి” కేవల సంన్యాసమువలన సిద్ధిని పొందఁడని చెప్పుట సమంజసమే.

శాంకరభాష్యమ్:—

కస్మా త్పునః కారణా త్కర్మసంన్యాసమాత్రా దేవ జ్ఞానరహితా త్సిద్ధిం నైష్కర్మ్య లక్షణాం పురుషో నాధిగచ్ఛతీతి, హేత్వాకాంతాయా మాహ—నహీతి । న హి యస్మాత్క్షణ మపి కాలం జాతు కదాచి త్కశ్చి త్త్వ త్యకర్మకృత్సక । కస్మా త్కర్మజే హి యస్మా దవశ ఏవ కర్మ సర్వః ప్రాణీ ప్రకృతిజైః ప్రకృతితో జాతై స్స త్వరజస్తమోభి ర్దుతైః । అజ్ఞ ఇతి వాక్యశేషో యతో వక్ష్యతి—“గుణై ర్యో న విచాల్యతే” (గీ-14-23) ఇతి । సాంఖ్యానాం పృథక్కరణా దజ్ఞానా మేవ హి కర్మయోగో న జ్ఞానినామ్ । జ్ఞానినాం తు గుణై రచాల్య మానానాం స్వత శ్చలనాభావా త్కర్మయోగో నోపపద్యతే । తథా చ వ్యాఖ్యాతం “వేదా వినాశన” మిత్యత్ర । (గీ-2-21) ||౫||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“ఏకారణమువలన జ్ఞానరహితమగు కర్మసంన్యాసమువలన నైష్కర్మ్యరూప మగు సిద్ధిని పురుషుడు పొందఁ” డను కారణాకాంతయందు “న హి కశ్చిత్” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్ప మొదలిడెను.

ఏకారణమువలన సర్వప్రాణులు ప్రకృతివలన సంభవించెడి సత్త్వరజస్తమోగుణములచే ననశులై కర్మము నాచరించుచుండెదరో, అందుచే నొకానొకడైన నెన్నఁడును త్క్షణకాలమైన కర్మమును చేయనివాడై యుండఁడు.

మూలమున “సర్వః” అని సర్వశబ్దమును బ్రయోగించుటచే జ్ఞానియును సత్త్వరజస్తమోగుణములచే కర్మ నాచరించు నని కదా భావము. “అట్లగుచో జ్ఞానికి సంన్యాసమును బోధించు వాక్య మనవ కాశము కావలసి వచ్చు” నని శంకింపఁజనదు. కనుకనే మూలమున “సర్వః” అనుచోట “అజ్ఞః” అని పూరించుకొనవలయును. ఇట్లు పూరించుటచే నజ్ఞును లగు సర్వులు గుణములచే ననశులై కర్మము నాచరించుదు రని యర్థము సంభవించును. ఇట్టి యర్థమున పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “గుణై ర్యో న విచాల్యతే” “ఏజ్ఞాని గుణములచే చలింపఁజేయఁబడఁడో” అని ముందుఁ జెప్పఁగలఁడు. ఇట్లు చెప్పి సాంఖ్యులను పృథక్కరించుటచేఁ గర్మయోగ మజ్ఞులకే గాని జ్ఞానులకుఁ గాను. గుణములచేఁ చలింపఁ జేయఁబడని జ్ఞానులకై తే స్వతః చలనము లేమింజేసి కర్మయోగము సంభవింపదు. ఈవిధము ననే “వేదావినాశినం” అను శ్లోకమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. ||౫||

—: 3వ అధ్యాయము 3వ శ్లోక వ్యాఖ్యానశేషములు :—

శంకరానందీయము:—“సర్వకర్మలను సన్యసించి, యోదాసీన్యము నవలంబించి సుఖముగ నుండు” నందుజేమా యట్లు కాదు. సంస్కారజనితప్రవృత్తుగల క్రియను నిశ్చేషముగ త్యజించుట సంభవింపదు. కనుక బ్రహ్మనిష్ఠుని విడచి మఱియొకఁ డెవడును నుదాసీనముగ నుండుట-వృత్తికి నేయాంబన ముండదుగాన సంభవి

గీ॥ కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ।

ఇంద్రియార్థాన్విమూఢాత్మా మిథ్యాచార స్స ఉచ్యతే ॥

॥౬॥

పదవిభాగము: — కర్మేంద్రియాణి- సంయమ్య-యః- ఆస్తే-మనసా-స్మరన్-ఇంద్రియార్థాన్-విమూఢాత్మా-మిథ్యాచారః-సః-ఉచ్యతే- ॥౬॥

ప్రతిపదార్థము: — యః=ఏపురుషుడు; కర్మేంద్రియాణి=హస్త పాదాదులను; సంయమ్య=ఉపసంహరించుకొని; మనసా=మనస్సుచేత; ఇంద్రియార్థాన్=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములను; స్మరన్=స్మరించుచు; ఆస్తే=ఉండునో; సః=అట్టి; విమూఢాత్మా=విమూఢమగు నంతఃకరణము కలవాడు; మిథ్యాచారః=పాపాచారుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నాడు. ॥౬॥

శాంకరభాష్యము:—

య స్వనాత్మజ్ఞ శోచితం కర్మ నారభత ఇతి తదసదేనే త్యాహ — కర్మేంద్రియాణీతి । కర్మేంద్రియాణి హస్తాదీని సంయమ్య సంహృత్య య ఆస్తే తిష్ఠతి మనసా స్మరం శ్చింతయన్నింద్రియార్థాన్విషయాన్విమూఢాత్మా విమూఢాంతఃకరణో మృషాచార స్స ఉచ్యతే ॥౬॥

పదు. అని చెప్పుట కీ శ్లోకమును చెప్పుచున్నాడు “నహి—అకర్మకృత్” ఈ లోకమున నొకానొకప్పుడును, నెవడో యొకానొకడును, నేదో యొక కర్మను చేయనివాడు లేడు. అనగ నొక సుషుప్తిని విడిచి, శాగ్రత్స్వ ప్నావస్థలయం దెల్లపుడు మనోవాక్కాయములలో నేదో యొకదానితోఁ గాని, లేక యన్నిటితోఁ గాని, చక్షురాదీంద్రియములతోఁ గాని యేదో యొక కర్మను చేయుచునే యుండును గాని యుదాసీనముగ నుండజాలడు. (ఇదియంతయు ననుభవసిద్ధమే యని నూచించుటకు ‘హి’ అను పద ముపయోగించెను) “ఉదాసీనముగ నెందు ముండజాలడు?” అను వాశంకమీద సత్తరార్థమును జెప్పుచున్నాడు. “కార్యతే—గుణైః” సమస్తమగు ప్రాణి వర్గము (సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మిక మగు మూలప్రకృతియే యిట ప్రకృతిశబ్దముచే చెప్పబడును. దానినుండి బుట్టిన ద్రవ్యవాసనలు, గుణవాసనలు, కర్మవాసనలు, జాతివాసనలు, రాగద్వేషాదులు ప్రకృతిజము లగు గుణము లనబడును) అట్టి ప్రకృతిజగుణములచే ప్రేరేపింపబడి యస్వతంత్రుడై, యే నానావ్యాపారరూపము లగు కర్మలను లోపలను, వెలుపలను గూడ చేయుచునే యుండును. అనఁగా నొక బ్రహ్మనిష్ఠుని విడచి మఱియొకఁ డెవడైనను వాసనారూపమగు ప్రవృత్తికి లోబడినవాఁ డగుటచే నుదాసీనముగ నుండఁజాలఁడని యర్థము. ఇక బ్రహ్మ జేత్త నిర్వికల్పసమాధిరూప మగు నగ్నిచే ప్రకృతిగుణతత్కార్యము లనెడి తూలరాశిని నిర్మూలించినవాఁ డగుటచే వానిని—వాయుశబ్ద మేరుపర్వతమును చలింపజేయలేవో అట్లే గుణములు చలింపజేయఁజాలవు. కనుక నట్టి బ్రహ్మ జేత్త నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపమున నుదాసీనుడై యుండఁగలుగును. “ఉదాసీనవ దాసీనో గుణై ర్యో న విచాల్యతే” అను స్మృతియు పైవిషయమునే దెలుపుచున్నది.

పరమార్థప్రసంగము:—సత్కర్మాచరణమునందు వినుగుఁజేరిన జనమునుగూర్చి సోపపత్తికముగ బోధించు చున్నాడు—ఎవడును గూడ ఎప్పుడును కర్మను జేయకుండ నుండఁజాలడు. ఇక ప్రతివాడును గూడ నస్వతంత్రుడై స్వభావప్రభములగు గుణములచే కరచరణచేష్టారూపమగు కర్మ చేయుచునే యుండును. ఉద్విగ్నుడై యేదో యొక కర్మను చేయుచునే యుండును. గాని సత్కర్మయందు ప్రవర్తించడు. ఇదియే యాశ్చర్యము. ॥౭॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అత్మజ్ఞుడువలె శరీరేంద్రియసంఘాతమును నియమించుట కసమర్థుడగును, మూర్ఖుడు నగువానికిఁ గూడ సంన్యాసము సంభవించుటవలన కర్మము చేయనట్టి యాత్మజ్ఞునకు ప్రత్య హాయము సంభవింపనేర” డను శంకను దొలఁగించుటకు ఎవఁ డనాత్మజ్ఞుడో, వాఁడును విధి విహితకర్మమును చేయకుండు ననుట యసమంజసమే యగు నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మేంద్రి యాణి మనసా” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఏపురుషుడు సక్రిష్ణందనవనితాదులను మనస్సుచే స్మరించుచు, కర్మేంద్రియములగు వా క్షాదపాణిసాయూపస్థల నరికట్టి యుండునో అట్టి విమూఢాంతఃకరణుఁడు మృషాచారుఁ డని చెప్పబడుచున్నాఁడు. ||౬||

—: 3వ అధ్యాయము- ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:—సమస్త కర్మలను సంస్మరించి, కరపాదాదిబహిరింద్రియ సమాహమును నిరో ధించి, స్థాణువువలె నిశ్చలుడనై యువాసీనముగ నుండుట శక్యమే యగునో” అందుశేషా? అట్లుకాదు. బంధ మోక్షముల గమనమును చెలిసికొని “నిష్ఫలము, క్షేళభూయిష్ఠము నగు నీ కర్మముతో నేమి ప్రయోజనము?” అని దలఁచి దురహంకారముతో వైదికకర్మను విడచి, యెవఁ డువాసీనముగ నుండునో వాఁడు దంభాచారుఁ డనఁ బడును. అని యీ శ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. కార్యాకార్యవివేకరహితమనస్కుఁడై, తన కర్తవ్యము, ముక్తిసాధ నము నగు వైదికకర్మను విడచి, కర్మేంద్రియములను నిరోధించి, శబ్దాదీంద్రియవిషయములను మనస్సుతో స్మరిం చుచు “నేనే బ్రహ్మవేత్తను, కర్మసంన్యాసముచే కృతార్థుడ నైతి” నని యెవఁడు తలఁచునో; వాఁడు దంభా చారుఁడు (అస దాచారుఁడు, కపటచరిత్రుఁడు, ఆత్మగంచకుఁడు) అనఁబడును. ఇట్లునుటచే వేదాంతశ్రవణనిమిత్తము గాని, లేక మరొక విధముగఁగాని సంస్మరించి శ్రవణాదికమును జేయకుండ వేషముచే జీవనమును జేయుచు, “నేను సంన్యాసముచే కృతార్థుడ నైతి” నని తలఁచునట్టి యతికూడ మిథ్యాచారుఁడే యని నూచింపఁబడెను.

పరమార్థప్రసా:— “నాకంటె నైష్కర్మ్యసిద్ధికల పురుషుఁ డింకొకఁ డెవఁడు కలఁ” డని విష్ణు పీఠము, ధ్యానమిషచే నేత్రములు మూసికొని, రూపరసాదివిషయముల నెవఁడు మనస్సుతో స్మరించుచుండునో వాఁడు మిథ్యాచారుఁ డనఁబడును. అట్టివాఁడు తన హితమును చెలిసికొనలేక తన ఆయువును వ్యర్థముచేయువాఁ డని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— “సంన్యాసమును స్వీకరించి ధ్యానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని సంపాదింపఁగలను. కర్మ లతో నేమి ప్రయోజనము?” అను శంకను “కర్మేంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

రాగద్వేషాద్యా క్రింతచిత్తుఁ డగు నే విమూఢాత్ముఁడు వా క్షాదపాణిసాయూపస్థలనెడి కర్మేంద్రియము లను విషయములనుండు ప్రవేశింపకుండ రహస్యమునందు ధ్యానమిషచేఁ గూర్చుండునో అట్టివాని యుపవేశనము మొదలగునవి నిష్ఫల మగుటంజేసి యలీకములే యగును. ఈవిషయమున “ఇంద్రియార్థా న్మనసా స్మరన్” అని హేతువుగ ప్రయోగించఁబడెను. అట్టివాఁడు విషయముల శోత్రాదులచే గ్రహించును; మనస్సుచే స్మరించును. కాన వాఁడు మిథ్యాచారుఁ డనఁబడును. మరియు వాఁడు విషయముల స్మరించుచు తనసంబంధ మగు యోగనిష్ఠను లోకమునందు ప్రకటించును. కాన నట్టివాఁడు కపటి యనిపించుకొనును. అందువలన కర్మకంటె భిన్నమగున దేదియు చిత్తశుద్ధ్యపాయము లేదని భావము. ||౭||

గీ॥ య స్త్వింద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభ తేఽర్జున !

క ర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మసక్త స్స విశిష్యతే ॥

॥2॥

పదవిభాగము:—యః-తు-ఇంద్రియాణి-మనసా- నియమ్య-ఆరభతే-ఆర్జున- కర్మేంద్రియైః- కర్మయోగం-అసక్తః-సః-విశిష్యతే ॥

॥2॥

ప్రతిపదార్థము:—యస్తు=కర్మమునం దధిక్వతుఁడగు నే యజ్ఞాని; ఇంద్రియాణి=జ్ఞానేంద్రియములను; మనసా=మనస్సుచే; నియమ్య=నియమించుకొని; హేఆర్జున!=ఓయర్జునుడా!; అసక్తః=సక్తిలేనివాఁడై; కర్మేంద్రియైః=వాక్పాశ్వాదులచే; కర్మయోగం=కర్మయోగమును; ఆరభతే=ప్రారంభించునో; సః=ఆట్టివాఁడు; విశిష్యతే=(మిథ్యాచారముకలవానికంటె) ఉత్కృష్టుఁడగుచున్నాఁడు. ॥2॥

శాంకరభాష్యమ్:—

య స్త్వితి । యస్తు పునః కర్మణ్యధిక్వతోఽజ్ఞో బుద్ధీంద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభ తేఽర్జున ! కర్మేంద్రియై ర్వాక్పాశ్వాదిభిః । కి మారభత ఇత్యాహ—కర్మయోగ మసక్త స్స విశిష్యత ఇతరస్మాత్త్విథ్యాచారాత్ ॥

॥2॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విధివిహితముగు కర్మ నాచరింపని యజ్ఞుఁడు జాగ్రదవస్థలో విషయాంతరములను దర్శించుట తప్పదుకాన నతఁడు మిథ్యాచారుఁడగుటంజేసి ప్రత్యవాయి యగు నని పూర్వశ్లోకమున చెప్పి విధివిహితకర్మల నాచరించునట్టియు, ఫలాభిసంధి లేనట్టి యా యజ్ఞుఁడే నదాచారుఁడగుటచే గొప్పవాఁడగునని “యస్త్వింద్రియాణి మనసా” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

నీ యజ్ఞుఁడు విధివిహితకర్మమునం దధిక్వతుఁడై జ్ఞానేంద్రియములను మనస్సుచే నిరోధించి, యో యర్జునా ! కర్మేంద్రియములగు వాక్పాశ్వాదులచే కర్మయోగమును ఫలము నపేక్షింపక, నాచరించునో, ఆట్టి పురుషుఁడు మిథ్యాచారుని కంటె (అనగా మనస్సుచే విషయములను ధ్యానించుచు, కర్మేంద్రియములను విగ్రహింప దురాచారునికంటె) నుత్కృష్టుఁడు.

—: 3వ అధ్యాయము:— 2వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“ఔత్సక్యమాత్రిచేతనే కర్మలను విడువక చిత్తశుద్ధినిమిత్తమై యథాశాస్త్రముగ నిష్కామకర్మల నాచరింపఁడగు” నని యీశ్లోకమునఁ జెప్పచున్నాఁడు. శ్రోత్రాదిజ్ఞానేంద్రియములను పాపహేతువులగు శబ్దాదివిషయములనుండి, వివేకయుక్త మగు మనస్సుచే మరలించి, వాక్పాశ్వాది కర్మేంద్రియములచే శుద్ధిహేతు ఁగు విహితకర్మను ఫలాభిసంధిశూన్యుఁడై యే వివేకి చేయునో వాఁడు మిథ్యాచారునికంటె—(ఉభయులకు శ్రమ సమానమైనను ఫలాతిశయమును పొందువాఁడుగాన) శ్రేష్ఠుఁడగును. ఒకఁడు కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించి, జ్ఞానేంద్రియములను ప్రసరింపఁజేయుచు, పురుషార్థశూన్యు ఁడగుచుండెను. మరొకఁడు జ్ఞానేంద్రియములను నిగ్రహించి, కర్మేంద్రియములను ప్రసరింపఁజేయుచు పరమపురుషార్థమును పొందుచుండెను. ఓయర్జునా ! యీ యశ్చర్యమును జూడుము. ॥2॥

. గీ॥ నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః ।

శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః ॥

॥౮॥

పదవిభాగము:— నియతం-కురు-కర్మ-త్వం-కర్మ-జ్యాయో-హి-అకర్మణః-శరీరయాత్రా-అపి-చ-తే-న-ప్రసిద్ధ్యే-అకర్మణః ॥

॥౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన, అకర్మణః=కర్మము నాచరింపకుండుటకంటె, కర్మ=కర్మము, జ్యాయో=ఉత్కృష్టమైనదో; అతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈ కారణమువలన, హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్జున! డా!, త్వం=నీవు, నియతం=నిత్యమగు, కర్మ=కర్మమును, కురు=చేయుము; అకర్మణః=కర్మ నాచరింపక పోవుటవలన, తే=నీకు, శరీరయాత్రాపిచ=శరీరస్థితియును, ప్రసిద్ధ్యే=ప్రసిద్ధిని పొంద నేరదు.

॥౮॥

కాంక్షరభాష్యమ్:—

యత ఏవ మతః— నియత మితి । నియతం నిత్యం యో యస్మి న్కర్మణ్యధిక్యతః ఫలాయ చాశ్రితం తన్నియతం కర్మ తత్కురు త్వం హేఅర్జున! । యతః కర్మ జ్యాయోఽధిక తరం ఫలతో హి యస్మా దకర్మణోఽకరణా దనారమ్భాత్ । కథం శరీరయాత్రా శరీరస్థితి రపి చ తే తవ న ప్రసిద్ధ్యే త్ప్రసిద్ధిం న గచ్ఛే దకర్మణోఽకరణాత్ । అతో దృష్టః కర్మా కర్మణో ర్విశేషో లోకే ॥

॥౮॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలమును కోరక నెవఁడు కర్మయోగము నాచరించునో వాఁడుత్కృష్టుఁడు. కాన నో యర్జునా! ఎవఁ డేకర్మమునం దధికారము కలవాఁడో, ఏకర్మమునకు ఫలము శ్రితియందు చెప్పఁబడలేదో, అట్టి కర్మము వానికి నిత్యకర్మ మనఁబడును. అట్టి నిత్యకర్మమును నీ వాచ రింపుము. ఎందువలననిన ? కర్మ మాచరింపకుండుటకంటె ఫలమువలన కర్మాచరణ ముత్కృష్టము. కర్మము నాచరింపనిచో నీయొక్క శరీరస్థితి గూడ సంభవింపదు. (కాన శరీరస్థితినిమిత్త మైనను కర్మాచరణ మావశ్యకము. అందుచే నోయర్జునా! నీవు నిత్యకర్మానుష్ఠానతత్పరుఁడ వగు మని యాశయము.) కర్మము నాచరించియే దేహాదిచేష్టాద్వారమున శరీరము నిలవతోక్తుటకు సమర్థ మగును. కర్మము లేనిచో జీవనమే దుర్లభమైనదై యగును. కాన కర్మాకర్మవిశేషము లోకమున నిట్టివిధముగ చూడఁబడెను.

॥౮॥

—♦ 3వ అధ్యాయము- ౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— విధ్యుద్దేశమునందు ఫలాభిసంధిరహితముగ నియత కారముచే విహిత మైన శ్రోతస్సార్థరూప మగు నిత్యకర్మము నియత మనఁబడును. పూర్వమునందుఁ జేయఁబడనట్టియు, చిత్త శుద్ధికి హేతు కగునట్టి నిత్యకర్మము నీవు జ్ఞానే నియముల నిరోధించి, కర్మేంద్రియములతో చేయుము. తేనిచో సంక

కర్తృశుద్ధి కలుగకపోవుటయే గాక త్పత్రియునకు విహిత మగు యుద్ధాదికర్మవిరహితుడగు నీయొక్క శరీర యాత్రయు సిద్ధించకపోయెడిది.

శంకరానందీయము:—“ముముక్షు వగువానికి నైష్కర్మ్యసిద్ధియగుటకును, మిథ్యాచారత్వానికము, నికృత్త మగుటకును నవశ్యము కర్మ చేయఁదగును” అని చెప్పట కీశ్లోకమును చెప్పుచున్నాఁడు. మూఢకృతమగు కర్మసంన్యాసముకంటె మోక్షసాధనముగ వివేకించే జేయఁబడిన కర్మ శ్రేష్ఠమైనది. “న్యాస ఏవాత్యరేచయత్” అను శ్రుతిచొప్పున సంన్యాసమే సర్వోత్కృష్టతమ మని శ్రూయమాణ మగుచున్నది. అట్లే నను “యోగ్య ప్రయుక్తం సాధనం కార్యసాధకం” (యోగ్యముగా ప్రయోగించఁబడిన సాధనము కార్యసాధక మగును) అను న్యాయముచే “నేను కర్మలను జేయుటలేదు” అను నభిమానముకల మూఢజనునిచే జేయఁబడుటచే నట్టి కర్మ సంన్యాసముకంటె “పరమేశ్వరు నారాధించి తరించెద” నని తలఁపు గలిగి ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో నిరభిమానియు, ముముక్షువు నగువానిచే జేయఁబడినచో నట్టి కర్మ శ్రేష్ఠమైన దనఁదగును. ఇట్లునుటచే సంన్యాసమును దూషించుట కాదు. ఇకేమన విద్యత్సంన్యాసముకంటెను, వివిదిషాసంన్యాసముకంటెను వేరొండు విలక్షణమగు సంన్యాస మెక్కడను విధింపఁబడలేదుగాన నట్టి సంన్యాసము స్వీకరింపఁదగినది కాదని చెప్పఁదగును. వివిదిషువుకాని కేవలమూఢుఁడు ఆత్మతత్త్వమును చెలిసికొనలేకయే కర్మలను సంన్యసించినచో కర్మల ననుష్ఠింపకుండుటచే సంభవించెడి ప్రత్యవాయ మొకటియును, అందుచే నరకపతన మనునది చెందవదియు, దుష్టజన్మము మూఢవదియు, మోక్షము లేకపోవుట యనునది నాల్గవదియు నను నీయనర్థచతుష్టయము ప్రాప్తించును. కర్మలను విహితరీతిఁ జేయుచున్నచో ప్రత్యవాయము లేకుండుట, దానిచే నరకకూపమునఁ బడకుండుట, ఈశ్వరానుగ్రహము, దానిచే చిత్తశుద్ధియు, తద్వారమున జ్ఞానము, దానివలన మోక్షముకూడ సిద్ధించును. కాని కర్మలకు ఫలభూయస్యమున్నది. కాని నీవు నిత్య మగునట్టిగాని. నైమిత్తిక మగునట్టిదిగాని యగు విధ్యుక్త మగు కర్మను నీశ్వరప్రీతికై చిత్తశుద్ధి కలుగుటకుఁ జేయుము. కేవల మామష్మికమునిమిత్తమే కాక యైహికమునిమిత్తముగూడ కర్మలు చేయఁదగిన” అని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “శరీర...ఆకర్మణః” నిశ్చలస్వరూపముగ స్థాణువువలె నుదాసీనముగ నుండుట యకర్మ యనఁబడును. తద్రూపమగు నిశ్శేషకర్మపరిత్యాగమువలన నీయొక్క శరీరయాత్రకూడ సిద్ధించక పోయెడిది (అనఁగ పెద్ద చట్ర)యినలె గుహాయందుగాని, బొదయందుగాని యుదాసీనుడై కూర్చుని కొంచ మైన ననుకూలవ్యాపారమును చేయక యున్నవానికి శరీరయాత్రయు సిద్ధించదు. కనుక కర్మ నవశ్యము చేయఁదగును). అట్లుగనో “శరీరరక్షణమున కవసర మగు కర్మనుమాత్రమే చేయుదు, సంతకంటె నతిరక్తమగు కర్మను విడచి ముఖముగ నుండు” నందువేమో; అట్లు కాదు. ఇట్టి యభిప్రాయము కలవాడ వగుటచేతనే నీ వతిమూఢుఁడవు; సంన్యాసానర్హుఁడవు; నీకంటె భిన్నము, అనాత్మయు నగు దేహమునే రక్షించుటకుఁ దలఁచితివిగాని నీయాత్మను రక్షించుటకుఁ దలఁచుటలేదు. నీయాత్మ జననమరణరూపమైన ప్రవాహమునఁబడి మునుఁగుమఁ జేలుచు నిరంతరదుఃఖముచే క్లేశపడుచున్నది. నీవట్టి యాత్మ నుద్ధరించక, అనాత్మ యగు దేహముయొక్క రక్షణమునకు ప్రయత్నించుచుంటివి. కనుక నింతకంటె దురభిమానమును విడచి, యత్యాదరముతో శరీరరక్షణమునకు తగు కర్మల నెట్లు చేయనెంచితివో యట్లే యుచితరీతిని విహితకర్మల ననుష్ఠించి, చిత్తశుద్ధిని బడసి, తద్వారమున నపకోక్ష సుభూతిని సంపాదించి నీయాత్మను దుఃఖసాగరమునుండి యుద్ధరింపుము. “ఉద్ధరే చాత్మనాఽఽత్మనం” అను గీతావాక్యముసారి మాతోద్ధరణకొఱకే కర్మలను చేయుము. కాని ఒకానొకప్పుడును ఇతరోద్ధరణము నిమిత్తము కర్మలను జేయకు మని భావము.

గీ॥ యజ్ఞార్థాత్కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబంధనః ।

తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ! ముక్తసంగ సమాచర ! ॥

॥౯॥

పదవిభాగము:—యజ్ఞార్థాత్ - కర్మణః - అన్యత్ర - లోకః - ఆయం - కర్మబంధనః - తదర్థం - కర్మ - కౌంతేయ! - ముక్తసంగః - సమాచర ॥

॥౯॥

ప్రతిపదార్థము:—యజ్ఞార్థాత్=పరమేశ్వరనిమిత్త మగు, కర్మణః=కర్మముకంటె, అన్యత్ర=ఇతర మగు కర్మముచే, ఆయం=ఈ, లోకః=లోకము, కర్మబంధనః=కర్మమే బంధముగాకలది; హేకౌంతేయ!= ఓయర్జునా!, త్వం=(ఈపద ష ధ్యాహర్యము) నీవు, ముక్తసంగః=కర్మఫలసాంగత్యమును వదిలి, తదర్థం=పరమేశ్వరార్థము, కర్మ=కర్మమును, సమాచర=లెస్సగ నాచరింపుము.

॥౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యచ్చ మన్యసే బంధార్థత్వాత్కర్మ న కర్తవ్య మితి తదప్యసత్ , కథం?—యజ్ఞార్థా దితి । “యజ్ఞో వై విష్ణుః” ఇతి శ్రుతే ర్విజ్ఞ ఈశ్వర స్తదర్థం యత్క్రియతే తద్యజ్ఞార్థం కర్మ, తస్మాత్కర్మణోఽన్యత్రాన్యేన కర్మణా లోకోఽయ మధిక్యతః కర్మకృత్కర్మబంధనః కర్మ బంధనం యస్య సోఽయం కర్మబంధనో లోకో నశు యజ్ఞార్థా దత స్త దర్థం యజ్ఞార్థం కర్మ కౌంతేయ ! ముక్త సంగః కర్మఫలసంగవర్జితస్స సమాచర నిర్వర్తయ ॥

॥౯॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

“కర్మణా బధ్యతే జంతుః” అను స్మృత్యుక్తప్రకారము కర్మము బంధార్థమగును. అట్టి కర్మము శ్రేయోర్ధిచే ననుష్ఠింపఁగలినది కాదని యనుటయు నసంగతము. ఎట్లన ? “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతి ననుసరించి యజ్ఞశబ్దమునకు విష్ణు వని యర్థము. అట్టి పరమేశ్వరునినిమిత్త మనాచరించు కర్మకంటె వేరగునదియు, ఫలమును కోరి యాచరింపబడునదియు నగు కర్మము బంధక మగును. అట్టిదియే “కర్మణా బధ్యతే జంతుః” అను స్మృతిచే చెప్పఁబడు కర్మము. ఇట్టి కర్మము నాచరించు నధికారిపురుషుఁడు కర్మబంధనుఁ డని చెప్పఁబడును. పరమేశ్వరార్థ మనుష్ఠిత మగు కర్మమువలన బురుషుఁడు కర్మబంధనుఁడు కానేరడు. కాన నీవు కర్మఫలసాంగత్యము వదిలి పరమేశ్వరార్థము నిత్యము కర్మల నాచరింపుము. (ఫలనిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగ నిత్యకర్మల నాచరించువారలు కర్మలచే బంధింపఁబడ రని యాశయము.)

॥౯॥

—: ౩వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:—“కర్మణా బధ్యతే జంతు ర్విద్యయా చ విమచ్యతే” అను స్మృతి కర్మలు బంధహేతువు లని చెప్పఁచున్నది. అట్టి కర్మల నెట్లు చేయనగును? అని యందుశేషా; అట్లు కాదు. కామ్య కర్మలే బంధహేతువు లగునుకాని యాశ్వరార్పణబుద్ధితో, జేయఁబడిన కర్మలు బంధకములు కావని చెప్పఁ చున్నాఁడు. “యజ్ఞార్థాత్...సమాచర” “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతిచొప్పున యజ్ఞ మన విష్ణువని యర్థము. విష్ణురూపుఁ డగు పరమేశ్వరుని సంతుష్టికై చేయఁబడినదియు, వేదోక్త మగునట్టిదియు, నిత్యమైనట్టిదియు ఈశ్వ

గీ॥ సహ యజ్ఞాః ప్రజా సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజాపతిః ।

అనేన ప్రసవిష్యధ్వ మేష వో స్త్రిష్ట కామధుక్ ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము:— సహయజ్ఞాః-ప్రజాః-సృష్ట్యా-పురా-ఉవాచ-ప్రజాపతిః- ఆనేన- ప్రసవిష్యధ్వం-
ఏషః-ఈ-అస్తు-ఇష్ట కామధుక్ । ॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రజాపతిః=బ్రాహ్మ; పురా=సృష్ట్యాదియందు; సహయజ్ఞాః=యజ్ఞ సహితులగు;
ప్రజాః=బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్య లనెడి మూడువర్ణములవారలను; సృష్ట్యా=సృజించి; అనేన=ఈయజ్ఞముచేత;
ప్రసవిష్యధ్వం=వృద్ధిని చేయుదురుగాక; ఏషః=ఈయజ్ఞము; ఈ=మీరు; ఇష్ట కామధుక్=అభిప్రేతములగు ఫల
ముల నిచ్చునది; అస్తు=అగుగాక; ఇతి=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఈప్రకారముగ; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇత శ్వాధికృతేన కర్త కర్తవ్యం—సహేతి । సహయజ్ఞాః యజ్ఞసహితాః ప్రజా స్త్రైయో
వర్ణా స్తా సృష్ట్యాత్పాద్య పురా సర్గాదా వువా చోక్త వా సృజాపతిః ప్రజానాం సృష్ట్యా అనేన
యజ్ఞేన ప్రసవిష్యధ్వం ప్రసవో వృద్ధి రుత్పత్తి స్తాం కురుధ్వమ్ । ఏష యజ్ఞో వో యస్మాక
మస్తు భవ త్స్త్రిష్ట కామధు గిష్టా నభిప్రేతా న్కామా న్సంవిశేషా న్నోగ్ధీ త్స్త్రిష్ట కామధుక్ ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈకారణమువలనఁ గూడ నైమిత్తికసహిత నిత్యకర్మములయం దధికారము కలవానిచే
నిత్యనైమిత్తికకర్మ లాచరింపఁదగినవి. సృష్ట్యాదియందు హిరణ్యగర్భుఁడు యజ్ఞసహితముగనే
బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్య లనెడి మూడువర్ణముల ప్రజలను సృష్టించి యీయజ్ఞముచే మీరు
వృద్ధిని (ఉత్పత్తిని) చేయుఁడు. ఈయజ్ఞము మీకభీష్టఫలవిశేషముల నిచ్చునది యగుఁగాక అని
పలికెను. ॥౧౦॥

రానుగ్రహమునకు కారణమైనట్టి కర్మకంటే నితర మగు కామ్యాదికర్మ బంధక మగును (విహిత మగుదానిని
చేయకపోవుటచేఁ గాని, కామ్యము, నిషిద్ధము నగు కర్మను చేయుటచేఁగాని మనుజుఁడు బంధవంతుఁ డగును. కాని
ఈశ్వరప్రీతికై చేయఁబడు కర్మము బంధకము గానేరదు). “తత్కర్మ య న్న బంధాయ” అను స్మృతివొప్పున
ఈశ్వరాధనాత్మకము, బంధకము కానిదియు నగు కర్మయే యనుష్ఠేయ మగును కాన నీశ్వరప్రీతికై యవశ్యము
ఫలాభిసంధిరహితుడై విధివిహిత మగు సత్కర్మ నాచరింపుము. దానిచే నీశ్వరుఁడు సంతృప్తుడై యనుగ్రహిం
చును ఆందువలన చిత్తము శుద్ధము కాగా జ్ఞానమును సంపాదించి ముక్తుడవు కాఁగలవు. ॥౧॥

—♦ 3వ అధ్యాయము- ౧౦వ శ్లోక న్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రజాపతియొక్క వచనము ననుసరించియైనను నధికారి యగు
మనుజుఁడు కర్మకైయఁదగును” అని “సహ యజ్ఞాః” అనునది మొదలుకొని నాలుగు శ్లోకములచేఁ జెప్ప
చున్నాఁడు. విహితకర్మకలాపముతో నుండు మనుజులు సహయజ్ఞాః అనఁబడుదురు (కర్మాధికారు అని యర్థము).
అట్టి కర్మాధిక్యులను, త్రైవర్ణికులు నగు ప్రజలను సృష్టికర్త కల్పాదియందు సృజించి యిట్లు పలికెను—
“అనేన...ఇష్ట కామధుక్” స్వానుష్ఠితమైన స్వాశ్రమచితధర్మముచే నుత్తరోత్తరాభివృద్ధిని మీరు పొందుఁడు.
ఈయజ్ఞరూప మగు ధర్మము మీ కిష్టమగు కామ్యఫలములను ప్రసాదించునదియై యగుఁగాక అని పలికెను. ఇట్లు

గీ॥ దేవా న్భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః ।

పరస్పరం భావయంత శ్రేయః పర మవాప్స్యథ ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము:— దేవాన్-భావయత-అనేన-తే-దేవాః-భావయంతు-వః- పరస్పరం- భావయంతః-

శ్రేయః-పరం-అవాప్స్యథ ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అనేన=ఈయజ్ఞముచేత, దేవాన్=ఇంద్రాదిదేవతలను, భావయత=వృద్ధిపొందించుదురుగాక; తే=ఆ, దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలను, వః=మిమ్ములను, భావయంతు=వృద్ధిపొందించే తృప్తిపరచుదురుగాక; పరస్పరం=అన్యోన్యము, భావయంతః=తృప్తిపరచుకొనుచు, పరం=ఉత్కృష్టమైన, శ్రేయః=శ్రేయస్సును, అవాప్స్యథ=పొందుదురుగాక.

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ధమ్—దేవా నితి । దేవా నింద్రాదీ న్భావయత వర్ధయతానేన యజ్ఞేన తే దేవా భావయం త్వాప్యాయయంతు వృద్ధ్యాదినా వో యుష్మా నేవం పరస్పర మన్యోన్యం భావయంత శ్రేయః పర మపి జ్ఞానప్రాప్తికృమే కావాప్స్యథ స్వర్గం వా పరం శ్రేయోఽవాప్స్యథ ॥౧౧॥

అవశ్యకము లగు కర్మలను చేయనిచో ప్రత్యవాయము సంభవించు నని ముందు చెప్పబోవును. కాన నట్టి యావశ్యకకర్మల కుపలక్షణముగ యజ్ఞశబ్దము నుపయోగించెను. “మా కర్మఫలహేతు ర్భూః” అనుదానిచే కామ్యకర్మలు నిరాకరింపబడెను. కాన నిటు కామ్యకర్మల ప్రస్తావనయే లేదు. అట్లే నను నిత్యకర్మలకుఁగూడ నానుషంగిక ఫల ముండుటచే “ఏష వో స్త్విష్ట కామధుక్” అని చెప్పటయు నుపపన్న మగును. దీని కనుకూలముగ నేయాపస్తంబులుగూడ “అమే ఫలాత్థే నిర్మితే ఛాయాగంధా కనూత్పద్యంతే ఏనం ధర్మం చర్యమాణ మర్థా అనూత్పద్యంతే నోచే దనూత్పద్యంతే న ధర్మహాని ర్భవతి” అని చెప్పెను అనఁగా ఫలముకొరకై యొక మాతృకృతమును నాటిన నది యొక ఫలమునే కాక శ్రమాపనోదక మగు పెద్ద నీడను, మనోహర మగు పరిమళమునుగూడ తన్నాశ్రయించినవారల కొసఁగును. అట్లే స్వాశ్రమోచితధర్మానుష్ఠానమువలన కొరకుండఁగ నే తత్తద్ధర్మానుకూలములగు కొన్ని ఫలములు చేకూరుచుండును. అట్లు చేకూరకున్నను నాధర్మమునకు లోపములేదు. నిత్యకర్మలకు ఫల మున్నను ఒకే కర్మఫలమును కొరచు చేసినచో నది కామ్యకర్మ యనఁబడును. ఆకర్మ నేవిధ మగు ఫలమును కొరక యాచరించినచో నిత్యకర్మ యనఁబడును. ఇదియే కామ్యకర్మ నిత్యకర్మలకు విశేషము. ఇక ఫలమును కొరకుండ నొకే నిత్యకర్మను జేసినచో దానివలన వస్తుస్వభావముచే ఫలము సిద్ధించినను నది నిత్యకర్మయే యగునుగాని విశేష మేమియు లేదు. ఈవిషయ మింకను ముందు విస్తరముగ నిరూపింపఁబడును.

శంకరానందీయము:— ఇంతకు ముందు నైష్కర్మ్యము సిద్ధించుటకొరకును, మిథ్యాచారత్వము నివృత్తమగుటకును, శరీరయాత్రానిర్వహణమునకునుగూడ నవశ్యము కర్మ చేయఁదగిన దని చెప్పుచు “ధర్మజ్ఞ సమయః ప్రమాణం” అను నూత్తోక్తరీతిని ధర్మజ్ఞులలో శ్రేష్ఠుఁడగు బ్రహ్మచే చెప్పఁబడిన దగుటచే బ్రహ్మచిన్త మగు ధర్మమును ముముక్షువు లగువారు తప్పక యింద్రాదిదేవతానుగ్రహసిద్ధికై చేయఁదగు నని “సహ యజ్ఞాః” అను నది మొదలుకొని రెండుశ్లోకములచే చెప్పుచున్నాఁడు. సృష్ట్యాదియందు బ్రహ్మ శ్రుతివిహితము లగు యజ్ఞములతోఁగూడ బ్రాహ్మణాదివర్ణముల సృజించి యిట్లు పలికెను—ఈశ్రోతస్మార్తరూపము లగు కర్మలచే మీరు చరుపుతోదాశాదిద్రవ్యములతో దేవతలకు ప్రీతిని కలుగఁజేయుఁడు దేవతల నుద్దేశించి చేయఁబడిన యాయజ్ఞము మీ కభివృద్ధియు లగు ఫలవిశేషముల నిచ్చునదై యగును. స్వానుష్ఠిత మగు నీయజ్ఞము నిష్కాములకు జ్ఞానప్రతిబంధకము లగు పాపములను పోగొట్టునదిగను, సకాములకు స్వర్గాదిసుఖము నిచ్చునదిగను నగు నని యభిప్రాయము॥౧౧॥

గీ॥ ఇష్టా నోభగాన్వి వో దేవా దాస్యస్తే యజ్ఞభావితాః ।

తై ర్దత్తా న ప్రదాయేభ్యో యో భుక్తే స్తేన ఏవ సః ॥ ౧౦౩ ॥

పదవిభాగము:— ఇష్టాన్-భోగాన్-హి-ఈ-దేవాః-దాస్యస్తే-యజ్ఞభావితాః-తై-దత్తాన్-

అప్రదాయ-ఏభ్యః-యః-భుక్తే-స్తేన-ఏవ-సః ॥ ౧౦౩ ॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన, దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలు, యజ్ఞభావితాః=యజ్ఞముచే

వృద్ధినిందినవారై, ఈ=మీకొరకు, ఇష్టాన్=అభీష్టితము లగు, భోగాన్=భోగములను, దాస్యస్తే=ఇవ్వగలరు; తై=ఆదేవతలచే, దత్తాన్=ఇవ్వబడినవానిని, ఏభ్యః=ఈదేవతలకొరకు, అప్రదాయ=ఇవ్వక, యః=ఎవడు, భుక్తే=ఆనుభవించుచో; సః=వాడు, స్తేనఏవ=దేవద్రవ్యాపహరి యగు చోరుడే; భవతి=(ఈపద మధ్యాహర్యము) అగుచున్నాడు. ॥౧౦౩॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

దేవానుగ్రహము లేనిదే స్వర్గాదికము పొందించదుకదా! ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుడగు కాడుకదా! యజ్ఞమువలన నభీష్టఫలవిశేషపొంది యెటుల సంభవించు ననెదవా? ఈయజ్ఞముచే దేవతలను వృద్ధిపొందించుడు. దేవత లీయజ్ఞముచే వృద్ధినింది మిమ్ములను వర్షాదులచే వృద్ధినిందించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము వృద్ధినిందుచు జ్ఞానప్రాప్తి ద్వారమున మోక్షమును గాని, స్వర్గమును గాని పొందుదురుగాక! (అసగా యజ్ఞముచే దేవతానుగ్రహము గలిగి దానివలన స్వర్గప్రాప్తి యగును.) ఈయజ్ఞమునే నిష్కామనచే ననుష్ఠించినచో సత్త్వశుద్ధికలిగి, శ్రీవణాదిద్వారమున జ్ఞానముకలిగి మోక్షమును బొందుదురు. కాన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదని యాశయము. ॥౧౦౩॥

—: 3వ అధ్యాయము—౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:— “ఈ యజ్ఞము ఇష్టార్థముల నెట్లు సమకూర్చు”నను నాశంకకు సమాధానముగ శ్లోకమును జెప్పచున్నాడు. “దేవాన్...అవాప్స్యథ” శ్రౌతస్మార్తరూప మగు యజ్ఞముచే మీరు ఇంద్రాదిదేవతలను చరుపుకోడాకాదులచే సంతృప్తులను జేయుడు. అయింద్రాదిదేవత లీయజ్ఞముచే సంతృప్తులై మిమ్ములను ఇష్టార్థప్రదానముచే సంభావించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము సన్మానించుకొనుచో మీరు—దేవతాప్రసాదముచే నిశ్చేషముగ జ్ఞానప్రతిబంధకములు నశింపగా, చిత్తశుద్ధిచే జ్ఞానమును బొంది, నిరతిశయానందరూపమైన విదేహకైటభ మను శ్రేయస్సును పొందుదురు. ఇటు “పరస్పరం భావయంత శ్రేయః పర మవాప్స్యథ” (పరస్పరము సన్మానించుకొనుచు, పరస్పరము శ్రేయస్సును పొందుడు) అని దేవతలకు, యజ్ఞకర్తలకు ప్రజలకుఁగూడ శ్రేయఃప్రాప్తి విధి ప్రతీయమాన మగుచున్నది. అట్లైనను విచారించినచో ప్రజలను విషయముగాఁ జేసికొని చేయు ధర్మోపదేశములలోఁ జెప్పబడిన ధర్మముల ననుష్ఠించుటచే లభ్య మగు పరమశ్రేయఃప్రాప్తివిధి ప్రజలకు సంబంధించినదే యగునుగాని, అట్టి పరమశ్రేయస్సు ననుగ్రహించెడి దేవతల కట్టి విధి సంభవింపనేరదు. ఏల యన? దేవతలు పైధర్మోపదేశమునందు విషయములు కాకపోవుటచేతను, స్వయంప్రభూతజ్ఞానము కలవారగుటచేతను, జీవన్ముక్తు లగుటచేతను పైపరమశ్రేయఃప్రాప్తివిధి వారికి సంబంధించినది కాదు. కనుక మూలమున నున్న పరస్పరపదమునకు సంభావనతోనే సంబంధముకాని పరమశ్రేయఃప్రాప్తివిధితో సంబంధము లేదని తెలిసికొనఁదగును. ॥౧౦౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ—ఇష్టా నోభగా నీతి । ఇష్టా నోభగా నభిప్రేతా నోభగా న్ని వో యుష్మభ్యం దేవా దాస్యన్తే వితేరిష్యంతి స్త్రీపశుపుత్రాదీ స్సజ్జభావితా యజ్ఞై ర్వర్ధితా స్తోపితా ఇత్సర్థః । తే రేవే ర్దత్తా నోభగా నప్రదాయాఽదత్వాఽఽన్యన్యా మకృత్వే త్యర్థః । ఏభ్యో దేవేభ్యో యో భుజ్జ్నే స్వదేహేంద్రియాణ్యేవ తర్చయతి స్తేన ఏవ తస్కర ఏవ స దేవాదిస్వాపహరి ॥

॥౧౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మఱియు దేవతలు యజ్ఞములచే సంతోషపెట్టబడినవారై మీకొరకిష్టము లగు స్త్రీపశు పుత్రాదీభోగముల నివ్వగలరు. దేవతలచే నొసఁగబడిన భోగములను వారల కొసఁగక (అనగా దేవతలచే లబ్ధ మగు పశ్యాదులచే యజ్ఞ ద్యనుష్ఠానద్వారమున దేవఋషి పితృదేవతల ఋణ త్రయమును దొలఁగించక) యెవఁడు తానే యనుభవించునో (అనగా తన దేహేంద్రియాదులనే తృప్తిపరచుకొనునో వాఁడు దేవద్రవ్యాపహరి యగు తస్కరుఁడు.

॥౧౨॥

—: 3వ అధ్యాయము—౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

శంకరానందీయము:— యజ్ఞములచే సన్మానితులగు దేవతలు ముముక్షువులగువారికి కేవల మొక యాముష్మికసుఖము నిచ్చుటయే గాక యైహికసుఖమునుగూడ ననుగ్రహింతురు. కనుక వారి సంతృప్తికై యజ్ఞాదికము నవశ్యము చేయదగును. అట్లు చేయనిచో ప్రత్యవాయము గూడ ప్రాప్తించునని యీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. శ్రాతస్మార్తరూపయజ్ఞములచే సంభావితులగు దేవతలు మీకు ఇష్టము లగు పశుపుత్రకళత్రధనధాన్యాదిభోగముల నీయగలరు. వారిచే నీయబడినట్టి పదార్థములను తిరిగి చరుపుడోరోడాశాదిరూపమున వారికి సమర్పించక దేవఋషిపితృఋణములను యజ్ఞ బ్రహ్మచర్యసంతానములచే తీర్చుకొనక ఎవఁడు తన శరీరమునే పోషించుట కా భోగము లనుభవించునో వాడు దేవఋషి, పితరుల పాలిట చోరు డగును. శిష్టగర్హితుఁ డగును; (దేవబ్రహ్మస్వ హరి యగు తస్కరున కెట్టి గతి లభించునో యట్టి గతియే వానికి గూడ లభించునని భావము).

సదానందీయము:— పంచయజ్ఞములచే సంతసింపఁజేయబడిన దేవతలు కేవలపరలోకసుఖమునే గాక హిరణ్యపశుధాన్యాదిరూపముగ నైహికభోగములను గూడ వాంఛానురూపముగ మీకు ప్రసాదింతురు. అభోగములు మీకు ఋణరూపముగ నీయఁబడిన జ్ఞానందున నాభోగములను స్వీకరించి, దేవతలను పంచయజ్ఞములచే దృష్టి పరుపక దేహప్రాణేంద్రియాదులనే తృప్తిపరచుచు నెవఁడుండునో వాఁడు దేవఋణమును తీర్చనివాఁడగుటచే దేవ స్వాపహరి యగు నధముఁడగును.

పరమార్థప్రసా:— కర్మలను జేయుచో ఫల మవశ్యము కలుగునను ఫలనిశ్చయమును జూపుచు కర్మలను జేయనిచో కలుగు దోషమును జెప్పుచున్నాఁడు. యజ్ఞ సంభావితులగు దేవతలు మీకొరకు ఇష్టములగు భోగముల నిచ్చుచున్నారు. అని కర్మకారులకు పూర్వార్థముచే ఫలనిశ్చయము చూపఁబడెను. ఇక దేవతలచే నీయబడిన భోగ ముల ననుభవించి, వానిచే ప్రమత్తులై కర్మలను విడచుటయం దాసక్తి కలవారల నుత్తరార్థముచే నిందించుచు న్నాఁడు. అదేదేవతలచే నీయబడిన యన్నాదిరూపభోగముల ననుభవించి వానిని పంచయజ్ఞాదిరూపమున దేవతల కవఁడియకుండగ (అనగా పంచయజ్ఞములచే దేవతలను తృప్తిపరుపకుండగ) స్వోదరమును పోషించుచుండునో; వాఁడు దేవద్రవ్యాపహరియగు చోరుఁడే యగును.

॥౧౩॥

గీ॥ యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః ।

భుంజతే తే త్వఘం పాపా యే పచన్త్యాత్మకారణాత్ ॥ ౧౩॥

పదవిభాగము:— యజ్ఞశిష్టాశినః-సంతః-ముచ్యంతే-సర్వకిల్బిషైః-భుంజతే-తే-తు-అఘం-పాపాః-
యే-పచంతి-ఆత్మకారణాత్ ॥ ౧౩॥

ప్రతిపదార్థము:— యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతః=దేవయజ్ఞాదుల నాచరింపగా; మిగిలిన యన్నమును, భుజించువారలై; సర్వకిల్బిషైః=పంచపాపములచేతను; ముచ్యంతే=విడువబడుచున్నారగు; యే=వివరు; ఆత్మకారణాత్=తననిమిత్తము; పచంతి=పాకమును చేయుదురో; తేతు=వారలైతే; అఘం=పాపమును; భుంజతే=అనుభవింపుచున్నారగు. ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యము:—

యే పునః—యజ్ఞేతి । దేవయజ్ఞాదీ నిర్వర్త్య తచ్ఛిష్ట మశన మమృతాఖ్య మశేతుం శీలం యేషాం తే యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై స్సర్వపాపై శ్చల్పానిసంచనూనా కృతైః ప్రమాదకృతహింసాదిజన్తై శ్చన్త్యైః । యే త్యాత్మంభరయో భుంజతే తే త్వఘం పాపం స్వయమపి పాపా యే పచంతి పాకం నిర్వర్తయం త్యాత్మకారణా దాత్మ హేతోః॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్యయజ్ఞము భూతయజ్ఞము, బ్రహ్మయజ్ఞము అనెడి పంచపాకయజ్ఞముల నాచరింపగ మిగిలిన యన్న మమృత మనబడును. ఎవరు అట్టి యన్నమును భుజించు స్వభావము కలవారో వారు ఛల్లీ (పొయ్యి) ఖండసీ (కత్తిపీట) పేషణీ (సన్నికలు) మార్జనీ (చీపురు) ఉదకుంభము (నీళ్ళకడవ) ఇవి హింసకు హేతువులు. కాన నీయవిదు పంచనూనము లనబడును. ఇట్టి పంచనూనములచే బుద్ధ్యబుద్ధిపూర్వకముగ నాచరింపబడిన పాపములచేతను, పాదఃస్యాసములవలన ప్రమాదమున ప్రాప్తిం చెడి జీవహింసారూపపాపము చేతను, అశుచిసంస్పర్శనమువలనఁ గలిగెడి పాపముచేతను విడువబడెదరు. ఏపాపపురుషులు స్వోదరపోషణతత్పరులై ఆత్మకారణమువలన (అనగా తన యుదరపోషణమాత్రనిమిత్తమే) పాకమును (వంటను) చేసికొనెదరో అట్టివారు పాపమునే యనుభవించుచుండిరి (అనగా వైశ్వదేవము చేయగా మిగిలిన యన్న మమృతము. అట్టి యన్నమును భుజించువారలకు పంచనూనములవలన ప్రాప్తిం చెడి పాపములు, జ్ఞానాజ్ఞానకృతపాపములు సంభవింపవు. అట్లుకాక కేవలము స్వోదరపోషణనిమిత్త మెవరు పాకమును చేసికొనెదరో; వారు పాపరూప మగు యన్నమును భుజించుటచే పాపమునే భుజించువార లగుచుండి రని యాశయము). ॥౧౩॥

—: ౩వ అధ్యాయము— ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

పరమార్థప్రసా— సాధువులగు కర్మతుల నీశ్లోకమున స్తుతించుచున్నాడు—వైశ్వదేవాదియజ్ఞానశిష్ట మగు యన్నమును భుజించెడి సాధువులు చైనందినములగు పంచనూనాదిసర్వపాపములనుండి విడువబడుదురు.

మఱియు నేపాపులు కేవలము తన శరీరపోషణమునకై పాకమును జేసికొనెదరో; వారు కేవలపాపమునే భుజించెడి వారగుదురు. ఈవిషయమున ఋక్సామియశ్రుతిగూడ నిట్లు చెప్పుచున్నది. “మోక్ష మన్నం వింద తేఽప్రచేతాః సత్యం బ్రవీమి వధ ఇత్స తస్య నార్యమాణం పుష్యతి నో సఖాయం । కేవలాఘోభవతి కేవలాదీ” దీనికి భాష్యము- “న ప్రకృష్టం చేతో యస్మాఽసా వప్రచేతాః మోక్షో మోక్షం నిష్ఫలం అన్నం విందతే సంపాదయతి । న తస్య వధ ఇత్ నధ ఏవ ఆత్మహతక ఏవేత్యర్థః । స కః యో జైశ్వదేవే నార్యమాణం నూర్యం న పుష్యతి న సంతర్పయతి । రాత్రౌచ సఖాయ ముపకారక మగ్నిం న సంతర్పయతి । ఏవం యః కేవల మత్తితి కేవలాదీ పిండపోషణార్థమేవ భక్షయతి స కేవలాఘోభవతి పాపమేవ భక్షయతీతి సత్యం బ్రవీమి న జైశ్వదేవార్థవాద మిత్త్యర్థః” (అనగా నేమూరుడు జైశ్వదేవముచే నూర్యుని తృప్తి నొందింపక రాత్రిభాగమున నుపకారకుడగు నగ్ని హోతుని తృప్తిపరచక కేవలము తన శరీరపోషణార్థమే యన్నమును సంపాదించుకొని భుజించునో; వాడు నిజముగ నాత్మహతకుడగును. అట్టి యన్నము సాపరూపము గాన నాయన్నమును భుజించిన కేవలము పాప ముజ్జే భుజించువాడగును). శతపథబ్రాహ్మణమునందుగూడ పై విషయమునే “న స పాప్మనో వ్యావర్తతే” (అట్టివాడు పాపమునుండి నురలడు) అని చెప్పబడెను.

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— “బ్రహ్మయజ్ఞో దేవయజ్ఞః పితృయజ్ఞ స్తథైవచ । భూతయజ్ఞో నృయజ్ఞ శ్చ పంచయజ్ఞాః ప్రకీర్తితాః” బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, దేవయజ్ఞ మనియు, పితృయజ్ఞ మనియు, భూతయజ్ఞ మనియు, నృయజ్ఞ మనియును యజ్ఞము లైదు విధములగఁ జెప్పబడెను. అందు ఆధ్యయనాధ్యాపనములు- బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, హోమము-దేవయజ్ఞ మనియు, పితృతర్పణము, పితృశ్రాద్ధము నీరెండును- పితృయజ్ఞ మనియు, భూతము లకొరకు చేయఁబడు బలిప్రదానము భూతయజ్ఞ మనియును, అతిభ్యభ్యాగతుల సర్వపాద్యస్నానభోజనాదిసత్కారముచే గౌరవపురస్కరముగ నేవించుట నృయజ్ఞ మనియుఁ జెప్పబడును. ఏవరు పై నుదహరించఁబడిన యజ్ఞము ములను జేసి ఆమృతరూప మగు నీయజ్ఞ శిష్టాన్నమును భుజించెడి స్వభావముకలవార లగుదురో యట్టి సత్పురుషులు ఛల్ల్యాదిపంచనూనాకృతములు, వాటికంటె నితరము లగునవియు నగు సర్వపాపములనుండి విడువఁబడుదురు. ‘యేతు’ యెవరు జైశ్వదేవాదికమనిమిత్తము పాకమును జేయక కేవలము తనయొక్క యుదరపోషణమే ప్రయోజన ముగాఁగలవారై, పాకమును జేసికొనెదరో. అట్టి పాపాచారులు పాపమునే భుజించెదరు. ఇటు ‘తు’ అను శబ్దము జైలక్షణార్థకము (అనగా జైశ్వదేవాదికమునకై కాక కేవలము స్వోదరపూరణకై పాకమును జేయువారు- యజ్ఞ శిష్టాశినులకంటె నత్యంతవిలక్షణములు. అని జైలక్ష్యమును ద్యోతన చేయును). ఇక నవధారణము “సర్వం వాక్యం సాధారణం” అను న్యాయముచే లభించును. ఇట్లునుటచే “తు” శబ్దము “అవధారణార్థకము అను నాచార్యవిరుద్ధోక్తియు ప్రత్యుక్తమయ్యెను.

నీలకంఠీయము:— ఎవరు జైశ్వదేవాదికము నాచరించి, తచ్చేపాన్నభక్షణశీలరో వారు దేవఋణ, పితృఋణ, ఋషిఋణములను తొలగించుటచే ప్రమాదకృతము లగు సర్వపాపములనుండియు (విహితాకరణము వలన సంభవించెడి పాపములనుండియు, పంచనూనానిమిత్తకము లగు పాపములనుండియు) విడువఁబడును. ఎవరు పంచమహాయజ్ఞార్థము కాక తన నిమిత్తమే యన్నమును పక్వముచేసెదరో; అట్టివారు స్వయముగ పాప రూపులై పాపమునే భుజించుదురు. పంచనూనము లనగ “ఖండనీ, పేషణీ, ఛల్లీ, ఉదకుంభీ చ మార్జనీ । పంచ నూనా గృహస్థస్య తాభి స్స్వర్గం న విందతి” కత్తిపీట, సన్నికల్లు, ఉదకమును తెచ్చు కడవ, చీపురు ఈ యయి దిండివలన గృహస్థున కయిదువిధముల పాపము నిత్యము సంభవించును. ఇట్టి పాపములు కలవాడు స్వర్గమును పొందఁడు; అనియు, “పంచనూనాకృతం పాపం పంచయజ్ఞై ర్యవోహతి” పంచనూనాకృత మగు పాప మును పంచయజ్ఞములచే నశింపజేసికొను ననియు స్మృతి బోధించుచున్నది. “ఇద మేవ తత్సాధారణ మన్నం

గీ॥ అన్నా ద్భవంతి భూతాని పర్జన్యా దన్నసంభవః ।

యజ్ఞా ద్భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥

॥౧౪॥

పదవిభాగము: — అన్నాత్ - భవంతి - భూతాని - పర్జన్యాత్ - అన్నసంభవః - యజ్ఞాత్ - భవంతి - పర్జన్యః - ॥౧౪॥

యజ్ఞః - కర్మసంభవః ॥

ప్రతిపదార్థము: — అన్నాత్ = లోహితరేతోరూపముగఁ బరిణమించిన యన్నమువలన; భూతాని = భూతములు; (శరీరములు) భవంతి = పుట్టుచున్నవి. పర్జన్యాత్ = వర్షమువలన; అన్నసంభవః = అన్నముకలుగుచున్నది. యజ్ఞాత్ = పుణ్యమువలన; పర్జన్యః = వర్షము; భవంతి = అగుచున్నది. యజ్ఞః = పుణ్యము; కర్మసముద్భవః = ఋత్విగ్యజమాని వ్యాపారరూపకర్మవలన జనించుచున్నది. ॥౧౪॥

శాంకరభాష్యమ్: —

ఇత శ్చాధిక్యతేన కర్మ కర్తవ్యమ్ । జగచ్చక్రప్రవృత్తి హేతుర్ని కర్మ । కథమితి, ఉచ్యతే — అన్నా ద్భవంతి । అన్నా ద్భుక్తా ల్లోకహితరేతఃపరిణతా త్ప్రత్యక్షం భవంతి జాయంతే భూతాని, పర్జన్యా ద్భుప్తే రన్నస్య సంభవోఽన్నసంభవః, యజ్ఞా ద్భవంతి పర్జన్యః — “అగ్నా ప్రాస్తాహుతి స్యుమ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” (మను-౩-76) ఇతి స్మృతేః । యజ్ఞోఽపూర్వం స చ యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ఋత్విగ్యజమానయోశ్చ వ్యాపారః కర్మ తత స్సముద్భవో యస్య యజ్ఞ స్వాపూర్వస్య స యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥ ॥౧౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని: —

ఈ చెప్పబోవు కారణమువలన నధికారి దేవయజ్ఞాదికర్మము నాచరింపవలయును. ఆ కారణ మేదనిన? కర్మ యనునది జగచ్చక్రప్రవృత్తకము. కాన కర్మ నాచరింపవలెను. భుక్త మగు నన్నము లోహితరేతోపరిణతిక్రియమున ప్రజారూపముగ జన్మించును. అట్టి యన్నము వర్షము వలన సంభవించుచుండ కర్మము జగచ్చక్రప్రవృత్తక మనుట యెట్లు సంభవించు నని యనెదవా? వినుము చెప్పెద. లోహితరేతోరూపమున పరిణత మగు భుక్త మగు నన్నమువలన ప్రత్యక్షముగ యదిద మద్యతే స య ఏత దుపాస్తే న స పాప్మనో వ్యావర్తతే మిశ్రం హేత దితి” అను శ్రుతియు పైయర్థ మనే బోధించుచున్నది. “హేతు మన్నం విందతేఽప్రచేతాః సత్యం బ్రవీమి । వధ ఇత్స తస్య । నార్యమణం పుష్కతి నో సఖాయం । కేకలాఘో భవతి కేకలాదీ” అను శ్రుతియు నెవఁడు జైశ్వదేవార్థము కాక కేవల మాత్మార్థ మన్నును వచనముచేసి భుజించునో వాఁడు కేవలము పాపయాపుఁ డగు నని బోధించుచున్నది. ॥౧౩॥

— ♦ 3వ అధ్యాయము - ౧౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యాపి శేషములు : —

శంకరానందీయము: — “మచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః” అనియు, “నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే” అనియు కర్మలు మోక్ష హేతువు లని చెప్పి, అవి జగత్స్థితికిఁగూడ హేతువు లని “అన్నా ద్భవంతి భూతాని” అని మాఁడు ల్లోకములచేఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “అగ్నా ప్రాస్తాహుతిః పూర్వ మాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” అను స్మృత్యుక్త ప్రకారము శ్రోత్రియునిచే యథాశాస్త్రముగ

గీ॥ కర్మ బ్రహ్మాదభవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షరసముదభవమ్ ।

తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

॥౧౫॥

పదవిభాగము:—కర్మ-బ్రహ్మాదభవం-విద్ధి-బ్రహ్మ-అక్షరసముదభవం-తస్మాత్-సర్వగతం-బ్రహ్మ-నిత్యం-యజ్ఞే-ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

॥౧౫॥

ప్రతిపదార్థము:—కర్మ=కర్మమును; బ్రహ్మాదభవం, బ్రహ్మ=వేదము, ఉదభవం=కారణముగాకలదానిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; బ్రహ్మ=వేదమును; అక్షరసముదభవం, అక్షర=పరమాత్మ; సముదభవం=కారణముగా కలదానిగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; తస్మాత్=పరమాత్మవలన జవించినదగుటచే సర్వార్థప్రకాశక మగుటవన; బ్రహ్మ=వేదము; సర్వగతం=సర్వమును క్షాపించినదై; నిత్యం=ఎల్లపుడు; యజ్ఞే=(యజ్ఞవిధి ప్రధాన మగుటవలన) యజ్ఞమునందు; ప్రతిష్ఠితం=ప్రతిష్ఠితము.

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యము:—

తచ్చ—కర్మేతి । కర్మ బ్రహ్మాదభవం బ్రహ్మ వేద స్వ ఉదభవః కారణం యస్య తత్కర్మ బ్రహ్మాదభవం విద్ధి విజానీహి, బ్రహ్మ పున ర్వేదాఖ్య మక్షరసముదభవం, అక్షరం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భూతములు జనించుచున్నవి. అట్టి యన్నము వర్షమువలన జనించుచున్నది. అట్టి వర్ష మపూర్వమువలన (పుణ్యమువలన) జనించును. అట్టి యపూర్వము ఋత్విగ్యజమానవ్యాపారరూప కర్మమువలన జనించును. “అగ్నా ప్రాస్తాహుతి స్సమ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” (అగ్నియం దుంచబడిన ఆజ్యాదిహవిస్సులు నూర్చుని పొందును. నూర్చునివలన వర్ష ముదభవించును. వర్షమువలన నన్నము జనించును. శుక్లశోణితరూపముగఁ బరిణమించిన అన్నమువలన ప్రజలు పుట్టెదరు.) అను నీస్మృతియుగూడ పైవిషయమాలనే బోధించుచున్నది.

॥౧౬॥

అట్టి యపూర్వహేతు వగు కర్మము చైత్యవందనాదికమా? లేక అగ్నిహోత్రాదికమా? అని ప్రశ్నించెదవేని చైత్యవందనాదికము గాదు. అట్టి కర్మమును వేదము కారణముగా కల

జేయబడిన యజ్ఞముచే మేఘోదయమై వర్షము కలుగును. అట్టి వర్షమువలన వీరహియవాదిరూప మగు యన్నము సంభవించును. శ్రీపురుషులచే భుక్తమై శుక్లశోణితరూపమున పరిణమించిన యట్టి యన్నమువలన పాప్రాణులు పుట్టును. పుట్టిన యాపాప్రాణులు అన్నముచేతనే జీవించుచుండిరి. ఈవిధముగ వృష్ట్యాన్నచ్ఛారమున జగజ్జీవనహేతు వగు నీయజ్ఞము ఋత్విగ్యజమానాదులచే చేయబడు హోమమంత్రితంత్రాదిక్రియారూప మగు పైదికకర్మవలనఁ బుట్టును. దీనినే యపూర్వ మనికూడ నందురు.

పరమార్థప్రసా:—“అన్నా దభవంతి” అనుటచే అన్నమువలననే పాప్రాణులు పుట్టుచున్న వనియు, జీవించుచున్న వనియు, వృద్ధిపొందుచున్న వనియునుగూడ తెలిసికొనఁదగును. ఈవిషయమునే “అన్నాద్ధ్వేన ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే జాతా న్యన్నేన వర్ధంతే” (ఈభూతము అన్నమువలననే పుట్టి, అన్నమువలననే వృద్ధిపొందుచున్నవి. అను బ్రహ్మవల్లీశునిగూడ చెప్పుచున్నది.

॥౧౬॥

—: 3వ అధ్యాయము ౧౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఆపూర్వమునకు కారణమగునట్టి ఆ కర్మ “బ్రహ్మాదభవం”

శాంకరభాష్యమ్:—

బ్రహ్మ పరమాత్మా సముద్భవో యస్య తదక్షరసముద్భవం బ్రహ్మ వేద ఇత్యర్థః । యస్మాత్సాక్షాత్ పరమాత్మాత్మాత్మా దక్షరా త్పురుషనిశ్చాసన్త త్సముద్భూతం బ్రహ్మ తస్మాత్ సర్వార్థ ప్రకాశకత్వా త్సర్వగతమ్ । సర్వగత మపి స నిత్యం సదా యజ్ఞవిధిప్రధానత్వా ద్యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

దానినిగఁ చెలిసికొనుము. (అనఁగా నాకర్మము వేదవిహితము) వేదమును నాశరహిత మగు పరమాత్మ కారణముగా కలదానినిగఁ చెలిసికొనుము. (అనఁగా పరమాత్మ స్పష్టాదియందు జీవులయెడ దయకలవాఁడై వేదమును సృజించె ననుట) వేదము పౌరుషేయ మగుటచే ప్రామాణ్యసంశయమకలది. అట్టి సందిగ్ధప్రామాణ్యముకల వేదముచే బోధింపఁబడిన యగ్ని హోత్రాదికర్మ మెటుల గ్రహింపనగు నని శంకింపవలదు. నాశరహిత మగు పరమాత్మనుండి యనాయాసముగఁ బురుషనిశ్చాసవలె బయలు వెడలిన దగుటచే సర్వార్థప్రకాశకము. కనుకనే సర్వగతము. అట్టిదైనను నెల్లపుడు యజ్ఞవిధి ప్రధాన మగుటవలన (అనఁగా ప్రధానముగ యజ్ఞ విధులే కలదగుటవలన) యజ్ఞమునందు ప్రతిష్ఠ కలది. ॥౧౫॥

వేదమే ప్రమాణముగాఁ గలది. వేదవిహితమగు కర్మమే యపూర్వమును సాధించునది యగునుగాని మరొక పాపండాదిప్రతిపాదితమగు కర్మము అట్టి యపూర్వమును సాధించునది గాదని చెలిసికొనుము. “వేదప్రతిపాదిత మగునదియే ధర్మ మనియు, వేరొకటి ధర్మము కాదనియు” నెట్లు చెప్పుచుంటివి? మఱియు పాపండాది శాస్త్రములకంటె వేదమున కెట్టి గొప్పతనము గలదు? అను నాశంకమీఁదఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం” వేదము దోషరహితుడగు పరమాత్మనుండి పురుషనిశ్చాసవ్యాయముగ, నిర్వత్నముగ నుద్భవించినది. అట్లగుటచే నిరస్త సమస్తదోషాంగ వేదవాక్యము ప్రమాణజనక మగుటంజేసి ఇంద్రియాతీతవస్తువువిషయమై ప్రమాణమగును గాని-భ్రమపడుట, ప్రమాదము, కార్యకరణాసామర్థ్యము, వంచించుట, మొదలగు దోషములతోఁ గూడిన పాపండుమతాలంబు లగువారితేఁ జెప్పఁబడు వాక్యము ప్రమాణము కాఁజాలదు. “అస్య మహతో భూతస్య నిశ్చ్యుసిత మేత ద్య ద్భుగ్వేదో యజుర్వేద స్సామవేదోఽధర్వాంగిరస ఇతిహాసః పురాణం విద్యా ఉపని షద శ్లోకా న్సుత్రాణ్యను వ్యాఖానా న్యన్యైశ్చైతాని నిశ్చ్యుసితాని” అను శ్రుతిగూడ పై విషయమునే చెప్పు చున్నది. పరమాత్మనుండి పుట్టినది గనుక సర్వప్రకాశకము, నిత్యము నగు వేదము ఆతీంద్రియమగు ధర్మమునందు తాత్పర్యముచేఁ బ్రతిష్ఠితమైనది. కనుక పాపండుప్రతిపాదితోపధర్మపరిత్యాగపూర్వకముగ వేదబోధితమగు ధర్మ మునే యనుష్ఠింపఁ దగునని యర్థము.

శంకరానందీయము:—యజ్ఞ కరణభూత మగు కర్మ “బ్రహ్మాద్భవం” ఋగాదివేదములనుండి బుట్టినదిగఁ చెలిసికొనుము. ఆ వేదమే “అక్షరసముద్భవం” “అస్య మహతో భూతస్య నిశ్చ్యుసితం” అను శ్రుతి చొప్పున సర్వజగత్కారణుడు, నాశరహితుడు నగు పరమాత్మనుండి నిశ్చాసరూపమున స్వయముగ నావిర్భవించుటచే దానిని నిత్యమైనదిగను, అపౌరుషేయముగను చెలిసికొనుము. యజ్ఞైకమూల మగు నీవేదమునుండియే జగత్తుయొక్క యత్పత్తియు, స్థితియు సంభవించుచున్నవిగనుక నీవేదము “సర్వగతం” సర్వపదార్థప్రకాశక

గీ॥ ఏవం ప్రవర్తితం చక్రిం నానువర్తయతీహ యః ।

అఘాయు రిందియా రామో మోఘం పార్థ! స జీవతి ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— ఏవం—ప్రవర్తితం—చక్రం—న—అనువర్తయతి—ఇహ—యః—అఘాయుః—ఇందియా రామః—
మోఘం—పార్థ!—సః—జీవతి ॥

॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— ఈశ్వరేణ=(ఈపద మధ్యాహార్యము) పరమేశ్వరునిచే; ఏవం=ఈదేవయజ్ఞ పురస్కర
ముగ; ప్రవర్తితం=ప్రవర్తింపజేయఁబడిన; చక్రిం=జగచ్ఛక్రిమును; ఇహ=ఈభూలోకమునందు; యః=కర్మాధి
కారముకల యెవఁడు; నానువర్తయతి=అనుసరించఁడో; సః=ఆమానవుఁడు; అఘాయుః=పాపజీవనుఁడై;
ఇందియా రామః=ఇందియములచే విషయములయందు కీడ్డకలవాఁడై; మోఘం=వ్యర్థ
ముగ; జీవతి=జీవించుచున్నాడు.

॥౧౬॥

శాంకరభాష్యము:—

ఏవ మితి । ఏవ మిత్య మీశ్వరేణ దేవయజ్ఞపూర్వకం జగచ్ఛక్రిం ప్రవర్తితం నానువర్త
యతీహ లోకే యః కర్మ ణ్యధిక్రమేన న్నఘాయు రఘం పాప మాయు ర్జీవనం యస్య సోఽ
ఽఘాయుః పాపజీవన ఇతి యావత్, ఇందియా రామ ఇందియై రారామ ఆరముణ మాకీడా
విషయేషు యస్య స ఇందియా రామో మోఘం వృథా హేపార్థ! స జీవతి । తస్మా దజ్ఞే
నాధిక్రమేన కర్తవ్యమేవ కర్మేతి ప్రకరణార్థః । పాగాత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తి స్తాదర్శన

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఈశ్వరునిచే నీవిధముగఁ (దేవయజ్ఞపురస్కరముగ) ప్రవర్తింపఁబడిన జగ
చ్ఛక్రిము నెవఁడు కర్మయం దధిక్రతుఁడై వేదాధ్యయనపురస్కర మనుసరించఁడో, ఈశ్వరాజ్ఞ
నతిక్రమించినట్టి యాపురుషుఁడు పాపజీవనము కలవాఁడై, ఇందియములచే సక్రిందనాది.
విషయములయందే కీడ్డ కలవాఁడై వ్యర్థముగ జీవించుచున్నాఁడు. కర్మమునం దధికారముకల
యజ్ఞునిచే సత్యమై మితికకర్మము లవశ్య మాచరింపఁదగిన వని ప్రకరణార్థము.

అధికారి కర్మము నాచరింపవలసినచో జ్ఞానకూడ నధికారి యగుటచేఁ గర్మముల నాచ
రింపవలసియుండ నజ్ఞునిచేతనే కర్మ మాచరింపఁదగిన దని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగు ననిన?
ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తికి పూర్వ మట్టి యాత్మజ్ఞానః స్థాప్రాప్తినిమిత్త మధిక్రతుఁడైన
మగుటచేతను, సమస్త లోకములయందు నుండెడి జనులకు నాయా ధర్మనియమములను స్థాపించున దగుటచే నంతట
నిండియున్న దైనను, “నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం” బ్రాహ్మణాదులచేఁ జేయఁదగు నాపాసనాద్యశ్వమేధాంత
మగు కర్మయందు—ఈకర్మలను చేయుటయే ప్రధానప్రయోజనముగల దగుటచే నియమముతో నున్నదై యగు
చున్నది. అనఁగా వర్ణాశ్రమములకు కర్తవ్యములుగా నీకర్మలను వేదమే విధించుచున్న దని భావము.

॥౧౭॥

—: 3వ అధ్యాయము ౧౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యాన శేషములు :—

శంకరానందీయము:— పరమేశ్వరుడు శ్రుతిముఖమున యజ్ఞసంతతిని విధించి, యజ్ఞ ద్వారమున
వృష్టియు, దానివలన యన్నము కలుగునని యూహించి, దానివలన భూతసృష్టిని, తత్ప్రుతిని నిర్వహించెడి యిచ్చచే

శాంకరభాష్యమ్:—

కర్మయోగానుష్ఠాన మధిక్యతే నానాత్మజ్ఞేన కర్తవ్యమేవే త్యేతత్ | ‘న కర్మణా మనారమ్భాత్’ (గీ-3-4) ఇత్యత ఆరభ్య, “శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” (గీ-3-8) ఇత్యేవ, మంత్రేన ప్రతిపాద్య, “యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర” (గీ-3-9) ఇత్యాదినా “మోఘం పార్థ! స జీవతి” (గీ-3-16) ఇత్యేవ మంత్రే నాపి గ్రంథేన ప్రాసంగిక మధిక్యత స్యానాత్మవిదః కర్మానుష్ఠానే బహుకారణ ముక్తం తదకరణే చ దోషసంకీర్తనం కృతమ్ || 11 ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యజ్ఞానిచే కర్మయోగానుష్ఠానము చేయఁదగిన దని “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అనునది మొదలు “శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే చెప్పబడెను. అట్లగుచో పూర్వమునందే యజ్ఞానులకు కర్మయోగము చెప్పబడుచో “యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర” అనునది మొదలగు గ్రంథ మెందులకు చెప్పబడెను? జ్ఞానుల కీగ్రంథము చెప్పబడె దనెదవా? జ్ఞానులకు జ్ఞాననిష్ఠకదా చెప్పవలసినది. ఈగ్రంథమున నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడలే దనెదవా? “యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర” అనునది మొదలు “మోఘం పార్థ! స జీవతి” అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే గర్మాధిక్యతఁ డగు నజ్ఞానికి కర్మానుష్ఠానము నందు ప్రాసంగికముగ ననేక కారణములు చెప్పబడెను. బహుకారణక మగు నిట్టి కర్మము నాచరించనిచో దోషము చెప్పబడెను. కాన పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు. || 11 ||

స్వయముగ నే యీచక్రమును ప్రవర్తింపజేసెను. అట్టి యీశ్వరప్రవర్తితమగు నీచక్రమును కర్మాధికారియగు నెవఁడనువర్తించునో (శ్రుతివిహితమగు కర్మయోగము ననుష్ఠించునో) వాడు ఈయీశ్వరశాసనమును జేయక కేవలము విషయభోగలంపటుడై, పాపమే ఫలముగాకల ఆయుర్దాయము కలవాడై, కాకమువలెను, బూరుగుచెట్టువలెను, ఫలరహితుడై జీవించును. (వ్యర్థజీవనుఁ డగును). మరియు నింతియే గాక యీశ్వరాజ్ఞోల్లంఘనరూపమగు దోషముల చేతను, విహితములగు కర్మలను జేయకుండుటచే సంభవించు పాపములచేతను, ఇంకను నిత్యకృత పాపసంఘాతము చేతను, అనేకకల్పములవరకు నరకము ననుభవించును. కనుక వివేకియు, ముముక్షువు, నగు బ్రాహ్మణుడు స్వయముగ తరించుటకును, లోకకల్యాణమును జేకూర్చుటకు నవశ్యము వేదోక్తమగు కర్మ జేయఁదగునని భావము.

నీలకంఠీయము:— జగచ్చక్ర మిటుల ప్రవర్తించుగాక. దానివలన నేమిప్రయోజనమనిన? మొట్టమొదట భూతములు వేదమును తెలిసికొనుట, దానివలన కర్మాచరణము, దానిచే దేవతాత్వప్రియు, అందువలన వర్షము, దానివలన అన్నము కలుగును. అందువలన భూతములు జనించును. తిరిగి ప్రాణులు వేదమును తెలిసికొందురు. అను నీవిధమగు జగత్తు నిరంతరము చక్రమువలె తిరుగుచుండును. ఇట్టి జగచ్చక్రము నెవఁడనుసరించునో వాడు పాపజీవనుడును, ఇంద్రియారాముడును, నగును కాని ధర్మారాముడును, ఆత్మారాముడు కానేరడు. అట్టి మానవుడు దంశమక కాదులవలె వ్యర్థజీవనుఁ డగును ఎవఁ డీజగచ్చక్రము ననువర్తించునో; వాడు జగదుపకారకుఁడును, ధన్యుఁడును నగునని భావము ఈవిషయమునే “అగ్ని ఆయం వా ఆత్మా సర్వేషాం భూతానాం లోకః స యజ్ఞాహోతి యద్యజతే తేన దేవానాం లోకోఽథ యదనుబ్రూతే తేన ఋషీణామథ యతు పీతృభ్యో నిశ్పణాతి యతు ప్రకా విచ్ఛతి తేన పితృణామథ యన్మనుష్యా స్వాసయతే యదేభ్యోఽశనం దదాతి తేన మను

గీ॥ య స్వాత్మరతి రేవ స్యా దాత్మత్వప్రశ్న మానవః ।

ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట స్తస్య కార్యం న విద్యతే ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:— యః-తు-ఆత్మరతిః- ఏవ-స్యాత్-ఆత్మత్వప్రశ్నః -చ-మానవః -ఆత్మని-ఏవ-చ-
సంతుష్టః-తస్య-కార్యం-న-విద్యతే ॥ ॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము:— యస్తు=ఏ; మానవః=ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠుడగు మానవుడు; ఆత్మరతిరేవ=ఆత్మ=ఆత్మ
యందే; రతిరేవ=క్రిడకలవాడై; ఆత్మత్వప్రశ్న, ఆత్మ=ఆత్మచేతనే; త్వప్రశ్న=త్వప్రశ్న; ఆత్మన్యేవ=ఆత్మయందే
సంతుష్టశ్చ=సంతుష్టుడై; స్యాత్=అగునో; తస్య=ఆత్మ మానవునకు; కార్యం=జేయవలసినది; న విద్యతే=లేదు. ॥౧౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవం స్థితే కి మేరం ప్రవర్తితం చక్రం సర్వేణానువర్తనీయ మాహోస్వి త్సార్వోక్త
కర్మయోగానుష్ఠానోపాయప్రాప్త్యా మనాత్మవిదా జ్ఞానయోగే నైవ నిష్ఠా మాత్మవిద్భి స్సాంఖ్యై
రనుష్ఠేయా మప్రాప్తేనైవే త్యేవ మర్థ మర్జునస్య ప్రశ్న మాశంక్య, స్వయమేవ వా శాస్త్రార్థస్య
వివేకప్రతిపత్త్యర్థ మేతం వై త మాత్మానం విదిత్వా నివృత్తమిథ్యాజ్ఞానా స్సతో బ్రాహ్మణా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరమేశ్వరునిచే ప్రవర్తిత మగు జగచ్చక్రము సర్వులచే ననుసరణీయమా? లేక కర్మ
యోగానుష్ఠాన మనెడి యుపాయముచే బొందవలసినట్టియు, ఆత్మవేత్తలగు సాంఖ్యులచే నను
ష్ఠేయమగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను పొందనట్టి యనాత్మజ్ఞునిచే నీజగచ్చక్ర మనుసరణీయమా?
అనెడి యర్జునుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని, లేక స్వయముగనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ శాస్త్రార్థము

ష్యాణా మథ యత్పశుభ్య స్ప్రణోదకం విందతి తేన పకూనాం యదస్య గృహేషు శ్వాపకా వయాం స్యాపిపీలి
కాభ్య ఉపజీకన్తి తేన తేషాం లోక ఇతి” (ఈఆత్మయే సర్వభూతములకు లోకము. ఇట్టి మానవుడు దేనిని
హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, యది దేవతలకు స్థితిహేతువగులోకము. వేదాధ్యనము చేసినచో నది
ఋషులకు స్థితిహేతువగు లోకమగును. పితృదేవతలకొరకు తర్పణముచేసిన నదియు సంతానము కనిన నదియు
పితృదేవతలకు స్థితిహేతువగు లోకమగును. ఆతిథ్యభ్యాగతులకు నివాసమిచ్చి భోజనాదులనర్పించిన నది మనుష్యులకు
స్థితిహేతువగు లోకమగును. పశువులకు తృణమును, జలమునర్పించిన నదివాటికి స్థితిహేతువగు లోకమగును. శునక
ములు, పక్షులు మొదలు పిపిలికలవరకు నగు ప్రాణు లెవరిననుసరించి జీవించునో వారు వానికనుకూలమగు నాహార
ము నర్పించుచో వానికది స్థితిహేతువగు లోక మగును). అని పైశ్రుతి బోధించుచున్నది. ॥౧౮॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము-౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—“ఎవఁ డింద్రియములతో విషయములయందు రమించక, పరమార్థ
దర్శియై యుండునో వాఁ డీజగచ్చక్రహేతుభూత మగు కర్మ ననుష్ఠించనివాఁ డైనను కృతకృత్యుఁ డగుటచే
ప్రత్యవాయమును పొందఁడు” అని రెండవశ్లోకములచే జెప్పచున్నాఁడు. ఇంద్రియారాముడు సక్రిచ్ఛందనవని
తాదులయందు రతి ననుభవించును. మనోజ్ఞాన్న పానాదులయందుఁ దృప్తి నొందును. పశుపుత్రహిరణ్యాదిలాభము
చేతను, ఆరోగ్యాదులచేతను తుష్టిని పొందును. పైనఁ జెప్పఁబడిన విషయములు లభించనిచో నట్టిరాగులకు ఆరతి,
ఆత్మప్తి, ఆతుష్టి అనునవి కలుగును. ఇవి సాక్షిసిద్ధము లగు మనోవృత్తివిశేషములు. ఇక పరమాత్మానందము

శాంకరభాష్యము:—

మిథ్యాజ్ఞానవద్భి రవశ్యం కర్తవ్యేభ్యః పుత్రైషణాదిభ్యో వ్యుత్థా యాభి భిక్షాచర్యం శరీరస్థితి మాత్రప్రియుక్తం చరంతి, న లేషా మాత్మజ్ఞానస్థాన్యతిశేషేణాన్యత్కార్య మస్మి త్యేవం శుత్యర్థ మిహ గీతాశాస్త్రే ప్రతిపిపాదయిషిత మావిష్కర్య నాహ భగవాన్—యస్మితి । యస్తు సాంఖ్య ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠ ఆత్మరతి రాత్మన్యేవ రతి ర్న విషయేషు యస్య స ఆత్మరతి రేవ స్యా ద్భవే దాత్మత్వప్త శాశ్వత నైవ త్యప్తో నాన్నరసాదినా మానవో మనుష్య స్సంస్కృత్యాత్మన్యేవ చ సన్తుప్తః । సంతోషో హి బాహ్యార్థలాభే సర్వస్య భవతి త మనపే త్వాత్మన్యేవ చ సంతుప్త స్సర్వతో వీతత్వప్త ఇత్యేతత్ । య ఈదృశ ఆత్మవి త్తస్య కార్యం కరణీయం న విద్యతే నాస్మి త్యర్థః ॥

॥౧౦౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యొక్క వివేకవిజ్ఞానమునిమి త్త మీయాత్మరూపమును తెలిసికొని మరలిన మిథ్యాజ్ఞానము కల వారలైన ఏబ్రాహ్మణులు మిథ్యాజ్ఞానముకల యజ్ఞానులచే నవశ్య మాచరణీయ మగు పుత్రై షణాధనై షణాదారై షణాదులను వదిలి, శరీరస్థితిమాత్రప్రియుక్తమగు భిక్షాచర్యము నాచరించు చుందురో అట్టివారల కాత్మజ్ఞాననిష్ఠకంటె వేరగు (కర్తవ్య మగు) కార్యము లేదనెడి శుత్య ర్థము నీగీతాశాస్త్రమునందు చెప్పదలచి అట్టి విషయమును ప్రకటన చేయుచు శ్రీకృష్ణపర మాత్మ “యస్తు” అను శ్లోకమును జెప్పెను.

ఏసాంఖ్యుఁడగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠుఁ డాత్మాయందే క్రీడ కలవాడై, విషయములయందు క్రీడ లేనివాడై, యన్నరసాదులచే గాక యాత్మచేతనే సంతుష్టుడో, ఏ మానవుఁడు సంన్యసించి యాత్మాయందే క్రీడించుచు సంతోషము కలవాఁ డగునో. (అనగా సర్వులకు బాహ్యార్థము లగు సక్పిండనవనితాదులు లభించినపుడు సంతోషము సంభవించును. అట్టి సంతోషమును లెక్కించక యన్నిటియందు తృప్తిను వదిలి యాత్మాయందే సంతోషము కలవాడై యగునో) అట్టి యాత్మజ్ఞానికిఁ జేయఁదగిన దేదియు లేదని యర్థము. ఇట రతిత్వప్తిసంతోషములకు మోద ప్రమోదానందములకు వలె నవాంతరభేదము; లేక రతి యనగ విషయములయం దాసక్తి, తృప్తి యనగ విషయవిశేషసంపర్కమువలన గలిగెడి సుఖము. సంతోష మనగ సభీష్టవిషయ మాలోలాభము వలన గలిగెడి సుఖసామాన్య మని గ్రహింపఁగలము.

॥౧౦౨॥

ననుభవించెడివాఁడు ద్వైతిదర్శనము లేనివాఁ డగుటవలన నీచ మగు విషయములమును గోరఁడు. ఈవిషయమే “యావా నర్థ ఉదపానే” అనుష్ఠలమునఁ జెప్పబడినది. కనుక ఆత్మకంటె వేరగు విషయములందు రతి, తృప్తి, తుష్టులు లేమింజేసి పరమానందస్వరూప మగు నద్వితీయబ్రహ్మను సాక్షాత్కరించుకొనిన బ్రహ్మజేత్ర యుపచారమువలన (ఉక్తః) ఆత్మరతుఁ డనియు, ఆత్మతృప్తుఁ డనియు, ఆత్మతుష్టుఁ డనియు పిలువఁబడును. “ఆత్మ క్రీడ ఆత్మరతిః క్రియావా నేష బ్రహ్మవిదాం కరిష్యః” అను శ్లోతియు పైవిషయమునే చెప్పుచున్నది. “ఆత్మ

తృప్త శ్చ” అను స్థలమున ‘చ’ కారము ఏవ కారానుకర్షణార్థకము.. ‘మానవః’ అనుటచే నెవడైనను పైఁజెప్పఁబడిన యాత్మత్వప్ర్యాదులు కలవాఁడగుచో వాఁడు కృతకృత్యుఁడగునుగాని బ్రాహ్మణత్వాద్యుత్కృష్టజాతి మత్స్వమాత్రిమనఁ గృతకృత్యుఁడు కాఁడని నూచింపఁబడినది. “అత్మన్యేవ చ సంతృప్తః” అను స్థలమున యున్న ‘శ’ కారము సముచ్చయార్థకము. ఎవఁడు పైనఁ జెప్పిన విధమున ఆత్మరత్యాదికము కలిగియుండునో వానికి నధికారహేతు వేదియు లేమిఁజేసి, తాక్షిక మగునట్టిదిగాని, జైదిక మగునట్టిదిగాని యేవిధ మగు కర్మయు చేయఁదగినది లేదు.

• శంకరానందీయము:— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని సాంఖ్యులగు సంన్యాసులకు జ్ఞాననిష్ఠను, కర్మయోగు లగు గృహస్థులకు కర్మనిష్ఠను ఉత్తరాయణదక్షిణాయన ములవలె నసంక్షీణముగ విభజించి తెలిపి, “తదేకం వద నిశ్చిత్య” అని తనకర్తవ్యము నడిగిన కర్మాధికారి యగు నర్జునుఁడు సన్నిహితుఁ డగుట నాతనికి హితము నుపదేశించుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అని కర్మయోగము నుపక్రమించి, “నియతం కురు కర్మ త్వం” అని యర్జునునకు కర్మయోగమునే యుపదేశించి, “యజ్ఞా ర్థాత్” అనునది మొదలుకొని “మోక్షం పార్థ! స జీవతి” అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే ఆనాత్మజ్ఞుఁడు, మమత్వపు నగువాఁడు నకళ్యము నత్వశుద్ధికై కర్మను జేయఁదగును. ఇట్లు చేసినచో దేవతానుగ్రహము, ఈశ్వర ప్రసాదము సిద్ధించు నని నూచించుటకు కర్మల కర్తవ్యత్వమునే యనేకవిధముల నిశ్చయించి, ప్రస్తుతము సాంఖ్యుఁడగు సంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠను విడచి శేరోక లేమియుఁ జేయఁదగినది కొంచమైనను లేదని యాశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “యస్తు” ఏ; ఇట ‘తు’ కారము ఆత్మకంటె శేరగు విషయములందు రాగముకలవాఁడు కానట్టి- అను నర్థము నిచ్చును. “మానవః” ఒసారంత శ్చ సర్వత్ర బ్రహ్మేష్టావ మాపయతి గ్రాహయతీతి మానం ప్రత్యగ్దర్శనం; తదేవ సర్వదా వాతి భజతీతి మానవః బ్రహ్మవిద్యతః” (అనఁగా లోపలను, బయటను, అంతట నీబ్రహ్మజ్ఞానము బ్రహ్మను చెలియఁజేయునదిగాన మాన మనఁబడును. అట్టి మానమును (బ్రహ్మజ్ఞానమును) సర్వదా భజించువాఁడు గాన బ్రహ్మవేత్త యగు యతి మానవుఁడనఁబడును.) అట్టి బ్రహ్మవేత్త- “ఆత్మరతి రేవ స్యాత్” “ఆహం బ్రహ్మస్మి” అను శ్రుతుక్త రీతిని స్వస్వరూపముచే సాక్షాత్కృతమైనట్టియు, నిత్యానందైకరసస్వరూపమైనట్టియు, నద్వితీయ మగునట్టి పరబ్రహ్మమునందు నంతఃకరణముయొక్క విహారముకలవాఁడగునో (అనఁగా “ఆత్మగతి రాత్మ కీర్తిడ ఆత్మమిఖన ఆత్మానందః” అను శ్లోచిచోప్పున బ్రహ్మవేత్త యెల్లపుఁ డాత్మయందే విహరించునుగాని యాత్మేకర మగు నింకొకదానియం దెన్నఁడు విహరించఁ దని యర్థము); “ఆత్మత్వప్త శ్చ” ఆత్మలాభా న్నపరం విద్యతే” అను స్మృతిచోప్పున ఆత్మకంటె శేరొండు పొందఁదగినది లేమిఁజేసి ఆత్మసాప్తిచేతనే యంతట నలంబుద్ధికలవాఁడై తృప్తి నొందునో; వాఁడు “ఆత్మన్యేవ చ సంతృప్తః” చతురింద్రియమునకు రూప మంతట నెట్లు విషయ మగునో యట్లే యంతఃకరణవృత్తికి విషయ మగునట్టియు, చిదానందరసస్వరూప మగు పరబ్రహ్మమునందే- ఒకానొకవస్తువును కోరువానికి నావస్తువు సిద్ధించినచో నాతఁ డెట్లు సంతృప్తుఁడగునో యట్లే సంతృప్తుఁడగును. కృతకృత్యుఁడు, ఆత్మారాముఁడు నగు మహాత్ముఁడు పర్యాప్త కాముఁడగుటచే వానికి పొందఁదగినది శేరొం దేమియు నుండదుగాన “తస్య కార్యం న విద్యతే” అట్టివానికి చేయఁదగిన కర్మ మేదియును లేదు.

“బ్రహ్మజ్ఞాని యగు విద్వాంసుఁడు కర్మబోధకశాస్త్రములను, తత్ప్రయోజనములను, తన్నియమములను చెలిసినవాఁడగుట సర్వసామాన్య మగు కర్మవిధిచే నాతడుకూడ జైదికకర్మలను చేయఁదగును. “విద్వా న్యజతే” అను విశేషవిధానముచే నైన విధిబలముచేఁగూడ విద్వాంసుఁడవశ్యము కర్మము చేయఁదగును” అని నీవు అందు శేషా అట్టి నిన్నీవిధముగఁ బ్రశ్నింపవలయును.

పరాపరైకత్వవిజ్ఞాన మనెడు వహ్ని చే నిర్మూలితమైన ద్వైతభ్రమకలవాడును, సర్వమును బ్రహ్మమునుగఁ
దెలిసికొనినట్టియు, జీవన్ముక్తుఁడు నగు బ్రహ్మజేత కర్మలను జేయుట స్వార్థముగనా (తన నిమిత్తమా) ? లేక
పరార్థముగనా ? మొదటిపక్షమున (స్వార్థమే యన్నచో) కర్మలను జేయుట యేహికమునిమిత్తమా ? లేక అముష్మి
కార్థమా ? ఐహికముకొరకే యన్నచో శరీరరక్షణార్థమా ? లేక పరిజనరక్షణార్థమా ? లేక విలాసార్థమా ?
“సిద్ధేన్యధార్థే న యతేత తత్ర పరిశ్రమం తత్ర సమీక్షమాణః” అను వచనానుసారము శరీరస్థితి ప్రార్థకర్మాధీన
మగుట అట్టి శరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయుట యనవసరము. కాన “శరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయవలెను”
అను మొదటిపక్ష మనుపపన్నము. “ఏవం వైత మాత్మానం విదిత్వా” అను శ్రుతిచొప్పున నిశ్చేషముగ నివృత్తు
మగు మిథ్యాజ్ఞానముకల బ్రహ్మజేతలు పుత్రైషణాద్యేషణాత్రయమునుండి విడువబడుదురుగాన నట్టి బ్రహ్మజేత
యగు విద్వాంసునకు పరిజనమే లేమింజేసి పరిజనరక్షణార్థము కర్మలను జేయవసరమే కలుగదు. కాన “పరిజన
రక్షణార్థము కర్మలను చేయవలె” నను ద్వితీయపక్ష ముపపన్నము గాదు. ఇక సర్వము నాత్మగఁ దెలిసికొనిన
యాత్మరతుఁ డగు విద్వాంసుఁడు మఱియొక వస్తువునందు రతిలేనివాఁడగుట వానికి విలాసములు సంభవింపనేరవుగాన
“విద్వాంసుఁడు విలాసార్థము కర్మలను జేయవలె” నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. అట్లుగనచో
నాముష్మికార్థమే కర్మలఁ జేయవలె నందువేని స్వర్ణార్థము కర్మలఁ జేయవలె నందువా ? లేక మోక్షార్థము కర్మలు
చేయఁగద నందువా ? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయఁదగు నందువా ? “ఇహైవ సర్వే విప్రీలీయంతే
కామా” అని పర్యాప్త కామఁ డగు నాత్మజ్ఞానికి సర్వకామవిలయము క్రూరమాణ మగుటచే విద్వాంసునకు
స్వర్ణకామమే సంభవింపదుగాన “స్వర్ణార్థము విద్వాంసుఁడు కర్మలఁ జేయవలె” నను ప్రథమపక్ష ముపపన్నము
గాదు. “న కర్మణా న ప్రజయా” అను శ్రుతి కర్మలకు మోక్షసాధనత్వమును నిషేధించుటచేతను, విద్వాంసుఁడు
జీవన్ముక్తుఁ డగుటచే నతనికి మోక్షార్థము కర్మలఁ జేయవసరమగు లేదుగాన “విద్వాంసుఁడు మోక్షార్థము కర్మల
నాచరించవలె” నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నము గాదు. ఇక నాత్మశుద్ధ్యర్థము విద్వాంసుఁడు కర్మలు చేయఁ
దగు నను తృతీయపక్షమున - కర్మల నాచరించుట శరీరశుద్ధ్యర్థమా ? లేక చిత్తశుద్ధ్యర్థమా ? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థమా ?
“కలేజరం మూత్రపురీషభాజనః” అను స్మృతిచొప్పునను, ప్రత్యక్షప్రమాణముచేత మలమాంసాస్థిభాజన మగు
నీశరీరము కర్మల నాచరించుటచే శుద్ధము కాదుగాన “విద్వాంసుఁడు శరీరశుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె” నను
ప్రథమపక్ష ముపపన్నముగాదు. “యతః శుద్ధసత్త్వాః” అను శ్రుతిచొప్పున శుద్ధసత్త్వ లగుటచేతనే సమ్యక్
గుత్పన్నాత్మజ్ఞానులగు విద్వాంసులకు చిత్తశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయవసరము లేదుగాన “విద్వాంసుఁడు చిత్త
శుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె” నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నము గాదు. “అస్సావిగ్ం శుక్ల మసాపవిద్ధం”
అను శ్రుతిచొప్పున నాత్మ నిరవయవ మగుటచే కర్మల కవిషయముగాన కర్మలచే నాత్మను శుద్ధముచేయుట సంభ
వింపదు. విష్ణుమహేశ్వరాదులగూడ నకార్యశతములఁ జేసియు నేయాత్మజ్ఞానజలముచే స్వయముగ శుద్ధులైరో;
అన్యులను శుద్ధులగఁ జేసిరో; యట్టి యాత్మను నాత్మజ్ఞానేతర మగు కర్మాధిక మగు దేనిచే నైనను శుద్ధముగ
నెవరు చేయఁగలగుదురు ? స్వతశ్శుద్ధముకాని యొకానొకవస్తువును మరొకవస్తువుచే శుద్ధముగ చేయుట సంభవ
మగునుగాని, స్వతశ్శుద్ధ మగు నాత్మకు మరొకవస్తువుచే శుద్ధిని కల్పించుట యసంభవము. కాన “విద్వాంసుఁ
డాత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె” నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. అట్లుగనచో విద్వాంసుఁడు
పరార్థముగనే కర్మల నాచరించఁదగు నందువా ? అట్లులైన ని న్నీ విధముగఁ ప్రశ్నింపవలయును. పరార్థము
కర్మలను జేయు నాతఁడు పరోక్షజ్ఞానవంతుఁడు కావలెనా ? లేక యపరోక్షజ్ఞానవంతుఁడై యుండవలెనా ?
అపరోక్షజ్ఞానయే యై యుండవలసినచో నాతఁడు యతిగ నుండవలెనా ? లేక గృహస్థుఁడై యుండవలెనా ?
ఇటు ప్రథమ (అపరోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మల నాచరించవలె నను) పక్ష

ముపపన్నము గాదు. వీలయిన- అపరోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు అభిమానకూన్యఁడగుట చేతన, సర్వకర్మలను, తత్సాధనములను సంన్యసించినవాఁ డగుటచేతను నట్టివానికి కర్మశబ్దప్రసక్తియే లేదు. దేహదులయం దహంకారము, వర్ణాశ్రమాదులయందు మమకారము, ప్రపంచము సత్యము అనెడి జ్ఞానము, భోగ్య వస్త్రభిలాషయు, కర్మల నకశ్యము జేయవలె నను బుద్ధియు, కర్మల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము సంభవించు నను భయము, శాస్త్రభీతి; యవికదా కర్మలయందు ప్రవర్తించుటకు కారణములు. వీటి నన్నిటిని పరావర్తకత్వ విజ్ఞానహీను చే నామూలముగ దహించివైచి, స్వయముగ నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపముగ నున్నట్టియు, జ్ఞానాగ్నిచే నిర్దిగమైన యాత్మానాత్మతాదాత్మ్యగ్రంథి కలవాఁ డగుటచే సర్వాత్మభావమును పొందినట్టియు, స్వాత్మ రాముఁడు నగు యతికి “ప్రాణో హ్యేష సర్వభూతై ర్విభాతి విజానన్విద్వాన్భజతే నాతివాదీ” అను శ్రుతి చొప్పున ఆతిగ మాటలాడుటయే సంభవింపదు. అట్టివానికి కర్మలయం దెట్లు ప్రవృత్తి కలుగును ? కాన “అప రోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మల నాచరించవలె” నను ప్రధమపక్ష ముపపన్నము గాదు. ఇక ద్వితీయ (అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థు నగు విద్వాంసుఁడు కర్మల నాచరించఁడగు నను) పక్షము గూడ నుపపన్నము గాదు. వీలయిన- అనేక సహస్రజన్మకృత మగు పుణ్యకర్మపుంజముయొక్క పరిపాకముచేతను, ఈశ్వరప్రసాదముచేతను నెవనికి సర్వదృశ్యమిథ్యాత్వనిశ్చయపూర్వకముగ ‘బ్రహ్మ నేనే’ యను బ్రహ్మత్వైకత్వ విజ్ఞానము ప్రతిబంధకరహితముగ నెపుడు కలుగునో యపుడే నాతఁడు గృహస్థునను యజ్ఞవల్క్యుదులవలె నేవణాశ్రయమునుండి విడువఁబడును. అట్టివానికి సంసారకారణము లేమియు లేమింజేసి యాతఁడు అహంకార మమకారనిబంధన మగు సంసారమును పొంద నేరఁడు. ఆత్మభిన్న మగు దేహదులయం దహంభావము, తదతిరిక్త మగువాటియందు మమకారము నీరెండును సంసారకారణములు. ఈ యహంభావమభావము లేవనియొక్క బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానముచే విధ్వస్తము లగునో యాతఁడు సంసారమును పొంద నేరఁడు. ఏమన- “బ్రహ్మ నే నేను” అను బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానము “నేను బ్రాహ్మణుఁడను, ఇది నాది” యను బుద్ధియు నీరెండును లేజన్మి రములవలె పరస్పరవిరుద్ధములుగాన నొకచోట నుండుట సంభవింపనేరదు. కనుకనే బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞాన మనెడు ఖడ్గముచే నిర్భిన్నహృదయగ్రంథిగల పురుషునకు తిరిగి సంసారము సంభవింపదు. కనుకనే బ్రహ్మవేత్త యగు విద్వాంసుఁడు గృహస్థుఁడైనను సంసారమునుండి వృత్తితుఁడే యగును. అట్లేవ్వఁడేని యొకఁడు సంసారవిము క్తుఁడు కానిచో నతని సంసారవృత్తానమే యాతఁడు అజ్ఞానతత్కార్యనిగృహీతుఁడని తెలుపుచున్నది. “సంసార వృత్తానమునకు హేతు వగు ప్రార్థము లేమింజేసి (సంసారవృత్తానమునకు ప్రతికూల మగు ప్రార్థ ముండుటచే) గృహస్థు బ్రహ్మభావాపన్నుఁడైనను సంసారవృత్తితుఁడు కాకుండు” నని యందువా ? అతఁడు జడ భరతుఁడువలె నట్లే యుండును కాని సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము, సంసారము నీరెండును పరస్పరవిరుద్ధములుగాన బ్రహ్మభావాపన్నుఁడగు గృహస్థువు “నేను, ఇది నాది” అని సంసరణమును బొంద నేరఁడు. విశేషవంతుఁడు మరుప్రదేశమును క్షణరహితముగఁ దెలిసికొనిన యనంతరము అట్ల దూరమునకు జలముగ భాసించినను, దానిని గ్రహించుటకుఁగాని, పానముచేయుటకుఁగాని యాప్రదేశమునకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించఁడు. మరియొక యవి శేషి యగు బలవంతునిచే వేగముగ తీసికొనివెళ్ళబడినను నాతఁడు సంతోషముతో వెళ్ళనేరఁడు. మరియు నెంత కష్టము ! అని యనుకొనుచు ఆతికష్టముచే మందముగ వెళ్ళును. మరియు నింకొకరి నెవరినీ యటకు తీసికొనివెళ్ళఁడు. అట్లే ప్రతికూలప్రార్థముకల విద్వాంసుఁడుకూడ సర్వమిథ్యాత్వదర్శియై సంసారమును బొందుటకు నభిలషింపఁడు; మరియొకని ప్రేరేపించఁడు. కాని ప్రవృత్తిహేతు వగు అత్యేతరాహంభావము లేమింజేసి యాతఁడు నడుము విరిగిన నీర్పమవలె సంసారమున మందగమనము కలవాఁడై యగును. బ్రాహ్మణునకు చండాలశరీరమువలె “నేను బ్రహ్మను” అనెడి బ్రహ్మత్వభావముచే బ్రహ్మనిష్ఠుఁడగు బ్రహ్మవేత్తకు దేహాదితాదాత్మ్యము అభిమతము కాదు.

అది లేనిదే “నేను, నాది” అని వ్యవహరించుటకు శక్యము కాదు. అనగా (బ్రహ్మవేత్తలకు దేహానితాదాత్మ్యమే దుర్బుటము; దుఃఖహేతువు) అట్టి తాదాత్మ్యముచే నైన “నేను, నాది” అను ప్రకృతి యతిదుఃఖహేతువు. అందునను కర్మల నాచరించుట యత్యంతదుఃఖహేతు వగును. ఈవిషయమును చెలిసికొని గృహస్థుడైనను విద్యాం గుఁడు సర్వమును సంన్యసించినవాడై స్వార్థ మగునది కాని, పరార్థ మగునది కాని యగు కర్మను చేయుటకు సమర్థుఁడు కానేరఁడు. కనుక చతుర్థాధ్యాయమునందును, ప్రస్తుతమునను, వక్ష్యమాజరీతిని పరోక్షజ్ఞానియే కర్మలను చేయవలెనుగాని నిశ్శేషముగ వినష్టమైన యాత్మాహంభావముకల యపరోక్షజ్ఞాని యెప్పుడును కర్మలను చేయ నవసరము లేదని భావము. కాన “అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థువు నగు విద్యాంగుఁడు కర్మలను చేయవలె” నను ద్వితీయపక్షముగూడ ననుపపన్నము.

“యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః। సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే ॥ నైవ కించి త్కరోమితి యుక్తో మన్వేత తత్త్వవిత్” ఇత్యాదిశ్లోకార్థము నాలోచించినచో నపరోక్షజ్ఞానియు కర్మల నాచరించవలెనని ప్రతీయమానమగుచున్నది. ఒక పరోక్షజ్ఞానియే లోకసంగ్రహార్థము కర్మలు చేయవలె నను నియమము యుక్తియుక్తము కాదు. “మనః తత్త్వవిత్” మొదలగు బ్రహ్మవేత్త యొక్క చిహ్నములచే బ్రహ్మ నిర్మడగు బ్రహ్మవేత్తను విడచి వెళ్లొళ్లదాహృతమగు విశుద్ధాత్మత్వాదివిశేషణసముదాయము పరోక్షజ్ఞాని కెట్లు సంభవించును. కాన నపరోక్షజ్ఞానియు లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపదగు నందువా! అదియు నిజమే యగును. విశుద్ధత్వాదివిశేషణసముదాయము బ్రహ్మవేత్తను ఇతరునికంటె ప్రత్యేకించి నిరూపించును గాన వ్యావర్తకమగు నట్టి ముక్తికృతలక్షణ మితరులకు జన్మకోటిశతముచే నైన బొందుటకు శక్యముగాదు. అయినను నిన్నిట నీవిధముగ బ్రశ్నింపవలెను. అపరోక్షజ్ఞాని సిద్ధుడనియు, సాధకు డని రెండువిధములు. వారిలో లోక సంగ్రహకర్మను జేయదగు వాడు సిద్ధుడందువా! లేక సాధకు డందువా! అందున “సిద్ధుడగు నపరోక్షజ్ఞాని కర్మల నాచరింపదగు” నను ప్రధమపక్ష ముపపన్నము గానేరదు. ఏలయన- అట్టివాడు ముక్తుడగుటచే నట్టిసిద్ధుడు లోక సంగ్రహార్థము కర్మలను చేయుటయే యనవసరము. “సర్వ మిద మహం చ బ్రహ్మచ బ్రహ్మైవ” (ఈచరాచర వస్తుప్రపంచము, నేను అంతయు బ్రహ్మస్వరూపమే) అనెడి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిశితీకృతపరావర్తకత్వ విజ్ఞానఖడ్గముచే ద్వైతభ్రమను సంపూర్ణముగ నుచ్ఛేదించి బ్రహ్మదిస్తంబపర్యంత మగు సర్వప్రాణులతోగూడ తనను ముక్తునిగా చెలిసికొను బ్రహ్మవేత్త యగు యతికి నతని దృష్టిలో బద్ధలోకమే లేదు కాబట్టి యట్టియతికి బద్ధలోక సంగ్రహార్థమయిన కర్మమే సంభవింపదు. దేవదత్తు డందరికంటె ముందు భుజించి నేనే యందరికంటె ముందు భుజించితి ననుకొన్నట్లును, యజ్ఞదత్తు డందరికంటె ముందర మేల్కొని నేనే యందరికంటె పూర్వము మేల్కొంటి ననుకొన్నట్లును విద్యాంగుడు తన నొక్కనినే ముక్తునిగా భావించక స్వీయవిజ్ఞానముచే తనను, సర్వ ప్రాణిజాతమును గూడ ముక్తులనుగా భావించుచు స్థాలీపులాకన్యాయమున బ్రహ్మవేత్త యగు యతి తన ముక్తిచే నందరను ముక్తులనుగా భావించును. అట్లుగాక యెవఁడు తానే ముక్తుడై నట్లును ఇతరులు ముక్తులు కానట్లును చెలిసికొనునో; వాఁడు బ్రహ్మవేత్తయు, ముక్తుఁడు గూడ గానేరఁడు. ఇక నేమన అట్టివాఁడు విద్యాబంధమునుండి గాక వాక్మాత్రముక్తుడే యగును. ఎట్లన విశేషియగువాఁడు తన యనుభవముచే తరంగ బుద్బుదఫేన ఉదకాదుల నన్నిటిని నెట్లు జలమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు నువర్ణవికారమగు కటక ముక్కుట కుండలాదికమును నువర్ణమాత్రముగనే చెలిసికొనునో, యెట్లు రజ్జుచుక్కమును రజ్జుమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు యెవఁడు ప్రీతికృష్టితో దనను, నమస్తమగు జగత్తును బ్రహ్మస్వరూపమునుగఁ చెలిసికొనునో; వాఁడే బ్రహ్మవేత్తయు, నద్వైతదర్శియు, నవిద్యాబంధవిముక్తుఁడు నగును. మరియు నాతఁడు— స్వప్నావస్థనుండి ప్రబుద్ధుడగు మనుజుఁడు స్వాప్నికపదార్థమును జూడనట్లు, స్వాతిరిక్తమగు పదార్థమును జూడకుండును. అట్టియద్వైతదర్శియు, మహాత్ముఁడు,

సిద్ధుడు, పూర్ణవృత్తియు, బ్రహ్మవిద్యరిష్టుడు నగు వానికి ఈలోకసంబంధముగ విధి, విధాన, విధేయములు లేమిం జేసి, నాతనికి లోకము నుద్దేశించి, కర్మలయందు ప్రవృత్తియే సంభవింపదు. ఇక “కుర్వన్నపి న లిప్యతే” అను ప్రవృత్తిద్యోతకముగ వాక్యము కర్మప్రవృత్తివిధాయకము కదా. అది యెట్లుపపన్నమగునందువా! ఈలోకవ్యాఖ్యానావసరమున నిరుక్తవిషయమున కవిరుద్ధముగ దాని యర్థమును వివరించెదము “విద్యా న్యజతే” అను స్థలమున విద్యచ్ఛబ్దమునకు వేదార్థము చెలిసినబ్రాహ్మణుడని యర్థము కాని బ్రహ్మజేత్యగు యతియని యర్థము కాదు. ఏలయన అట్టి యతి సర్వకర్మసంన్యాసియగుటచే కర్మవిధికుడ లోకమువలె మిథ్యాత్వకోట్యంతఃపాతి యగుటచేతను, కర్మవిధియే యుపపన్నము కాదు. కాన విద్యచ్ఛబ్దార్థము బ్రహ్మజేత్య కానేరదు. ఇక “సాధకాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁ దగు”నను ద్వితీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. ఏలయన- ముముక్షువు, నిదిధ్యాసువు నగు యతి సమాధిని విడచి లోకసంగ్రహార్థకర్మమును చేయఁదగునని చెప్ప విధి యేమియు లేదు. “తమేవ .ధీశో విజ్ఞాయ” అనియు “పరం బ్రహ్మనుసందధ్యాత్” అనియు “యచ్ఛే ద్వాఙ్మనసీ ప్రాజ్ఞః” అనియు ‘బ్రాహ్మణః పారిషిత్త్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠానేత్” అనునీ మొదలగు శ్రుతిలు యతికి జ్ఞాననిష్ఠాకర్తవ్యత్వమునే చెప్పుచున్నవి. అట్లే “మన స్సంయమ్య మచ్ఛిత్తః” అనియు “ధ్యానయోగపరో నిత్యం” అనియు, “వాచం యచ్ఛ మనో యచ్ఛ” అను మొదలుగాఁగల స్మృతులును యతియగు ముముక్షువునకు జ్ఞాననిష్ఠాకర్తవ్యత్వమునే బోధించుచున్నది. కనుక సాధకుఁడు, ఆత్మజేదియు నగు యతికి సమాధియే చేయఁదగినది కాని శౌతవగునట్టిది కాని, స్మార్తము కాని, పరార్థము కాని యగు కర్మము, శౌచము, ఆచమనము కాని కర్తవ్యములు కావు. జ్ఞాననిష్ఠున కెట్టి విధియు లేదని స్మృతులు చెప్పుటచే “కర్మచోదన (విధి)చే సాధకాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁదగు”నని చెప్పుటయు నసంగతము. “ఏత మేవ ప్రవ్రాజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి” అను శ్రుతిచొప్పున జిజ్ఞాసచే సంన్యస్తమైన సర్వ కర్మలు కల వివిదిషునగు యతి జిజ్ఞాసయందు ప్రవృత్తుఁడగును. అట్టివానికి “నాద్రియేత్కర్మచోదనాం” అను శ్రుతిచొప్పున జ్ఞానసాధనమగు క్రమజాదికమును విడచి వేరొం డేదియు కర్తవ్యము లేదుగాన కర్మవిధి పైఁజెప్పిన రీతిగ ననుపేక్ష్యమని స్పష్టమగుచుండ సిద్ధునకు, ఆత్మతత్త్వజేత్యగు సాధకునకు కర్మతంత్రావకాళ మెట్లు లభించును? కనుక “నేను, నాది” అనునవి మొదలగు బాహ్యవాసనలచే బద్ధుఁడును, ఆభాసాత్మజ్ఞానియు, బహుధాకృతక్రమణుఁడును అగు పరోక్షజ్ఞానియే “లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించఁదగు” నను వాక్యమున కర్తగ విషయ మగును. లేక లోకానుగ్రహార్థము బ్రహ్మచే సృజించఁబడిన మహాత్ములగు వ్యాసాగస్త్యపరాశరమసిష్ఠాదులు, తత్సదృశులు, నిగ్రహానుగ్రహ సమర్థులు నగు అధికారికపురుషులు లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయు లయ్యెదరు. కాని సిద్ధుడుకాని, సాధకుఁ డగు ముముక్షువుగాని లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయులు కారు. కనుకనే సర్వజ్ఞుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మగూడ “తస్య కార్యం న విద్యతే” అని చెప్పుచున్నాడు,

భాష్యోత్పరదీపిక:— “న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలుకొని “శరీరయాత్రాపిచ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” అనునంతవర కగు గ్రంథముచే నాత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తినిమిత్తము ప్రలాభిపంశ రహితముగ కర్మ మనుష్ఠేయమని చెప్పి, “యజ్ఞార్థాత్” అనునది మొదలు “మోక్షం పార్థ! స జీవతి” అనునంత వర కగు గ్రంథముచే నాత్మజ్ఞుఁడు కర్మయం దధిక్యతుఁడు నగువానికి ప్రాసంగికముగ కర్మానుష్ఠానమునం దనేక కారణములు చెప్పబడినను. మఱియు విహితకర్మా ననుష్ఠానమునందు దోషముగూడ చెప్పబడినను. ఇదిట్లుండ “నీవిధ ముగఁ బ్రవర్తింపఁ జేయఁబడిన చక్రమును సర్వ అనువర్తింపవలసినదా! లేక అపరిశుద్ధాంతఃకరణము కల యనాత్మ జ్ఞుఁడే జ్ఞానప్రాప్తినిమిత్త మనుసరింపవలసినదా!” అను యర్జునుని సంశయము నూహించిగాని, స్వయముగ గాని శ్రీకృష్ణతరమాత్మ శాస్త్రముయొక్క వివేకప్రతిపత్తి (జ్ఞానము) నిమిత్తము తత్త్వజ్ఞానికి “ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం” అనుదానిచే బోధింపబడిన చక్రానుసరణమును ‘యస్త్వాత్మరతి రేవ స్యాత్’ అను లోకముచే నిషేధించుచుండెను.

గీ॥ నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన ।

న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:—న-ఏవ-తస్య-కృతేన-ఆర్థః-న-అకృతేన-ఇహ-కశ్చన-న-చ-అస్య-సర్వభూతేషు-కః-చిత్-అర్థవ్యపాశ్రయః ॥ ॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:—తస్య=పరమాత్మరతికల అసాంఖ్యునకు; కృతేన=కర్మముచే; ఆర్థః=ప్రయోజనము; నాస్తి=(ఇటు అస్తి అను పద మధ్యాహార్యము) లేదు. ఇహ=ఈలోకమునందు; అకృతేన=విధివిహితకర్మల నాచరించకపోవుటచే; కశ్చన=ప్రత్యవాయపాప్తి కాని, లేక, అత్యహాని కాని; నాస్తి=లేదు; అస్య=ఈజ్ఞానికి; సర్వభూతేషు=బ్రహ్మాదిస్థానరాంత భూతములయందు; కశ్చిత్=ఒకానొకటైనను; అర్థవ్యపాశ్రయః=ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యమగు క్యపాశ్రయము (అశ్రయణము); నాస్తి=లేదు. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ—నైవేతి । నైవ తస్య పరమాత్మరతేః కృతేన కర్మకార్యః ప్రయోజన మస్తి । అస్తు తస్యకృతే నాకరణేన ప్రత్యవాయభ్యోజనార్థో నాకృతే నేహ లోకే కశ్చన కశ్చిదపి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మఱియు పరమాత్మరతుడగు నట్టి సాంఖ్యునకు కర్మజన్యసుకృతముచే సాధింపఁదగిన యభ్యుదయనిశ్చేయస్వరూపప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్లుగనో కర్మపరిత్యాగమువలనఁ

ఏమానవుఁడు అత్మజ్ఞాననిష్ఠుడై “అత్మస్యేవ రతిః” అత్మయందే రతికలవాడై (ఏవ కారమువలన విషయములయందు ప్రీతిలేనివాఁ డని యర్థము) “అత్మస్యేవ తృప్తః అత్మతృప్తః” అత్మయందే తృప్తికలవాడై (ఏవ కారమువలన నన్నరసాదిప్రయుక్తతృప్తి నిషేధింపఁబడెను) “అత్మ స్యేవ చ సంతుప్తః” అత్మయందే తుష్టికలవాడై (ఏవ కారమువలన బాహ్యము లగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములయందు తుష్టి నిషేధింపఁబడెను), అనఁగా నిఖిలవిషయములయందును తృప్తిను పరిత్యజించినవాడై యగునో, అట్టి మానవునకు కర్మవ్యమేదియు లేదని యర్థము.

పరమార్థప్రసా:—ఓయర్జునా! ఇట్లు బ్రహ్మవ్రతమును నిరూపించి, ఇపుడనుత్పన్నజ్ఞానముకల నిన్నును గూర్చియే యీకర్మోపదేశము చేయబడుచుండెను. కాని యాత్మజ్ఞానినిగూర్చి కాదనికూడ “య స్త్వాత్మరతి రేవ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఏవం చాస్త సకలకామములు కలవాఁ డగుటచే అత్మయందే తృప్తికలవాడో, కనుకనే యాత్మయందే సంతుష్టికలవాడో (అనఁగా భోగములయంద పేక్ష లేనివాడో) అట్టివానికి “కార్యం” కర్మవ్యమేదియు లేదు.

శ్రీధరీయము:—“న కర్మణా మనారంభాత్” అనునది మొదలుకొని యజ్ఞాన కంతఃకరణశుద్ధినిమిత్తము కర్మయోగమును తెప్పి, జ్ఞానికి కర్మయొక్క యనుపయోగమును “య స్త్వాత్మరతి రేవ స్యాత్” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచేఁ జెప్పుచుండెను. ॥౧౯॥

— * 3వ అధ్యాయము— ౧౮వ శ్లోకేవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:—అత్మజ్ఞానికూడ అభ్యుదయార్థము కాని, మోక్షార్థము కాని, ప్రత్యక్షాపరివార్థము కాని కర్మల నాచరించవలయు నను నాశంకమీఁదఁ జెప్పుచున్నాఁడు.

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రత్యవాయప్రాప్తిరూప ఆత్మహాసలక్షణో వా నై వా స్తి | న చాస్య సర్వభూతేషు బహ్మాది
స్థావరాస్తేషు భూతేషు కల్పిదర్శవ్యపాశ్చర్యః ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యో వ్యపాశ్చర్యో
వ్యపాశ్చర్యణమ్ | కించి ద్భూతవిశేష మాశ్రిత్య న సాధ్యః కల్పిదర్శోఽస్తి | యేన తదర్థా
క్రియాఽనుష్ఠేయా స్యాత్ | న త్వ మేతస్మి సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయే సమ్యగ్దర్శనే
వర్తనే ||

||౧౮||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించదా యని శంకింపఁజనదు. అట్టి సాంఖ్యున కీలోకమున విహితకర్మల
నాచరించకపోయినందున ప్రత్యవాయప్రాప్తి కాని; ఆత్మహాని కాని సంభవింపదు, ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞా
నకు బ్రహ్మాదిస్థావరాస్తభూతములయందు ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్య మగు నేనమాశ్రియ
ణము లేదు. ఏదోయొక భూతవిశేషము నాశ్రియించి సాధింపఁదగిన ప్రయోజన మేదియు ఆత్మ
రతుఁడగు సాంఖ్యునకు లేదు. ఏకారణముచే ప్రయోజననిమిత్త మగు క్రియ ననుష్ఠింపఁవలసి
వచ్చునో, అట్టి ప్రయోజనమే జ్ఞాననిష్ఠునకు లేనందున నితరసమాశ్రియణ మతనికి లేదని
భావము. అట్లుగుచో నేనుగూడ తత్త్వజ్ఞానము నాశ్రియించి కర్మలను వదలెద ననెదవా? నీవీ
సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయ మగు సమ్యగ్దర్శనమునందు లేవు. (కాన కర్మయోగమునందే
యధికారి వని భావము)

||౧౮||

ఆత్మరతుఁడగు పురుషుఁడు స్వర్గాదిరూప మగు సభ్యుదయమును కోరనందున నతనికి కర్మచే సభ్యుదయరూప
మగు ప్రయోజనము సంభవింపదు. (అనఁగా సభ్యుదయనిమిత్త మాత్మరతుఁడు కర్మ నాచరింపనవసరము
లేదనుట) మోక్షము కర్మసాధ్యము కానందున మోక్షమునుద్దేశించియు కర్మము నాచరింపనవసరములేదు. ఈ
విషయమునే “పరీక్ష్య లోకా స్కర్మచితా స్పాప్రహ్మణో నిర్వేద మాయా న్నా స్త్యకృతః కృతేన” (బ్రాహ్మ
ణుఁడు కర్మచే సంపాదిత మగు లోకము లనిత్యము లని తెలిసికొని జైరాగ్యమును బొందవలెను. నిత్య మగు
మోక్షము కర్మచే ప్రాప్తించదు.) అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. మూలస్థ మగు ‘నైన’ అనుచోటనున్న ‘ఏవ’
అను పదమువలన మోక్షము జ్ఞానసాధ్యము గూడ కాదని నూచింపఁబడెను. మోక్ష మాత్మస్వరూపమే. అది నిత్య
ప్రాప్తమే యగును. అట్టి నిత్యప్రాప్త మగు నాత్మయొక్క యజ్ఞాన మప్రాప్త మనఁబడును. అట్టి యజ్ఞానము
తత్త్వజ్ఞానమువలన నివర్తింపఁజేయఁదగును. అజ్ఞానము తత్త్వజ్ఞానమువలన నిర్తింప తత్త్వజ్ఞానికి కర్మవలనఁగాని, జ్ఞాన
మువలనఁగాని సాధింపఁదగిన యేప్రయోజనము లేదు. (కాన మోక్షము కర్మమువలనఁగాని, జ్ఞానమువలనగాని
సాధింపఁదగినది కాదని తెలిసికొననగును). “ఇట్టి యాత్మవేత్తచే గూడ ప్రత్యవాయపరిహారార్థము కర్మ లబ్ధ్య
మాచరింపఁదగినవే” యనుశంకను దొలఁగించుటకు “నాకృతే నేహ కల్పన” అని మూలమునందుఁ జెప్పఁబడెను.
“ఆకృతేన” అనుచోట భావార్థమునందు నిష్టాప్రత్యయము చెప్పఁబడెను. నిత్యాకరణమువలన నాత్మజ్ఞాని కీలోక
మునందు గర్హితత్వముగాని, ప్రత్యవాయముగాని ప్రాప్తించదు. ఈశోక్తార్థముచే సర్వత్ర యుపపత్తిని
చెప్పుచుండెను. “నచాస్య” అనుచోటనుండు ‘చ’ అనుశబ్దము హేత్వర్థమునందు ప్రయుక్తము. ఏకారణమువలన
నాత్మజ్ఞానికి బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు భూతములయం దేప్రయోజనసంబంధము లేదో (అనఁగా నేభూతవిశేషము

నాశ్రయించి క్రియాసాధ్యమగు నేప్రయోజనము లేదో అందువలన నీయాత్మజ్ఞానికి కృతాకృతములు నిష్ప్రయోజనములు. ఈవిషయనే “నైనం కృతాకృతే తతః” ఈబ్రహ్మకేత్రము నిత్యకర్మాచరణము కాని, నిత్యకర్మాకరణము కాని తపింపజేయవు) అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. మరియు “తస్య హ న దేవాశ్చ నా భూత్యా ఈశత ఆత్మా హ్యేషాం స భవతి” అను శ్రుతివలన దేవతలు కూడ మోక్షము కలుగకుండ జేయుటకు సమర్థులు కారని జెప్పటవలన విఘ్నములు దొలగుటకు దేవారాధనకర్మ మాచరించవలయునను శంకయు తొలగించబడెను.

- ఇట్టి బ్రహ్మకేత్రము భూమికాసప్తక భేదముచే వసిష్టమహర్షి నిరూపించెను. అది యెట్లునిన? జ్ఞానభూమిక-శుభేచ్ఛ యనియు, విచారణ యనియు, తనుమానసమనియు, సత్త్వాపత్తియనియు, అసంసక్తి యనియు, పదార్థభావనియనియు, తుర్యగమనియు నేడువిధములు. అందు నిత్యానిత్యవస్తువిజే కాదిపురస్కరముగ ఫలపర్యవసాయి యగు మోక్షేచ్ఛ-శుభేచ్ఛ యనబడును. ఇట్టి మోక్షేచ్ఛచే గురువును విధివిధానముగ సమీపించి, శ్రవణ మననాత్మకమగు వేదాంతవాక్యవిచారము-విచారణమనెడి రెండవభూమిక యనబడును. అనంతరమున నిదిధ్యాసనాభ్యాసముచే మనస్సున కేకాగ్రతచే నూత్నవస్తుగ్రహణయోగ్యత్వము-తనుమానసమనెడి మూడవభూమిక యనబడును. ఈ మూడుభూమికలు సాధనరూపములు. జాగ్రత్తనం దీజగత్తు భిన్నముగ భాసించుటవలన ఈ భూమికాత్రితయమును యోగులు జాగ్రదవస్థ యందురు. ఈ విషయమునే “భూమికాత్రితయం త్వేతద్రామ! జాగ్రదితి స్థితం! యథావ ద్భేదబుద్ధ్యేదం జగ జ్జాగ్రతి దృశ్యతే” (ఓ శ్రీరామ! యెట్లు భేదబుద్ధిచే నీ జగత్తు జాగ్రదవస్థయందు చూడబడుచుండెనో, అటులే శుభేచ్ఛ, విచారణ, తనుమానస మనెడి యీ భూమికాత్రితయము భేదబుద్ధిచే చూడబడుటవలన (జాగ్రత్తని చెప్పబడును). అని వశిష్టమహర్షి శ్రీరామునిగూర్చి చెప్పెను. ఇట్టి భూమికాత్రితయారూఢుడైనవానికి వేదాంతవాక్యమువలనఁ గలిగెడి నిర్వికల్పకబ్రహ్మత్వైక్యసాక్షాత్కారము సత్త్వాపత్తియనెడిది నాల్గవభూమిక యనబడును. ఇదియే ఫలరూపము. సర్వజగత్తు మిథ్యగ భాసించుటవలన దీనినే యోగులు స్వప్నావస్థ యందురు. ఈ విషయమే “అద్వైతే సైర్య మాయా తే ద్వైతే ప్రళయ మగతే | పశ్యంతి స్వప్నవల్లంకం చతుర్థీం భూమికామితాః” అద్వైతము స్థిరమై యుండ, ద్వైతము ప్రళయమును పొందియుండ చతుర్థభూమికను పొందినవారై లోకమును స్వప్నమువలె చూచెద) రని వాసిష్టమునందుఁ జెప్పబడెను. ఈ నాల్గవ భూమికను బొందిన యోగి బ్రహ్మవిత్తనబడును. అయిదు, ఆరు, ఏడు భూమికలు జీవన్ముక్తియొక్క యవాంతరభేదములు. అందు సవికల్పకసమాధ్యభ్యాసముచే మనోనిరోధమును గావించినపిదప కలిగెడి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థయే “అసంసక్తి” యను నైదవభూమిక. సుషుప్తినుండి పురుషుడు స్వయముగ లేచునటుల నిట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థనుండి స్వయముగ లేచుటచే నీ యసంసక్తి యను నయిదవ భూమిక యోగులచే సుషుప్తి యనియుఁ జెప్పబడును. ఈ పంచవ భూమిక నధిష్టించిన యోగి “బ్రహ్మవిద్వరుడు” అని చెప్పబడును. ఇట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యభ్యాస పరిపాకముచే చిరకాలస్థాయిని యగు నవస్థ “పదార్థభావని” యనెడి యారవభూమిక యని చెప్పబడును. గాఢ సుషుప్తినుండి స్వయముగ లేచని పురుషుడు పరప్రయత్నముచే లేచినటుల నిట్టి యారవభూమికను పొందిన యోగి స్వయముగ నిట్టి సమాధ్యవస్థనుండి లేవక పరప్రయత్నముచే లేచుటవలన నీ పదార్థభావని యను నారవ భూమికను గాఢసుషుప్తియని యోగు లందురు. ఇట్టి యారవభూమికను పొందినయోగి “బ్రహ్మ విద్వరీయాన్” అని చెప్పబడును. ఈవిషయమే “పంచమీం భూమికా మేత్య సుషుప్తిపదనామికాః | షష్ఠీం గాఢసుషుప్త్యాభ్యాం క్రమా త్పతతి భూమికాం” సుషుప్తిపదమను వేరి యయిదవభూమికను పొంది క్రమముగ గాఢసుషుప్తి యను వేరి యారవభూమికను యోగి ప్రవేశించునని) వాసిష్టమునందు చెప్పబడెను. ఏసమాధ్యవస్థనుండి స్వయముగ కాని, పరప్రయత్నమువలన కాని సర్వథా భేదజ్ఞానము లేమింజేసి లేచనివాడై, సర్వదా తన్మయుడై స్వప్రయత్నమును విడచియే పమేశ్వరప్రేరిత ప్రాణివాయువశమువలన నన్యులచే నిర్వహింపబడు శరీరవ్యవహారము కల

వాఁడై, పరిపూర్ణపరమానందఘనఁడై యంతట నుండునో, అట్టి యేడవయవస్థ తురీయావస్థ యనంబడును. అట్టి యేడవయవస్థను పొందిన యోగి “బ్రహ్మవిద్వరిష్టుఁడు” అని యనంబడును. ఈవిషయమే “షష్ఠ్యాం భూమ్యా మసౌ స్థిత్యా సప్తమ్యాం భూమి మాఘ్నయాత్ । కించి దేశైష సంపన్న స్వధ జైష న కించన” “విదేహ ముక్తతా తూక్తా సప్తమి యోగభూమికా । ఆగమ్యా వచసాం శాంతా సా నీమా యోగభూమిమ్” (యోగి యారఃభూమికయం దున్న వాఁడై యేడవభూమికను పొందవలయును. ఈయోగి యేదోయొక విషయమును తెలిసి కొనిగాని, లేక దేనిని తెలిసికొనకగాని సమస్తభూమికలను పొందవలయు నని పూర్వముతో నన్వయము. ఈ యేడవ దగు యోగభూమిక విదేహముక్తత్వ మనఁబడును. యోగభూమిలలో నీయేడవభూమిక శాంతమైనది. వాక్కులకు గోచరించనిది.) అని వాసిష్ఠమునందు జెప్పఁబడెను. ఈ సమస్తభూమికావిషయమే శ్రీమద్భాగవతము నందుకూడ “దేహం చ నశ్వర మశ్నిత మత్థితం వా సిద్ధో న పశ్యతి యతోఽధ్యగమ త్స్వరూపం । దైవా దుశేత మథ దైవశా దశేత వాసో యథా పరిహృతం మదిరామదాన్ధః” “దేహోపి దైవవశగః ఖలు కర్మ యావ త్సాన్వికృష్టకం ప్రతినమిక్షత ఏవ సాసుః । తం స ప్రపంచ మధిరూఢసమాధియోగ స్వాప్నం పునర్న భజతే ప్రతిబుద్ధవస్తుః” (కల్లత్రాగినవాఁడు దేహమునుండి జారిపోయిన వస్త్రము నెట్లెరుగఁడో, అదేవిధమున నాత్మ స్వరూపమును తెలిసికొనిన సిద్ధుఁడు నశ్వరము, అపస్థితము, ఉపస్థితము నగు దైవమువలన పొందఁబడినట్టిదియు, దైవవశమున పోయినట్టిదియు నగు దేహమును గుర్తెరుగఁడు. జాగ్రదవస్థను పొందిన పురుషుఁడు స్వాప్నిక దేహము నెట్లు నేవించఁడో, అట్లే సిద్ధుఁడు- ప్రారబ్ధకర్మ యంతవర నుండునో యంతవరకు ప్రాణములతోకూడిన దేహము కూడ దైవవశమును పొందినది; అని తెలిసికొనును. తెలిసికొని ప్రపంచముతోకూడిన యట్టి దేహమును సమాధి యోగము నధిష్ఠించిన యోగి నేవించఁడు.) అని చెప్పఁబడెను. మరియు “తద్యథాఽహే ర్నిల్వయనీ వశ్రీకే మృతా ప్రత్యస్తాశయా తైవ మేతేదం శరీరం కేతేఽథాయ మశరీకోఽమృతో ప్రాణో బ్రహ్మైవ తేజ ఏవ” (త్రాచయొక్క కూసము పుట్టయందు మృతమై పడి యుండునటుల నీయోగియొక్క శరీర ముండును (అనఁగా కూసమునం దెట్టి మమకారము లేకయే సర్ప ముండునో యట్లే సిద్ధుఁడుకూడ దేహమునం దెట్టిమమకారము లేకయే యుండును). అట్టి సిద్ధుఁడు ప్రాణములు కలవాఁడైనను ప్రాణములు లేనివాఁడే; మరియు శరీర ముండినను దేహమునం దభిమానము లేమింజేసి యశరీరుఁడు, అవృతుఁడు, బ్రహ్మరూపము, తేజోరూపుఁడు అనియు ననం బడును (అనఁగా మత్తుఁడు). అని శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిషయమును “చతుర్థీభూమి కాజ్ఞానం తిస్ర స్మృతి స్సాధనం పురా । జీవ స్మృక్తే రవస్థా స్తు పరా స్తిస్యః ప్రకీర్తితాః ॥” నాల్గవభూమిక జ్ఞానము. అందు పూర్వము నందుగల మూడుభూమికలు సాధనములు; అయిదు, ఆరు, ఏడు భూమికలు జీవస్మృక్తియొక్క యవస్థావిశేషము లని పై సంగ్రహశ్లోకము బోధించుచున్నది. అందు సాధన మగు మొట్టమొదటి భూమికాత్రయము నధిష్ఠించిన యజ్ఞానియే కర్మాధికారి కాడనిన ఇక తత్త్వజ్ఞానికాని, తత్త్వజ్ఞాని యగు జీవస్మృతుఁడుకాని కర్మాధికారి కాడని యేమి చెప్పవలయును. ఎంతమాత్రము కర్మాధికారి కానెఁడు. కనుకనే “నైవ తస్య కృతే నార్థో నాకృతే నేహ కళ్పన” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పియుండెను.

శంకరానందీయము:—బ్రహ్మేంద్రాదు లాయాస్థానములను బొంది యేయే సుఖములను బొందిరో ఆసుఖము కర్మవలన జన్మించినదే. కాన నంతటను సుఖము కర్మసంపాద్య మగుటవలన బ్రహ్మవేత్తయు సుఖార్థి యగుటవలన నట్టి బ్రహ్మవేత్త నిరంతరసుఖసిద్ధికోరకు యత్నించి త్కర్మ మాచరింపవలయు నని శంకింపఁజనదు. “అనందో బ్రహ్మేతి, విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ” అను మొదలగు శ్లోకులచే బ్రహ్మ మానందైకరసస్వరూప మని కూయిమాణ మగుటవలన నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే బ్రహ్మభావమును పొందినట్టియు, అఖండానందస్వరూపముచే నుండునట్టియు, నిరంతరబ్రహ్మనందరసానుభూతి నిరవచ్ఛిన్న మగుటవలన (ఎల్లపు డుండుటవలన) కర్మవలన జనిం

చెడి సుఖ మనిత్య మగుటవలనను క్రియాజన్యసుఖము నపేక్షించనట్టి బ్రహ్మవేత్తకు కర్మసాధ్య మగు ప్రయోజనము కాని, కర్మసాధ్యమగు ప్రయోజనము లేనినో ఏదో యొక పురుషార్థము కాని లేదని “నైవ తస్య కృతే నార్థః” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“అహ మేవేదం సర్వం” అని సర్వము నద్వితీయ మగు నాత్మస్వరూపముగ చూచునట్టియు, ఆత్మా రాముడు ఆత్మానందుడు డగునట్టి సిద్ధుడు డగు యతికి చేయబడిన కర్మచే పొందఁదగిన ప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్టి యతి ఆత్మత్వపుడు డగుటవలనను, సర్వమును మిథ్యారూపముగఁ దెలిసికొనినవాఁ డగుటవలనను యోగక్రియచే పొందఁదగిన గగనగమనా ద్యణిమాదిసిద్ధి నపేక్షించఁడు. సర్వాత్మభావాపన్నుడు డగుటవలన తపఃక్రియచే పొందఁ దగిన బ్రహ్మేంద్రాదుల పదమును గూడ నపేక్షింపఁడు. జీవన్ముక్తుఁ డగుటవలన శైదికక్రియలచే పొందఁదగిన చిత్త శుద్ధిద్వారక మగు మోక్షము నపేక్షించఁడు. కాన బ్రహ్మవేత్తమునకు కర్మచే సాధింపఁదగిన దేప్రయోజనము లేదని యర్థము.

“బ్రహ్మవేత్తమునకు కర్మచే పొందఁదగిన యిష్టార్థ మేదియు లేకున్నను విమృశ్యఁఁగునదోషము కాని, విమృశ్య నిష్కలమిత్తికకర్మల నాచరింపనందున ప్రత్యవాయము కాని పొందింపఁగలదు. అట్టి ప్రత్యవాయదోషముచే జ్ఞాన హాని కాని, స్వరూపహాని కాని పొందించు” నను శంకను “నాకృతే నేహ కళ్చన” అను వాక్యముచే తొలఁ గించుచుండెను. చెప్పబడిన లక్షణములకల బ్రహ్మవేత్తకు విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన బూర్వమునందు చెప్పబడిన యేమనర్థము నీలోకమునందు పొందించును. “మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం” (ఈ ద్వైతప్రపంచ మంతయు మాయామాత్రము) అను న్యాయమున విధియు నావిద్యక మగుటచే మిథ్య యగుటవలన విద్వాంసునకు విధి నతిక్రమించుటవలన దోషము పొందించును. “ఉభే హ్యేత చ ఏతే ఆత్మానంగ్ స్పృణుతే” (ఈవిద్వాంసుడు విహిత కర్మాననుష్ఠానము, నిషిద్ధాచరణము, అను రెంటినీ ఆత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనును) అను శ్రుతిచే విహితకర్మానాచరణమునకూడ బ్రహ్మస్వరూపముగఁ దెలిసికొనుటచే విహితకర్మాననుష్ఠాన మభావరూప మగుటవలన స్వతః సత్యము లేమింజేసి యభావరూప మగు విహితకర్మాననుష్ఠానముకూడ దోషముకొఱకు సమర్థము కాదు. నిరంతరబ్రహ్మానిష్ఠులచే నుండు విద్వాంసునకు విహితకర్మాననుష్ఠానముచే జ్ఞానహానియు సంభవింపదు. “ఏష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య” అను శ్రుతిచే బ్రహ్మవేత్తమునకు కర్మాకర్మలచే వృద్ధిక్షయాభావములు క్రూరమాణము లగుటవలన బ్రహ్మ వేత్త కకర్మముచే స్వరూపహానియు సంభవింపదు. కాన విహితకర్మాననుష్ఠానముచే బ్రహ్మవేత్త కేమనర్థము పొందించ దని యాశ్లోకద్వితీయసాహచర్యము.

“విద్వాంసుడు ముక్తి ప్రతిబంధకనివృత్తినిమిత్తము కాని, లేక అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికోపద్రవనివృత్తినివృత్తియు కాని యుపాసనాక్రియచే శివునిగాని, విష్ణువుని కాని, వఱియొక దైవమును కాని యాశ్రయింపవలయును. లేక శరీరయాత్రార్థమైన బ్రాహ్మణుని కాని, క్షత్రియుని కాని విద్వాంసుడు డాశ్రయింపవలయును. అందువలన విద్వాంసునకు సర్వదా కర్మత్యాగము సంభవింప” దను శంకను తొలఁగించుటకు “న చాస్య సర్వభూతేషు కచ్ఛి దర్థకృపాశ్రియః” అను నుత్తరార్థమును జెప్పెను. పూర్వమునందు చెప్పబడిన లక్షణములకల బ్రహ్మవేత్తమునకు దేవతలలో శివుఁడు కాని, విష్ణువు కాని, వఱియొక దేవత కాని, సర్వభూతములయందు బ్రాహ్మణుఁడు కాని, క్షత్రి యుఁడు కాని, వఱియొకఁడు కాని యెవఁడును నేకార్యము నైన నుద్దేశించి క్రియచే నాశ్రయింపఁదగినవాఁడు లేఁడు. “ఇహైవ తైర్జిత స్స్వర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః” అను వచనమువలన నీశరీరమునందే నిత్యనిరంతర బ్రహ్మానిష్ఠులచే రాజోవు శరీరము నుత్పాదించు నజ్ఞానమును, తత్కార్య మగు సంచితాదిసర్వ కార్యజాతమును నశింపజేసికొని స్వయముగ శరీరసంబంధరహితుడై యుండుటచే నిచటనే ముక్తుడైన బ్రహ్మవేత్తకు ముక్తిప్రతి బంధకము సంభవింపనందునను, శివవిష్ణాదులు మిథ్యారూపము లగుటవలనను బ్రహ్మవేత్తకు వారి నారాధింపవలసరము

లేదు. అధ్యాత్మికాద్యుపద్రవము, శరీరపరిత్రాణము ప్రార్థకర్మాధీన మగుటవలన పురుషప్రయత్న మందువిషయమై వ్యర్థ మగుటచే బ్రాహ్మణుడుకాని, క్షత్రియుడుకాని శరీరపరిత్రాణమునిమిత్తమై బ్రహ్మజేతచే నాశ్రయింపఁ దగినవారు కారు. కాన ముక్తుఁడగు బ్రహ్మవిద్యద్యున కెచ్చటను నేకర్మయును చేయఁదగినది లేదు. ఏకర్మము నైన ననుష్ఠించినచో నతఁడు బ్రహ్మజేత కానేరఁడు. ఈవిషయమునే “జ్ఞానామృతేన తృప్తస్య కృతకృత్యస్య యోగినః । నైవాస్తి కించిత్కర్మవ్యమస్తిచేన్న సతత్త్వనిత్ ॥” (జ్ఞానామృతముచే తృప్తుఁడును, కృతకృత్యుఁడు నగు యోగి కేదియు చేయఁదగినది లేదు. ఏదైన నొక కార్యము చేయఁదగిన దున్నచో నతఁడు జ్ఞాని కానేరఁడు) అని స్మృతియుఁ జెప్పుచున్నది. కాన జ్ఞానామృతతృప్తుఁడగు బ్రహ్మవిద్యలేణ్యున కెచ్చటను నెందులకు నాశ్రయింపఁదగినది లేనందున నేకర్మము చేయఁదగినది లేదని యాశయము (ఈచెప్పుటవలన జ్ఞానికూడ కర్మ నాచరింప వలయు నను తిలజ్ఞువాశయుని మతము నిరస్తము).

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“తస్య కార్యం న విద్యతే” అను పూర్వశ్లోక చతుర్థపాదము వీశ్లోకముచే వివరించుచుండెను స్వర్గము తుచ్ఛరూపముగ దెలియబడిన దగుటచే స్వర్గార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. జ్ఞాన మిదివరకే కలిగియుండుటచే జ్ఞానార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మముచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. “నాస్త్యకృతః కృతేన” (కర్మముచే నిత్యమగు మోక్షము ప్రాప్తించదు) అని శ్రుతి బోధించుటవలన మోక్షార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. కర్మలను చేయు నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేకున్నను, విహితకర్మల నాచరించకపోవుటచే బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించును శంకను “నాకృతే నేహ కశ్చన” అను వాక్యముచేఁ దొలఁగించుచుండెను. అత్మరతుఁడు నిత్యకర్మలయం గణ్య కృతుఁడుగాన నతనికి నిత్యకర్మల నాచరించకపోవుటవలన బ్రత్యవాయప్రాప్తిస్వరూప మగు స్వహాని యీలాక మున ప్రాప్తించదు. మఱియు నిత్యాకరణ మభావరూపము. అభావమువలన భావరూప కార్యము జనించదు. పఠి భావమువలననే భావరూప కార్యము జనించును. ప్రకృతమున భావరూపబ్రత్యవాయజనకము, భావరూపము నగునది విహితకర్మలకంటె భిన్నమగు నిషిద్ధకర్మ మగును. అట్టి నిషిద్ధకర్మమునం దాత్మరతుఁడు ప్రవృత్తుఁడు కాదు. కాన నతని కీలాకమునందు బ్రత్యవాయము జనించదు. అత్మరతునకు దేనివలనను కొంచమైన సాధింపఁదగిన దేదియు లేదని యుత్తరార్థముచేఁ జెప్పుచుండెను. ఈ అత్మరతునకు బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు సర్వభూతములయం దెఁ డును ప్రయోజనమునిమిత్తము సేవింపఁదగినవాఁడు లేదు.

ఈశ్లోకమున “ధూమికారూఢస్య” అనునట్టి శబ్దము లేనందున నప్రాసంగిక మగు వసిష్టోక్త ధూమికాప్రద ర్శనము కొందఱిచేఁ (మధునూదనసరస్వతిచే) జేయఁబడె నని తెలిసికొనవచ్చును.

స్వాభిప్రాయము:—ఈ శ్లోకమున “ధూమికారూఢస్య” అను శబ్దములు లేనందున మధునూదనసర స్వతులకు వసిష్టోక్త ధూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమని భాష్యోత్కర్షదీపికాకారులు వ్రాసెయుండిరి. ఈ విషయ మును నొకింత విచారితము. మూలమున “ధూమికారూఢస్య” ఇత్యాది శబ్దములు లేమింజేసి వసిష్టోక్త ధూమికా ప్రదర్శన మప్రసక్తమా? లేక ప్రకృతమునకు సంబంధించదు కాన ధూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమా? “ధూమికారూఢస్య” ఇత్యాది శబ్దములు లేనందున ధూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమందువా? తద్వాచకశబ్దములు మూల మునందు లేకున్నను ప్రకృతమునకు సంబంధించు విషయము తెన్నిటిని వ్యాఖ్యాతలు ప్రదర్శించుట లేదు! వారు వీరననేల? శ్రీమద్భాష్యకారులు మూలమున లేని యెన్నివిషయములను ప్రసక్తిని కల్పించి విమర్శించుటలేదు. బృహదారణ్యక షష్ఠాధ్యాయమునందలి “కిం జ్యోతి రేవాయం పురుషః” అనునది మొదలాయధ్యాయపరిసమాప్తి వరకుపనిషత్తుయం దెచ్చుటైన శరీర మాత్మయనికాని, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్మయనికాని బోధించు పదము కలదా!

అట్టి పదములు లేకున్నను శరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నుఁ డాత్మ యని నిరూపించుటకు చార్వాకబౌద్ధమతములను ప్రసక్తి కల్పించి విమర్శించలేదా? కాన తద్వాచకపద మున్నపుడే యా విషయమును ప్రదర్శింపవలయును కాని, తద్వాచకపదము లేనపు డా విషయమును ప్రదర్శింపరాదను నియమము సమంజసము కాదు. మఱి మధుసూదనసరస్వతుల భూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించ దనెదవా? ఇట ప్రకృత మేది? ఆత్మరతునకు కర్మా సంభవము కదా. అట్లుగుటచే భూమికాప్రదర్శన మెందుల కనెదవా? మొదటి భూమికాత్రియారూఢునకే కర్మ సంభవింపనితఱి చతుర్థపంచమషష్ఠసప్తమభూమికారూఢులగు నాత్మరతులకు నెంతమాత్రము కర్మ సంభవింప దని చెప్పుటకే యిచట వాసిష్ఠోక్తభూమికాప్రదర్శన మని చెప్పుటయం దేమి యప్రసక్త మగును? మధుసూదనసరస్వతు లీ విషయమునే సప్తభూమికలను ప్రదర్శించి, యంతిమభాగమున ప్రాథమికభూమికాత్రియారూఢులకే కర్మయం దధికారము లేనితఱి నుత్తరభూమికారూఢులకు కర్మ యెంతమాత్రము సంభవము కాదని కైముతికన్యాయమునే జూపియుండిరి. ఇట్లు భూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించియుండ 'భూమికారూఢస్య' ఇత్యాదిశబ్దములు మూలమున లేవుగాన మధుసూదనసరస్వతుల భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమని భాష్యాత్మకర్ష దీపికాకారులు వ్రాయుట వారికి తెలియక గాదు. మరేమనిన-అద్వైతసిద్ధ్యాదిప్రసిద్ధానేకగ్రంథనిర్మాత లగు మధుసూదనసరస్వతులను నిందించినగాని తన గొప్పతనము బయల్పడ దనియే యాశయము. అట్లు కానిచో ప్రతిగీతావాక్యవివరణమందును నేదో యొక విషయమును లేవదీసి మధుసూదనసరస్వతుల నెత్తిపొడుచుటయందే ప్రాయశః వీరిదృష్టి ప్రాకుచున్నది. విచారించిన నేగ్రంథకర్తకైన నేదో యొక చోటనో, రెండుమూడు స్థలములయందో పొరపా టుండునుగాని ప్రతిస్థలమునందు పొరపా టుండునా? అందు మధుసూదనసరస్వతులవంటి సిద్ధపురుషులకు పొరపా టుండునా? ఉండదు. మహానుభావుల వాక్కులను "వాచ మర్థోఽనుభవతి" అను న్యాయమున నర్థమే యనుసరించును. కాన భాష్యాత్మకర్ష దీపికాకారుల యనూయయే ఇటఁ బ్రదర్శింపఁబడె నని మాయాశయము.

పరమార్థప్రసవః—“తస్య కార్యం న విద్యతే” ఆత్మరతున కేదియు చేయఁదగినది లేదని పూర్వశ్లోకమునఁ జెప్పఁబడెను. అందీశ్లోకముచే హేతువును జెప్పుచుండెను. ఆత్మనిష్ఠుఁడు నిరహంకారుఁ డగుటచే విధినిషేధాతీతుఁ డగుటవలన నతనికి కృతమగు కర్మచే పుణ్యవిశేషము లేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానముచే ప్రత్యవాయమాప్రాప్తించదు. ఈవిషయమునే “తదేత దృచా భ్యక్త మేష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య న కర్మణా విర్ధతే నో కనీయాన్ । తస్యైవ స్యా త్పదవిత్తం విదిత్వా న కర్మణా లిప్యతే పాపకేన” అను ఋగ్వేదము నిరూపించెను. (అనఁగా బ్రాహ్మజ్ఞాని యగు పురుషున కది కాశ్వత మగు సామర్థ్యము. అసామర్థ్య మెట్టిదనిన? ఆత్మజ్ఞాని కృతమగు కర్మచే మత్కృష్టుఁడును గాడు. విహితకర్మాననుష్ఠానముచే నికృష్టుఁడును గాడు. ఇట్టివానికి 'పదవిత్' ఆత్మధ్యానము సంభవించును. ఈవిధమున పరమాత్మను తెలిసికొనినవాఁడు పుణ్యకర్మముచేతను లేపమును పొందఁడు. పాపకర్మముచేతనూ లేపమును పొందఁడు. అని వైశ్రుతి బోధించుచున్నది.) మఱియు నీవిషయమునే “హృదా తప్తేషు జలేషు బ్రాహ్మణా స్సంయజంతే సఖాయః । అత్రాహ త్వం విజహు ర్వేద్యాభిరోహ బ్రాహ్మణా విచరం త్యుత్వే । ఇమే యే నార్వాజ్ న పర శ్చరంతి న బ్రాహ్మణా సో న నుతే కరాసః । త ఏతే నాచ మభిపద్య పాపయా సిరీ స్తంత్రం తస్వతే అప్రజ్జయః” హృదా-బుద్ధిరూప మగు మనస్సుచే, మనసః-మనస్సు యొక్క, జలేషు-జేగములు, తప్తేషు-నిరాకృతములైయుండ, యత్-ఏ కారణమువలన, బ్రాహ్మణాః-బ్రాహ్మజ్ఞాను లగు బ్రాహ్మణులు, సఖాయః-స్వభూతమహత్తములై, సంయజంతే-తెస్సగ నంతర్యాగమును చేయుచుండిరో, అట్టి యంతర్యాగమును చేయుచుండ నేమి ప్రాప్తించు నను శంకను తొలగించుటకు ముందువాక్యము యలుకడలేను. “అత్రాహ త్వం” అనుచోట “అత్ర-అహం త్వం” అని పదవిభాగము చేయవలెను.

“అహం త్వం”. అను స్థలమున ‘హ’ అను వర్ణమున శ్రుతియందనుస్వారలోపము ఛాందసము. అత్రి- ఈయంత ర్యాగమునందు, అహంత్యం- భేదభావనను, విజహుః- విడచిరి. (ఎట్టివారై విడచిరి?) వేద్యాభిః- విద్యాభిజ్ఞాన వృత్తులచే (నంతట), ఓహ- ఊహింపఁదగిన బ్రహ్మముకలవారై (అనఁగా బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవారై), బ్రాహ్మణాః- బ్రాహ్మణులు, విచరంతి- ఆఖండైకస్వరూపముగ వ్యవహరించుచుండిరి. ఈవిషయమే “స్వాధిష్ఠానగతే కుండే చిద్రూపం వహ్ని మజ్జ్వలేత్ | జహుయా త్ప్రహితే నాత్రి త్వ మహం తాం నిశేదమేత్ | అత్మనాత్మాన మద్వైతే భూత్వా స చ్చి త్సఖాత్మకః | స్థీయతే య త్కియ త్కాలం సోంతర్యాగ స్స్మృతో బుద్ధైః” స్వాధిష్ఠానగత మగు కుండమునందు చిద్రూప మనెడి వహ్నిని ప్రజ్వలింపఁజేయవలెను. అట్టి చిద్రూపాగ్నియందు ప్రణవముచే హోమము చేయవలెను. హోమద్రవ్య మేదనిన ? త్వమహంతయే. అట్టి త్వమహంతమ నర్పించి అత్మచే నాత్మ నద్వైతమునం దర్పించవలెను. ఇట్టివిధమున సచ్చిదానందాత్మకుడై యంతకాల ముండునో యది యంతర్యాగ మనంబడునని యాగమమునందు చెప్పబడెను (ప్రకృతమనుసరించి మిగిలిన ఋక్కున కర్థమే వర్జితము.) యే- పూర్వమునందు చెప్పబడిన లక్షణములుకల, ఇమే- ఈజ్ఞానులు, అర్వాణ్- మనుష్య లోకమునందు, నచరంతి- సంచరించరు. నపరః- (పరః అనునది సకారాంతావ్యయము) పరస్మి ద్వేవలోకేపి- దేవ లోకమునందును, నచరంతి- జనింపరు (అనఁగా పుణ్యపాపములచే నుత్తమాధమలోకములను పొందరు. మఱే మనిన ? ఇచటనే బ్రహ్మభూతులై యుండెదఁడని భావము). ఈవిషయమునే “న తస్య పాణా ఉత్క్రామం త్యత్రైవ సమవలీయంతే” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది బ్రాహ్మణాః- జన్మమాత్రముచే విపులును, గులేకరాసః- గుతం సోమ మభిసృతం కర్వంతీతి నులే కరాస్త ఏవ సులేకరాసో యజ్ఞా కాః- యజ్ఞకులు (యాజకులు)న్న, న- అట్లు కాదు. అనఁగా జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణులున్న, యాజకులున్న ఉత్తమమధ్య మ్మాధమగతులను తప్పక పొందెద రని యాశయము. జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణపదవాచ్యులు యాజకులున్న ఉత్తమమధ్యమాధమగతులను పొందుటయందు హేతువును ముందువాక్యముచే ఋక్కు బోధించుచుండెను. లే- అట్టి, ఏలే- జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణులును, యజ్ఞకులును, వాచం- ఫలప్రతిపాదక మగు వేదవాక్కులను, అభిపద్య- తెలిసికొని, సిరీః-(సీరి ఇవ) కృషీవలులవలె ఆయి, పాపయా- పాపరూప మగు ఫలాశచే, తంత్రం- యజ్ఞాదికమును, తన్వలే- విస్తరింపఁజేయుచుండిరి. కనుకనే అప్రజ్ఞాయః- నికృష్టజన్మముకలవారు. అని ఋగ్వేదమునం దున్న పైఋక్కుల రెండింటికి రావణభాష్యమునందు స్పష్టముగ నర్థము వర్ణింపబడెను. ఇంక ప్రకృతము ననుసరింతము. భగవత్కృపాపాత్రుఁ డగు నిట్టి జ్ఞాని, సిద్ధుఁడు, అత్మరతుఁడు, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడు నగువానికి బ్రహ్మాద్విస్థానరాతఃభూతమలయం దేప్రయోజన మాశ్రయింపఁదగినది లేదు. విఘ్నోపశాంతినిమిత్తముగాని యాశ్రయింపఁదగిన దేదియు లేదు. “తస్యహ దేవానా భూత్వా ఈయతే అత్మా హ్యేషాం స భవతి” అను శ్రుతికి నట్టి బ్రహ్మజ్ఞానికి దేవతలకూడ న్యూనత్వముకొలకు సమర్థులు కారు. ఎందువల ననిన ? ఇట్టి బ్రహ్మవేత్త ఇంద్రాదిదేవతలకూడ సంతర్యామి యగుటంజేసి ప్రయోజకుఁ డగును. అట్టి యంతర్యామి యగు ప్రయోజకుని వదలి యింద్రాదిదేవతలకూడ విఘ్నముల నాచరించుటకు సమర్థులు గారు. అట్టి బ్రహ్మవేత్త తన కార్యమునకు విఘ్నమును కలుగఁజేయుటకు దేవతలను ప్రేరేపించఁడుగదా! అంతర్యామి ప్రేరణ లేనిదే దేవతలు స్వతంత్రముగ విఘ్నములందు ప్రకృతి కలవారు గానేర రని యాశయము.

శ్రీధరీయము:—“ఈబ్రహ్మవేత్త నిరహంకాతుఁ డగుటచే విధినిషేధాతీతుఁడు. కాన కృతమగు పుణ్య కర్మచే నితనికి పుణ్యము లేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన పాపమున్ను లేదు. అయినను “తస్మా త్త దేహం దేవానాం న ప్రియం యదేత న్మనుష్యా విదుః” ఈయత్మజ్ఞానులు కర్మలను పరిత్యజించుటచే నీయాత్మజ్ఞానము దేవతల కిష్టము కాదు. అందువలన జ్ఞానికి దేవతలు విఘ్నము నాచరించెద రని శ్రుతి బోధించుచున్నది. కాన విఘ్న

గీ॥ తస్మా దసక్త స్సతతం కార్యం కర్మ సమాచర ।

అసక్తో హ్యచర న్కర్మ పర మాపోతి పూరుషః ॥

॥౧౯॥

పదవిభాగము:—తస్మాత్-అసక్తః-సతతం-కార్యం-కర్మ-సమాచర-అసక్త-హి-అచరన్-కర్మ-పరం-అపోతి-పూరుషః ॥

॥౧౯॥

ప్రతిపదార్థము:—తస్మాత్=అకారణముకలన; హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; అసక్తః=(ఫలమునం దిచ్చలేనివాడవై) సంగవర్జితుడవై; సతతం=ఎల్లపుడు; కార్యం=కర్తవ్య మగు నిత్యనైమిత్తికములైన; కర్మ=(ఇది జాతీయం దేవతచనము) కర్మలను; సమాచర=లెస్సగ చేయుము; హి=ఏకారణముకలన; అసక్తః=(యాశ్వరార్థము) ఫలమును కోరక; కర్మ=కర్మలను; అచరన్=చేయు నట్టి; పూరుషః=పురుషుడు; పరం=మోక్షమును; అపోతి=పొందుచున్నాడో! ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యము:—

యత ఏషం—తస్మా దితి । తస్మా దసక్త స్సంగవర్జిత స్సతతం సర్వదా కార్యం కర్తవ్యం నిత్యం కర్మ సమాచర నిర్వర్తయ । అసక్తో హి యస్మా త్పూరుష సత్త్వశుద్ధిరార్థం కర్మ కుర్వ న్పరం మోక్ష మాపోతి పూరుష స్సత్త్వశుద్ధిద్వారేణ త్యక్తః ॥

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమ్యక్జ్ఞాననిష్ఠ లేనిచో కర్మానుష్ఠానమావశ్యకము. ఫలాభిసంధిరహితుడై యాశ్వరార్యణముగ కర్మల నాచరించు పురుషుడు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున మోక్షమును పొందును. కాన నీవుకూడ జ్ఞానరహితుడ వగుటవలన ఫలాభిసంధిరహితుడవై యెల్లపుడు కర్తవ్యము లగు నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించుము. (అట్లాచరించినచో నీవుకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున శ్రీవరాదుల నొనర్చి జ్ఞాననిష్ఠుడవై ముక్తుడ వగుదు వని భావము.) ॥౧౯॥

నిరాసార్థము కర్మలచే దేవతలు సంసేవ్యు” అని శంకింపవలదు. అని యుత్తరార్థమునందు జెప్పుచుండెను. బ్రహ్మది స్తంబపర్యంత మగు భూతములయం దీయాత్మజ్ఞానికి మోక్షవిషయమై యాశ్రయింపదగిన దేదియు లేదు. ఏమనిన— “తస్యహ న దేవాశ్చ నాభూత్యా ఈశితే ఆత్మా హ్యేషం స భవతి” అను శ్రుతి ఈబ్రహ్మవేత్తకు దేవతలకూడ మోక్షవిషయమై విఘ్నము నాచరింపజాల రని బోధించుచున్నది. పైనుదహరించిన “యదేత ద్భ్రహ్మ మనుష్యా విదు స్త ద్దేవాకాం న ప్రియం” అను శ్రుతి బ్రహ్మజ్ఞానముకలవారు కృతువుల నాచరించరు. కాన బ్రహ్మజ్ఞానము దేవతల కిష్టముగాదని బోధించుటచే దేవతలు బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగకుండగనే విఘ్నములను జేసెదరు గాని, బ్రహ్మ జ్ఞానికి విఘ్నముల నాచరించనేరరు. కాన బ్రహ్మవేత్తకు మోక్షవిషయమై యేదియు నాశ్రయింపదగినది లేదని యాశయము. ॥౧౯॥

—♦ 3వ అధ్యాయము ౧౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—ఎవఁ డాత్మరతుడో, బ్రహ్మీభూతుడో అట్టివానికి కర్మల నాచ రించవలసిన దేదియు లేదు. నీవైతే యట్టి జ్ఞానివి గావు. మరే మనిన— ధర్మమునం దధిక్యతుడవు, ముముక్షు యవు; కాన నీవు ఫలకామనరహితుడవై యెల్లపు డవశ్యకకర్తవ్యములు, యావజ్జీవశ్రుతిచోదితములు “త మేతం దేవానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన వాసేన తపసా2 నాశక్తేన” అను శ్రుతిచే జ్ఞానమునందు విని

గీ॥ కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః ।

లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్య న్కర్తు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము: — కర్మణా-ఏవ-హి-సంసిద్ధిం-అస్థితాః-జనకాదయః-లోకసంగ్రహం-ఏవ-అపి-సంపశ్యన్-కర్తుం-అర్హసి ॥

॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము: — జనకాదయః=జనకాదులు; హి=ఏకరణమువలన; కర్మణైవ=కర్మముచేతనే; సంసిద్ధిం=సిద్ధిని; అస్థితాః=పొందిన; హేఅర్హసి!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్హనుడా!; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; లోకసంగ్రహమేవ=లోకసంగ్రహమునైనా; సంపశ్యన్నపి=చూచినవాడవై; కర్మ=(ఈ పదమునకు పూర్వశ్లోకమునుండి యనువృత్తి) కర్మమును; కర్తుం=చేయుటకు; అర్హసి=తగుదువు. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యస్మాచ్చ—కర్మణైవేతి । కర్మణైవ హి యస్మా త్పూర్వే క్షత్రియా విద్వాంస సంసిద్ధిం మోక్షం గన్తు మాస్థితాః । ప్రవృత్తా జనకాదయో జనకాశ్వపతిప్రభృతయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విచారింప జితేంద్రియః డగు వివేకి శ్రవణాదులచే నెల్లపుడు బ్రహ్మానిష్ఠుఁ డగుటకు సమర్థుడే. అయినను విద్వాంసులు, ప్రాచీనులు నగు జనకుఁడు, అశ్వపతి మొదలగు క్షత్రియులు

యుక్తము లగు నిత్యనైమిత్తికకర్మల లెస్సగ నాచరించుము. ఇట్లాచరించిన నేమి ప్రయోజన మందువా? ఫలకామనా రహితుడై యీశ్వరార్థము కర్మల నాచరించినచో నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రవణాదిద్వారమున జ్ఞానము ప్రాప్తించి తద్ద్వారమున పురుషుఁడు మోక్షమును పొందును ఫలనిరపేక్షుడై యీశ్వరార్పణముగ కర్మల నాచరించు పురుషుడే సత్పురుషుఁడు. (ఇతరుఁడు సత్పురుషుఁడు గానేరఁ డని యభిప్రాయము.)

శంకరానందీయము:— “యోగారాధుఁడు, ఆత్మరతుఁడు, ముక్తుఁడు నగు యతి కర్మల నాచరింపనవసరము లేదు. కర్మల నాచరించఁడు. నీవైతే యరురుతువవు, మోక్షార్థివి, కాన నీ వనశ్యము కర్మల నాచరింపవలయు” నని యీ శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. ముముక్షు వగు పురుషుఁడు ఫలాభిసంధిరహితుడై జైదికమగు కర్మలను లెస్సగ నాచరించువాడైనచో పరమపురుషార్థమగు మోక్షమును బొందును. ఎట్లాత్మరతుడగు యతి యీ జన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునఁ గాని జైదికకర్మల నాచరించియే చిత్తశుద్ధిని పొంది, యాత్మజ్ఞానముచే మోక్షమును పొందునో; అట్లే యితరుఁడు కూడ కర్మభూమియం దున్నవాడై కర్మల నాచరించియే జ్ఞానమును పొంది ముక్తుడగును. కాన నో యర్జునా! నీవు ముముక్షువవు. అందువలన నిష్కాముడవై యెల్లపుడు చేయఁ దగిన నిత్యనైమిత్తికకర్మలను శ్రద్ధాభక్తులతోఁ గూడ యీశ్వరార్పణబుద్ధిచే లెస్సగ నాచరింపుము. కర్మచేతనే చిత్తశుద్ధిని పొంది, శ్రవణాదిద్వారమున జ్ఞానమును పొంది, మోక్షమును పొందగలవు. “ధర్మేణ పాప మపనుదతి” (ధర్మముచేతనే పాపమును నశింపజేసికొనును) “జ్ఞాన మత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః” “జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం” (పాపముయొక్క క్షయమువలన పురుషునకు జ్ఞానము కలుగును. జ్ఞానమువలననే మోక్షము సిద్ధించును.) అను నిత్యాదిశ్రుతిస్మృతులవలన ధర్మానుష్ఠానమువలననే పాపక్షయము, దానివలన జ్ఞానము, దానివలననే మోక్షము పొందునని బోధింపఁబడుచున్నది. కాన నీవు అరురుతువవు. కాన తప్పక కర్మలను నిష్కాముడవై పరమేశ్వరార్పణ బుద్ధిచే నాచరింపుమని పర్యవసితాశయము. ॥౨౧॥

—: 3వ అధ్యాయము ౩౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము: “వివిధపునకుకూడ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తినిమిత్తమై, శ్రవణమనననిదిధ్యాసన

శాంకరభాష్యము:—

యది తే ప్రాప్తసమ్యుద్గర్భనా స్తతో లోకసంగ్రహార్థం ప్రారబ్ధకర్మత్వా త్కర్మణా సహైవాఽ
స్మన్యస్యైవ కర్మ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇత్యర్థః । అథాప్రాప్తసమ్యుద్గర్భనా జనకాదయ స్తదా
కర్మణా సత్త్వశుద్ధిసాధనభూతేన క్రమేణ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇతి వ్యాఖ్యేయ శ్లోకః । అథ
మన్యసే పూర్వైరపి జనకాదిభిర వ్యజానద్భి రేవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం తావతా నావశ్య
మన్యేన కర్తవ్యం సమ్యుద్గర్భనవతా కృతార్థే నేతి తథాఽపి ప్రారబ్ధకర్మాయత్త స్త్వం లోక
సంగ్రహ మేవాపి లోక స్యాన్మార్గప్రవృత్తినివారణం లోకసంగ్రహ స్త మేవాపి ప్రయోజనం
సంపశ్య న్కర్తు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

విహితనిత్యనై మి త్తికకర్మము చేతనే మోక్షమును పొందుటకు ప్రవర్తించిరి. కాన త్మత్రి ముండవగు
నోయర్జునా! నీవుకూడ ప్రాచీనత్మత్రియు లనుసరించిన కర్మయోగమునే యాచరించుటకు తగు
దువు. ఈచెప్పబోవు కారణముచేఁగూడ నీవు విహితకర్మము నాచరించఁ దగుదువు. అట్టి కారణ
మేదనిన? జనకాశ్వపతిప్రభృతులు సమ్యుద్గర్భనమును పొందినవారైనను సమ్యుద్గర్భనమువలననే
లోకముయొక్క యన్మార్గప్రవృత్తినివారణమునకై ప్రారబ్ధకర్మకలవా రగుటవలన కర్మసంన్యాస
మొనరింపకుండఁగనే (కర్మమతోడనే) మోక్షమును పొంది రని పూర్వార్థముయొక్క యర్థము.
లేక జనకాదులు సమ్యుద్గర్భనమును పొందనివార లగుచో నప్పుడు సత్త్వశుద్ధికి సాధనమగు
కర్మముచేతనే క్రమముగ మోక్షమును పొందిరని యీశ్లోకము వ్యాఖ్యానింపఁతగినది.

“అత్మజ్ఞానశూన్యులే ప్రాచీనులగు జనకాదులు. అట్టివారిచే కర్తవ్యమగు కర్మము
చేయఁబడినది. అంతమాత్రముచే సమ్యుద్గర్భనము కలిగి కృతార్థుడైన మరియొకనిచే కర్మ మవ
శ్యము చేయదగినది కాదు” అని తలచెదవా? అట్లై నను నీవు ప్రారబ్ధకర్మాయత్తుడవుకాన

నిమిత్తము సర్వకర్మసంన్యాసము విహితము. కాన కేవలము జ్ఞానికే కర్మానధికారము గాదు. మఱి మనన- విరక్తుఁ
డగు జ్ఞానార్థియు కూడ కర్మానధిక్యుడై యగును. అందువలన విరక్తుఁడను, జ్ఞానార్థిని నగు నాచేఁగూడ కర్మలు
విడువఁదగినవే యగునా?” యను నర్జునుని యశంకను- త్మత్రియునకు సంన్యాసానధికారమును ప్రతిపాదించుచు
దొలఁగించుచుండెను.

శ్రుతిస్మృతిపురాణప్రసిద్ధులగు జనకమహారాజు, ఆజాతశత్రువు మొదలగు రాజులు విద్వాంసులయ్యుకూడ
కర్మను పరిత్యజింపకయే కర్మతోడనే శ్రీకణాదిసాధ్య మగు జ్ఞాననిష్ఠ నాశ్రయించిరి. కాన నీవుకూడ త్మత్రియుఁ
డవు, వివిదిషువవు, లేక విద్వాంసుఁడ జైనను కర్మను చేయఁదగుదువు. “స్వారాజ్యకామో రాజా రాజమామేన
యజేత” అను వాక్యమునందు త్మత్రియత్వమవలె “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ విత్తైషణాయాశ్చ లోకైష
ణాయాశ్చ వృత్తై యథ ఖిత్వాచర్యం చరంతి” అను సంన్యాసవిధాయకవాక్యమునందు బ్రాహ్మణత్వము విరక్షి
తము. “చత్వార ఆశ్రమా బ్రాహ్మణస్య, త్రయో రాజన్యస్య, ద్వౌ శైశ్యస్య” బ్రాహ్మణునకు బ్రాహ్మచర్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞాని వై నను లోకముయొక్క దుష్టమార్గప్రవృత్తినివారణమునైన తెలిసికొని నిత్యమై మిత్రిక కర్మల నాచరించుటకు తగుదువు.

ఈశ్లోకమున విచారింపవలసిన విషయ మిది —జనకాదిక్షత్రియులు జ్ఞానులై కర్మలను లోకసంగ్రహముకొఱ కాచరించిరి. అని శ్రీమద్భాష్యకారులు మూలస్థమగు “జనకాదయః” అను క్షత్రియపరమగు జనకశబ్దమును గ్రహించి వ్రాయుటచే క్షత్రియులకు సాక్షాత్కర్మ సంన్యాసమునం దధికారము లేమింజేసి క్షత్రియులైన జ్ఞానులు కర్మలను చేసిరి. కాన నీవుకూడ క్షత్రియుడ వగుటచే కర్మలను వదలుట ధర్మము కాదు. కాన జ్ఞానివై నను లోకసంగ్రహార్థము ప్రాధికారకర్తృయత్తుడ వయి కర్మలనే చేయు మని నూచింపబడెను. ||౨౦||

గార్హస్థ్యవానప్రస్థసంన్యాసము లనెడి నాలు గాశ్రమములు, క్షత్రియునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థము లనెడి మూడాశ్రమములు, వైశ్యునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యము లనెడి రెండాశ్రమములు విహితము అని స్మృతి బోధించుటవలనను, క్షత్రియవై శ్యులకు సంన్యాసాభివము చెప్పబడెను. మఱియు “ముఖజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో ర్లింగధారణం । బాహుజాతో గుజాతానాం నాయం ధర్మః ప్రశస్యతే” (బ్రాహ్మణులకు సంన్యాసము పరమధర్మము. క్షత్రియవై శ్యులకు సంన్యాసము ప్రశస్తము కాదు) అని పురాణమునందు క్షత్రియవై శ్యులకు సంన్యాసము నిషిద్ధ మని చెప్పబడెను. కాన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” అనిన్యాయముగనే చెప్పబడెను. “సర్వే రాజాశ్చితా ధర్మా రాజా ధర్మస్య ధారకః” (సర్వధర్మములు రాజాశ్రమములు. రాజా ధర్మమును ధరించువాడు.) అను స్మృతివలనఁగూడ క్షత్రియుఁడు కర్ణాశ్రమప్రవర్తకుఁ డగుటవలన నాతఁ డవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయును అని “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అను నుత్తరార్థముచేఁ జెప్పబడినది. (ప్రజలకు తమతమ ధర్మములయందు ప్రవర్తనము, ఉత్పథమునుండి నివర్తనము లోకసంగ్రహము) అట్టి లోకసంగ్రహమును జూచియైన, ‘అపి’ శబ్దమువలన జనకాదిశిష్టాచారమును జూచియైన నీవు కర్మ నాచరించుటకు తగుదువు. క్షత్రియజన్మము నిచ్చు కర్మచే ప్రారంభించఁబడిన శరీరము కలవాడ వగు నీవు విద్వాంసుడ వై నను జనకాదుల వలె ప్రారంభకర్మబలముచే లోకసంగ్రహార్థము కర్మము నాచరించుటకు యోగ్యుడ వైతివి. బ్రాహ్మణజన్మమును పొందకపోవుటచే కర్మలను వదలుటకు యోగ్యుడవు కావని యభిప్రాయము. ఇట్లు భగవదభిప్రాయమును గుర్తెరింగిన శ్రీమద్భగవద్భాష్యకారులచే బ్రాహ్మణునకే సంన్యాసము; ఇతరులకు సంన్యాసమునం దధికారము లేదని నిర్ణయింపబడెను. వార్తిక కారు లైతే ప్రాధికారముచే క్షత్రియవై శ్యులకుఁగూడ సంన్యాసము కలదని చెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయము: —అత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన ముముక్షు వవశ్యము కర్మనే యాచరింపవలయు నని యుపదేశించి యీవిషయమై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మణైవ హి” అను శ్లోకముచే వృద్ధాచారమును ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. క్షత్రియు లగు జనకాశ్వపతిభగీరథాదులు శ్రౌతస్మార్తకర్మానుష్ఠానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని బొంది, జ్ఞానముచే ముక్తిని బొంది కృతార్థు లైరి. కాన నోయర్జునా! నీవుకూడ కర్మనే యాచరించి యట్టి కర్మానుష్ఠానమునం జనించిన చిత్తశుద్ధివార్తమున జ్ఞానమును బొంది, ముక్తుడవై నుఖముగ నుండుము.

లేక జనకాదులు జ్ఞానయోగనిష్ఠానిరూఢు లగుటచే ముక్తిని పొందియు, లోకసంగ్రహార్థము కర్మతోఁ

గీ॥ యద్య దాచరితి శ్రేష్ఠ స్తత్తదేవేతరో దయః ।

స య త్ప్రమాణం కురుతే లోక స్త దనువర్తతే ॥

॥౨౧॥

పదవిభాగము:—యత్—యత్—అచరితి—శ్రేష్ఠః—తత్—తత్—ఏవ—ఇతరః—జనః—స్వః—యత్—ప్రమాణం—కురుతే—లోకః—తత్—అనువర్తతే ॥

॥౨౧॥

ప్రతిపదార్థము:—శ్రేష్ఠః=ఉత్తమడు; యద్యత్=ఏయేకర్మమును; అచరితి=అచరించునో; ఇతరః=తదనుయాయ యగు నితరుడును; తత్తదేవ=అయాకర్మమునే; అచరితి=(ఈపద మావృత్తము) చేయును; స్వః=ఆశ్రేయః; యద్యత్=తాకికవైదికములలో దేనిదేనిని; ప్రమాణం=ప్రమాణముగ; కురుతే=చేయునో; లోకః=ఇతరజనులు; తత్=దానినే; అనువర్తతే=అనుసరించును (ప్రమాణముగఁ జేసికొనును). ॥౨౧॥

గూడినవా రయియే యుండిరి (స్వయముగ కృతార్థు లైనను మూఢులు తరించుటకై కర్మ నాచరించుచునే యుండిరిని యర్థము). అరూఢు లగువారే కర్మ నాచరించుచుండ ననాత్మజ్ఞుడవు, అరురుతువవు అగు నీవు కర్మనాచరింపవలయు నని యేమి చెప్పవలయును (తప్పక నీవు మోక్షార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని భావము). ఇట్లు ముముక్షువు, అనాత్మజ్ఞుడు, అరురుతువు నగువాఁడు మోక్షార్థ మవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నని నిర్ధారణ జేసి, ప్రస్తుత మాధికారికుం డగు ముక్తుఁడుగూడ లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని బోధించుట కావినయమున దృష్టాంతముగ జ్ఞానవృద్ధు లగు జనకాదుల ప్రవృత్తి నుదహరించి ఓచుదునా! నీకుఁగూడ నట్టి యధికార మున్నచో నుండుఁగాక. అయినను జనకాదులవలె నీవు లోకహితార్థ మవశ్యము కర్మ ననుష్ఠింపవలయును. మహాపురుషప్రవృత్తిచేతనే శాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యము, కర్మకు ప్రాశస్త్యము, అజ్ఞానితరణము, పాపంపర్యముచే నాచారాభివృద్ధియు సిద్ధించును. కాన ముక్తుఁడుగూడ నవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నను నాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అని చెప్పియుండెను. ఇటు లోకశబ్దమునకు పామరజనుఁ డని యర్థము. అట్టివానియొక్క సంగ్రహ మనగ (సత్కర్మమార్గప్రసర్పనద్వారమున తారణము. లేక ఉత్పథమునుండి నివారణము) అట్టి లోకసంగ్రహయాపప్రయోజనము నైన చూచువాఁడవై (అనగా నాచే నాచరించఁబడు కర్మ లోకోపకారక మగు నని చూచువాఁడవై) నీవు కర్మము నాచరించుటకుఁ దగునువు.

పరమార్థప్రసంగము:—కర్మము చేయదగిన దను విషయమున సవాచారమును—“కర్మజైవ” అను స్లోక పూర్వార్థముచే ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. క్షత్రియులగు జనకాదులు వర్ణాశ్రమచిత్తమగు కర్మచేతనే తత్త్వజ్ఞానరూపమగు సిద్ధిని బొందిరి. తత్త్వజ్ఞానము కలిగినను కర్మను పరిత్యజి పరాదని “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అను సత్కర్మముచే బోధించుచుండెను. అల్పజ్ఞులగు కొందరు మేముకూడ తత్త్వజ్ఞులమే యని కర్మను పరిత్యజింపఁగలరు. అట్టివారు కర్మను పరిత్యజింపకుండగ కర్మ నాచరించుటకు, వాటియు సుత్పథమునందు బ్రవర్తించుకుండుటకును, నీవు కర్మము నాచరింపుము. ఈ విషయమే “సర్వరస్తి ప్రయసీక్షుగో రస స్తైల వస్తి తిలమధ్య ఏవ తత్ । లభ్యతే వధనయఃకర్మణా కర్మణా హృది గతా తథైవ చిత్” పయస్సునం దాజ్యము, చెఱుకునందు రసము, తిలమధ్యమన తైలము కలవు. ఇవి యెట్లు లభించును? వధన మనెడి కర్మచే క్షీరములయందుం దాజ్యము లభించును. యంత్రకర్మచే చెఱుకునందుండు రసము, తిలలయందుండు తైలమున్ను పొప్పించును. అట్లే హృదయగత మగు చిద్రూప మెట్లు సాక్షాత్కరించుననిన విహితకర్మానుష్ఠానముచే సాక్షాత్కరించును. కాన కర్మ యవశ్య నాచరణీయము.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

లోకసంగ్రహం కః కర్తు మర్హసి కథంచే త్యుచ్యతే—యద్యదితి । యద్యత్కర్మాచరతి యేషుయేషు శ్రేష్ఠః ప్రధాన స్తత్తదేవ కర్మాచర తీతరోఽన్యో జన స్తదనుగతః । కిం చ స శ్రేష్ఠో య త్ప్రమాణం కురుతే తాకికం వైదికం వా లోక స్తదనువర్తతే తదేవ ప్రమాణే కరో తీత్యర్థః ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“కృతార్థుఁ డగు జ్ఞాని లోకసంగ్రహార్థము కూడ ప్రవర్తించుదగినది కాదు. కాన నెవఁ డెట్లు కర్మ నాచరించుటకు లెగును” అనెదవా? వినుము చెప్పెద— శ్రితార్థయనసంపన్ను డగు శ్రేష్ఠుఁడు విహితకర్మమును కాని, నిషిద్ధకర్మమును కాని దేనిదేని నాచరించునో తదను యాడు యగు నితరప్రాకృతజనుఁడు కూడ దానినే యాచరించును. కాన జ్ఞానికూడ లోక మర్యాదాస్థాపనార్థము కర్మ నాచరింపవలయును. మఱియు ఆశ్రేష్ఠుఁడు తాకికమును గాని, వైదికమును గాని దేనిని ప్రమాణముగ చేసికొనునో (అనగా తాకికవైదికములలో దేనిని ప్రమాణముగ గ్రహించునో) అజ్ఞానీకూడ దానినే ప్రమాణముగ చేసికొనును. ॥ ౨౦ ॥

—♦ 3వ అధ్యాయము— ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

ముఘనూదనసగన్వతీయము:— “నేను కర్మ నాచరించుచున్నను లోక మేకారణమునే నాకర్మమునే ప్రమాణముగ గ్రహించెద” రను శంకను-లోకము శ్రేష్ఠాచారమునే యవలంబించునను హేతువుచే తొలగించు చుండెను. శ్రేష్ఠులు, ప్రధానులు నగు క్షత్రియాదులు శుభమును కాని, యశుధమును కాని యేయే కర్మ నాచరించె దలో: తదనుగతులగు ప్రాకృతజనులకూడ దానినే యాచరించెదరు. స్వతంత్రముగ నితరమగుదాని నాచరించరు. “ఇతరజనులు శాస్త్రమును విచారించి శిష్టకృతమైనను నశాస్త్రీయ మగునో దానిని పరిత్యజించి శాస్త్రీయమైన దానినే యెందులకు గ్రహింప” రను శంకను ఆచారకల్పవృత్తియందుగూడ నితరుఁడు (పామరుఁడు) శ్రేష్ఠుని యనుస రించునని చెప్పి తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠుఁడు తాకికమునుగాని, వైదికమునుగాని దేనిని ప్రమాణముగ తలఁ చునో, ఆ ప్రమాణమునే లోకమకూడ ననుకర్తించును. కాని స్వతంత్రముగ దేనిని ప్రమాణముగ తెలిసికొన లేదు. పామరజనవ్యవహారములు ప్రధానానువిధాయు లగుటవలన ప్రధానుఁడవు, క్షత్రియుఁడవు ఆగు నీ కళ్యాణము కర్మము చేయఁదగుదువు.

శంకరానందీయము:— నాచే నాచరించఁబడు కర్మ మెట్లు లోకోపకారక మగు ననెదవా? వేద శాస్త్రార్థయనాధ్యాపనములయందును, తదర్థజ్ఞానజ్ఞాపనములయందును, తదుక్త కర్మానుష్ఠానానుష్ఠాపనములందును, సమర్థుఁడు, కులశీలాదిమహత్వసంపన్నుఁడు నగు నే ద్విజశ్రేష్ఠుఁ డేయే శ్రితస్మార్తకర్మముకాని, లేక మఱియొక దానినికాని మమత్తువై నియమముగ నాచరించునో, అద్దానినే నితరుఁడగు పామరుఁడుకూడ నాచరించును. శాస్త్ర జన్యజ్ఞానము, శాస్త్రోక్తకర్మపరిజ్ఞానము లేమింజేసి స్వయముగ నేకర్మము జేయఁజాలఁడు. మఱియు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన అక్షణములు కల శ్రేష్ఠుఁ డేయే శాస్త్రమును ప్రమాణముగఁ జేసికొనునో అనగా నట్టి శ్రేష్ఠుఁ డే శాస్త్రమును “ఇదియే ప్రమాణము” అని వ్యవహరించునో; మూఢజనుఁడు కూడ-నా శ్రేష్ఠునిచే ప్రమాణముగ వ్యవ హరించఁబడుచుండిన శాస్త్రమునే ప్రమాణముగ వ్యవహరించును. (పామరుఁడు శ్రేష్ఠుని యనుసరించును. అని యర్థము) (ఈ చెప్పుటచే కృతార్థుఁడగు శ్రేష్ఠుఁడు కూడ లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయునని నిర్ధించు చున్నది.

॥౨౧॥

గీ॥ న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన ।

నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి ॥

॥౨౨॥

పదవిభాగము:—న-మే-పార్థ!-అస్తి-కర్తవ్యం-త్రిషు-లోకేషు-కించన-న-అనవాప్తం-అవాప్తవ్యం-వర్త-ఏవ-చ-కర్మణి ॥

ప్రతిపదార్థము:—హేపార్థ! = ఓ యర్జునా; మే=నాకు; త్రిషు=మూడైన; లోకేషు=లోకముల యందు; కించన=కొంచమైన; కర్తవ్యం=చేయదగినది; నాస్తి=లేదు. అనవాప్తం=పొందబడనిది; అవాప్తవ్యం=పొందదగినది; న=లేదు. తథాపి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అయినను; అహం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నేను; కర్మణి=కర్మయందు; వర్త ఏవచ=ఉండుచుంటిని. ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యత్ తే లోకసంగ్రహకర్తవ్యతాయాం విప్రతిపత్తి స్తర్హి మాం కిం న పశ్యస్థి—
నమ ఇతి । న మే మమ పార్థ! నాస్తి న విద్యతే కర్తవ్యం త్రిష్వపి లోకేషు కించన కించిదపి ।
కస్మాన్నానవాప్త మవాప్త మవాప్తవ్యం ప్రాపణీయం తథాపి వర్త ఏవ చ కర్మ ణ్యహమ్ ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కృతార్థుఁడు కూడ లోకసంగ్రహకర్తవ్యము కర్మము నాచరింపవలయు నని యింతకుపూర్వము చెప్పబడెను. నీకీలోకసంగ్రహకర్తవ్యతయందు కూడ విప్రతిపత్తి (సందేహము) యున్నచో నెందులకు నన్ను దృష్టాంతముగఁ తెలిసికొనవు? ఓ యర్జునా! నాకు ముల్లోకములయందు కొంచెమైన చేయదగినదిలేదు. “అప్రాప్త మగు వస్తువును పొందుటకు నీకుఁగూడ కర్తవ్యముండ, నేదియు కర్తవ్యము లేదని నీవు చెప్పా టెట్లు సమంజస మగు” ననెదవా? నాకు పొందబడనిది కాని, పొందదగినదికాని లేదు. అట్లుగచో ప్రయోజనము లేనిచో నీవుకూడ కర్మను వదలదగినదే యనెదవా? లోకసంగ్రహకర్తవ్యము నేనుకూడ కర్మయం దుండుచుంటిని (కర్మము నాచరించుచుంటిని). ॥౨౨॥

—: 3వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిషయమున నేనే దృష్టాంతభూతుఁడ నని “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకము మొదలు మూఁడుశ్లోకములచే బోధించుచుండెను. ఓ పార్థుడా! నాకు ముల్లోకములయందు కర్తవ్యమేదియు లేదు. ఎందువల ననిన? నాకు పొందదగిన ఫలము కాని, పొందబడనిదికాని లేదు. అయినను నేను కర్మల నాచరించుచుంటిని. ఇట “హే పార్థ!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే నీవు విశుద్ధత్వత్రియవంశము నందు జనించినవాఁడ (వీరమాత్మకుమారుఁడ) వగుటచే నాతో సమానుఁడవు. కాన నే నెట్లు సంచరించుచుంటినో; అట్లే నీవును సంచరించుటకు తగుదు నని సూచించబడెను.

శంకరానందీయము:— “కర్మచే సాధింపదగిన దేదియు లేదని తెలిసినట్టి కృతార్థుఁ డగు మహాత్ము నకు కర్మాచరణ మెచ్చటను చూడబడలే” యను నాశంకపై నీవిషయమున నేనే ప్రమాణ మని శ్రీకృష్ణవీరమాత్మ “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. ఓ యర్జునా! షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నుఁడను, సర్వేశ్వరుఁడను

గీ॥ యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతందితః ।

మమ వర్తానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ! సర్వశః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము: — యది-హి-అహం-న-వర్తేయం-జాతు-కర్మణి-అతందితః-మమ-వర్త-అనువర్తంతే-మనుష్యాః-పార్థ!-సర్వశః ॥

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము: — అహం=నేను; జాతు=ఒకానొకప్పుడైనను; కర్మణి=కర్మమునందు; అతందితః=అగలనుండనై; నవర్తేయంయది=ఉండనిచో; మమ=శ్రేష్ఠుడనగు నాయొక్క; వర్త=మార్గమును; హే పార్థ=ఓ యర్జునా!; మనుష్యాః=(అజ్ఞానులగు) మనుష్యులు; సర్వశః=సర్వవిధములచేతన; అనువర్తంతే=అనుసరించెదరు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

యది పున రహం న వర్తేయం జాతు కదాచి త్కర్మ ణ్యతందితోఽనలసస్య స్మయ శ్రేష్ఠస్య సతో వర్త మార్గ మనువర్తంతే మనుష్యా హేపార్థ! సర్వశః సర్వప్రకారైః ॥౨౩॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలము లేనిదగుటవలన లోకసంగ్రహము కూడ నీకు చేయఁదగినది కాదని శంకింపఁ జనదు. ఓయర్జునా! నే ననలనుండనై ఒకానొకప్పుడైన కర్మయం దుండకపోతినేని యజ్ఞానులగు మనుష్యులు శ్రేష్ఠుడనగు నామార్గమునే సర్వవిధముల ననుసరించెదరు. ॥౨౩॥

అగు నాకు పొందఁదగిన దేదియు లేదు. ఒకదాని నుద్దేశించి చేయఁదగిన కర్మయు లేదు. ఎందువల ననిన? “అనవాప్తం” అప్రాప్తమై నాకు క్రియచే పొందఁదగు నేవస్తువు మల్లోకములయందు లేదు. గృహస్వామికి గృహస్థవస్తువువలె నిఖిలబ్రహ్మాండములయందుండు నిఖిలవస్తువులు బ్రహ్మాండస్వామి నగు నాకు పొందఁబడినవే; పొందఁదగిన దేదియు లేదు. ఇట్లే మహాభాగ్యుడై రాగ్యజ్ఞానసమృద్ధుడనగు నేను లోకసంగ్రహ మనెడి కర్మ నాచరించుచునే యుంటిని. “వర్త ఏవ చ” అను స్థలమునందుఁగల ‘చ’ కారము “హి” అను నవ్యయ్యర్థము. అనఁగా “హి” అను శబ్దమునకు ప్రసిద్ధి యర్థము. ఇచట ‘చ’ కారము అట్టి ప్రసిద్ధార్థము. తేలిక యాశయ మేమి? నాకు వైదికకర్మమునందు, లౌకికకర్మమునందు ప్రవర్తనము మీ కందరకు ప్రత్యక్షసిద్ధమే యని ప్రసిద్ధిని బోధించు నని యర్థము. ॥౨౨॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము- ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

శంకరానందీయము: — సర్వేశ్వరుడనగు నీకు ననర్థము లేమింజేసి లోకసంగ్రహముకూడ చేయనవస రములేదు. అని యాశంకించి “అశ్రేష్ఠశ్రేష్ఠానుసారీ” అశ్రేష్ఠుఁడు శ్రేష్ఠు ననుసరించు నను న్యాయమున శ్రీకృష్ణుఁడు సర్వజ్ఞుఁ డని సర్వులు నన్నే యనుసరించెదరు. నేను కర్మ నాచరింపనిచో కర్మల నాచరించకపోయెడిని. అందుచే లోకనాశనము సంభవించెడిని. కాన నాకు కర్మ తప్పక యాచరింపఁదగినదే యను నాశయముచే “యది” అనిరెండుశ్లోకములను చెప్పవారంభించెను. నేను కృతార్థుడనని కాని, కర్మచే సాధింపఁదగిన దేదియు నాకు లేదని కాని యూహించి, మంత్రితంత్రప్రయోగాదులయందప్రయత్నముడనై యెప్పుడును విహితకర్మమునందు ప్రవర్తించనిచో నన్ను కర్మల నాచరింపనివానినిగ తెలిసికొని ప్రజలందరు కర్మల నాచరింపనివారగుదురు. ఎందువల ననిన? మనుష్యులందరు శ్రీకృష్ణుఁడు భగవంతుఁడు, సర్వజ్ఞుఁడు అని నాయందు సర్వజ్ఞత్వబుద్ధిచే నా మార్గమునే యనుసరించెదరు. నేను కర్మల నాచరించనిచో స్వయముగఁ గర్మలను పరిత్యజించెదరు. ॥౨౩॥

గీ॥ ఉత్పిదేయు రిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చే దహమ్ ।

సంకరస్య చ కర్తా స్యా మపహన్యా మిమాః ప్రజాః ॥ ౨౪ ॥

పదవిభాగము:— ఉత్పిదేయుః-ఇమే-లోకాః-న-కుర్యాం-కర్మ-చేత్-అహమ్-సంకరస్య-చ-కర్తా-
స్యాం-ఉపహన్యాం-ఇమాః-ప్రజాః ॥ ౨౪ ॥

ప్రతిపదార్థము:— అహం=నేను; కర్మ=కర్మమును; నకుర్యాం=చేయకుంటినేని; ఇమే=ఈ; లోకాః=లోకములు; ఉత్పిదేయుః=నశించిపోయెడిని; అహం=నేను; సంకరస్యచ=సంకరమునకు; కర్తా=కర్తనై; స్యాం=అయ్యెదను; ఇమాః=ఈ; ప్రజాః=ప్రజలను; ఉపహన్యాం=నశింపచేయువాడ నగుదును. ॥ ౨౪ ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తథాచ లో దోష ఇత్యాహ— ఉదితి । ఉత్పిదేయు ర్విసర్జేయు రిమే సర్వే లోకా లోకస్థితినిమిత్తస్య కర్మణోఽభావాత్, న కుర్యాం కర్మ చే దహం, కించ సంకరస్య చ కర్తా స్యామ్ । తేన కారణే నోపహన్యా మిమాః ప్రజాః ప్రజానా మనుగ్రహాయ ప్రవృత్త ఉప హతి రుపహననం కుర్యా మిత్యర్థః । మమేశ్వర స్యాననురూప మాపద్యేతి ॥ ౨౪ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట మనుష్యుల కుచితమే. అందుచే నేమిదోషముకల” దను శంకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణుడరమాత్మ “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్ప మొదలిడెను.

నేనే కర్మము నాచరించనిచో లోకస్థితినిమిత్త మగు కర్మము లేమింజేసి యీ సర్వకర్మ ములు నశించిపోగలవు. మఱియు కర్మమును వదలిన నేను సంకరకర్త నయ్యెదను. ఆ కారణ ముచే నీప్రజల నందరిను నశింపజేసెడివాడ నగుదును. ప్రజలు నశించిన నీకేమి? అనెదవా? ప్రజల యనుగ్రహమునిమిత్తము ప్రవృత్తుడ నైతిని. అట్టివాడను ప్రజలను నశింపజేసెడివాడ నగుదును. ఈశ్వరుడ నగు నాకిది తగదు. ॥ ౨౪ ॥

—: 3వ అధ్యాయము— ౨౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసంస్వతీయము:— శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట యుచితమే. నీవు కర్మ నాచరింపనిచో దోష మే మను శంకను తొలగించుటకు “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్పుచుండెను. నీ నీశ్వ రుడనై కర్మ నాచరింపనిచో మదనువర్తను లగు పుష్పాదులకు కర్మ సంభవింపదు. అట్లుగచో లోకస్థితిహేతు వగు కర్మయొక్క లోపముచే నీసర్వలోకములు నశించెడిని. అందువలన వర్ణసంకరమునకు కర్తమకూడ నేనే యగు దును. అందుచే ధర్మలోపమువలన నీ నిఖిలప్రజను నేనే నశింపజేయువాడ నయ్యెదను. ప్రజల యనుగ్రహము నిమిత్తము ప్రవృత్తుడ నైన యీశ్వరుడ నగు నేనే సర్వప్రజలను నశింపజేయువాడ నయ్యెద నని యాశయము.

“యద్య దాచరతి” ఇత్యాదిశ్లోకములకు మఱియొక వ్యాఖ్యానము. అది యెట్లునిన? కేవలము లోకసంగ్ర హమునే చూచినవాడై కర్మలను చేయదగవు. మరే మనిన? శ్రేష్ఠాచార మగుటవలనగూడ కర్మ సాచరింప నలయు నని “యద్య దాచరతి” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. శ్రేష్ఠుడ నగు నాయొక్క యాచార

గీ॥ సక్తాః కర్మణ్యవిద్యోగసో యథా కుర్వంతి భారత !

కుర్యాద్విద్వాంస్తథాసక్తశ్చిక్షీర్షుర్లోకసంగ్రహమ్ ॥ ౨౫ ॥

పదవిభాగము:— సక్తాః=కర్మణి-ఆవిద్యాంసః=యథా-కుర్వంతి-భారత! - కుర్యాత్-విద్వాన్-తథా-అసక్తః-చిక్షీర్షుః-లోకసంగ్రహమ్ ॥ ౨౫ ॥

ప్రతిపదార్థము:— పేభారత=ఓయర్జునా! ; ఆవిద్యాంసః=అజ్ఞానులు; కర్మణి=కర్మమునందు; సక్తాః=ఈ కర్మఫలము నాకు సంభవించుననెడి సక్తికలవారై; యథా=ఏవిధమున; కర్మ=(ఈపదమనువృత్తము)కర్మమును; కుర్వంతి=చేయుదురో; తథా=ఆవిధముననే; విద్వాన్=విద్వాంసుడు(జ్ఞాని)కూడ; అసక్తస్సన్=ఫలమునం దిచ్చలేని వాడై; లోకసంగ్రహం=లోకసంగ్రహమును; చిక్షీర్షుః=చేయనిచ్చకలవాడై; కర్మ=కర్మమును; కుర్యాత్=చేయవలయును. ॥ ౨౫ ॥

శాంకరభాష్యమ్:—

•: యది పున రహ మివ త్వం కృతార్థ బుద్ధి రాల్మవి నన్యో వా తస్యా ప్యాత్మనః కర్తవ్యా భావేపి పరానుగ్రహ ఏవ కర్తవ్య ఇతి । సక్తా ఇతి । సక్తాః కర్మణ్యస్య కర్మణః ఫలం మమ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మము నాచరించువానికి కర్మత్వాభిమానముచే జ్ఞానమున కభిభవము ప్రాప్తించు ననెదవా? నావలె నీవుకూడ కృతార్థబుద్ధి కలవాడవై యాత్మవేత్త

మేదియో మదనువర్తి వగు నీచే నదియే నాచరింపదగినది. స్వతంత్రముగ నిరతమును నీ వనుష్ఠింపరాదు. “నాచే నాచరింపదగిన నీయాచార మేది?” అను శంకపై “న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం” అనునది మొదలు మూడు శ్లోకములచే నాయాచారము చూపబడెను

శంకరానందీయము:— “ప్రజలు కూడ కర్మను పరిత్యజింతుగుకాక. అట్లగుచో నేమి యనర్థము వాటిల్లు” నను శంకపై “ఉత్సీదేయుః” అని చెప్ప మొదలిడెను. ప్రజలందరు కర్మలను పరిత్యజించినచో “అన్నా ద్భవంతి భూతాని” అని చెప్పినరీతిగ హవిర్భాగాదులు లేనందున దేవతలు క్షీణించెదరు. దేవతలు క్షీణింప వృష్ట్యాదులు లేమింజేసి ప్రజలు జనించకుందురు. మఱియు జనించిన ప్రజలు నశింపగలరు. ఇంతమాత్రమే యనర్థము కాదు. మరేమనిన ? వర్ణసాంకర్యముకూడ సంభవించెడి నని “సంకరస్య” అను సత్తరార్థముచే జెప్పుచుండెను. కృతకృత్యుడ ననెడి యభిమానముచే నేను లోకస్థితికరణ మగు వైదికకర్మను లోకులచే విడచిపెట్టించినవాడనై సంకరకర్త నగుదును. ఉత్తద్వర్ణజాతిభేదవ్యవస్థాపకకర్మము లేనిచో సర్వు లొకటియే యయ్యెడివార లగుదురు. అట్లగుచో వర్ణములు కలసిపోగలవు. అట్టి సాంకర్యముకూడ నావలననే యేర్పడవలసివచ్చును. ఇట్లు సాంకర్యము నొసంగుటచే నేను సర్వప్రజలను దుర్గతిపాలు చేసినవాడ నగుదును. సద్గతికి హేతు వగు సత్కర్మానుష్ఠానము లేమింజేసి ప్రజలందరు సరకమును బొందెడివారు కావలసివచ్చును. ఇట్టి యనర్థపరంపర ప్రాప్తించవలసివచ్చును గాన కృతకృత్యుడ నగు నాకు, నీకు, అత్మవేత్త యగు వాయొకనికి లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని పర్యవసితము. ॥ ౨౪ ॥

—: 3వ అధ్యాయము ౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈశ్వరుడవగు నీవు కర్మల నాచరించుచుండినను కర్మత్వాభిమానము లేమింజేసి నీ కేమియు క్షతి లేదు. నేనైతే జీవుడను. అట్టి నేను లోకసంగ్రహము కర్మల నాచరించువాడనను

గీ!! న బుద్ధిభేదం జన్మయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ ।

జోషయే త్వర్వకర్మాణి విద్వాన్యుక్త సమాచరన్ ॥

॥౨౬॥

పదవిభాగము:—న- బుద్ధిభేదం- జన్మయేత్ - అజ్ఞానాం- కర్మసంగినాం- జోషయేత్ - త్వర్వకర్మాణి- విద్వాన్ - యుక్తః-సమాచరన్ ॥

॥౨౬॥

ప్రతిపదార్థము:—కర్మసంగినాం=కర్మములయం దాసక్తిగల; అజ్ఞానాం=అజ్ఞానులకు; బుద్ధిభేదం, బుద్ధి=నాకీకర్మము చేయదగినది, ఈకర్మమున కీఫల మనుభవింపఁగల దనెడి బుద్ధియొక్క; భేదం=చాలనమును; జన్మయేత్=పుట్టించరాదు; విద్వాన్=జ్ఞాని; యుక్తః=అభియుక్తుడై; కర్మ=(ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; సమాచరన్=చేయునట్టివాడై; అజ్ఞాః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అజ్ఞానులచే; త్వర్వకర్మాణి=నిత్యనైమిత్తిక త్వర్వకర్మలను; జోషయేత్=చేయించవలెను.

॥౨౬॥

శాంకరభాష్యము:—

భవిష్యతీతి కేచి దవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత ! కుర్యా ద్విద్వా నాత్మవి త్తథాఽస్య క్త స్యన్ ॥ తద్వ త్కిమర్థం కరోతి తచ్చృణు చిక్షీర్షుః కర్తు మిచ్ఛ ర్లోకసంగ్రహమ్ ॥

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వగుచో, లేక మరియొక యాత్మవేత్తయైనను తనకు కర్తవ్యము లేకున్నను పరానుగ్రహము చేయఁదగినది. ఓయరునా! యజ్ఞాను లేవిధమున నీకర్మమునకు నాకీఫలము వ్రాప్తించు నని యాసక్తి కలవారై కర్మము నాచరించెదరో, అట్లే యాత్మవేత్త యగు విద్వాంసుఁడు గూడ కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదలి, కర్మము నాచరింపవలయును. విద్వాంసు ఁడై టెందులకు కర్మము నాచరించవలె ననెదవా? లోకసంగ్రహమును చేయ నిచ్ఛగలవాడై యట్లు కర్మము నాచరింపవలయును.

॥౨౭॥

నాకుఁ గర్తృత్వాభిమానము జనించును. దానిచే జ్ఞానమున కభిభవము సంభవించెడిని. అను నాశంకను తొలగించుటకు “సక్తాః” అని చెప్పనారంభించెను. ఎట్లజ్ఞానులు కర్తృత్వాభిమానముచేతను, ఫలాభిసంధిచేతను కర్మయం దభీనివేశము కలవారై కర్మల నాచరించెదరో; లోకసంగ్రహమును చేయనిచ్ఛించి విద్వాంసుఁడును, అటులే కర్మల నాచరింపవలయును. మఱియు కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదలి కర్మల నాచరింపవలయును. ఇటు “భారత!” అను సంబోధనచే భరతవంశోద్భవుఁడ వగుటచే, లేక జ్ఞానమునందు రతుఁడవగుటచేఁగాని నీవు యోగోక్త శాస్త్రార్థయోగ్యుఁడ వని నూచంపఁబడెను.

శంకరానందీయము:—లోకహితార్థమై కర్మయందు ప్రవృత్తమైన విద్వాంసుఁడు కర్మ నెట్లాచ రించవలయు? నను శంకపై “సక్తాః” అని చెప్పమొదలిడెను. అనాత్మజ్ఞులు కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గపుత్రధనాదులయందు సక్తి కలవారై నియమముగ శ్రద్ధాభక్తులతోఁగూడి విహితకర్మము నెట్లాచరించెదరో; అటులే లోక సంగ్రహమును జేయఁదలచినవాడై విద్వాంసుఁడుగూడ శ్రద్ధాభక్తులతోఁగూడి స్వయముగ కర్తృత్వాభిమాన కూన్యడై, ఫలాఫలాపేక్షారహితుడై విహితకర్మల నాచరించవలయును. ఇట్లాచరించుచో స్వయంతీర్థుడై పరులను తరింపఁజేయునని యాశయును. జ్ఞానికి, యజ్ఞానికి వైలక్షణ్య మేదనిన? జ్ఞానికి కర్తృత్వాభినివేశరహితత్వము, ఫల నిరపేక్షత్వము, సాకల్యవైకల్యములయందు హర్ష విషాదరహితత్వము నుండును. అజ్ఞానికన్న నో కర్తృత్వాభి నివేశము, ఫలసాపేక్షత్వము, సాకల్యవైకల్యములయందు హర్ష విషాదములు నుండును. కాని కర్మ నాచరించుటలో మాత్ర ముభయులు సమానులే.

॥౨౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవం లోకసంగ్రహం చిక్షిత్సో ర్న మమాత్మవిదః కర్తవ్య మస్యస్యస్య వా లోక సంగ్రహ ముక్త్వా తత స్తస్మాత్మవిద ఇద ముపదిశ్యతే—నేతి । బుద్ధే ర్భేదో బుద్ధిభేదో మమేదం కర్తవ్యం భోక్తవ్యం చాస్య కర్మణః ఫలమితి నిశ్చితరూపాయా బుద్ధే ర్భేదనం చాలనం న జనయే న్నోత్పాదయే దజ్ఞానా మవివేకినాం కర్మసంగినాం కర్మణ్యాసక్తానా మాసంగవతామ్ । కింతు కుర్యా జ్ఞోషయే త్కారయే త్సర్వకర్మాణి విద్వా న్స్వయం తదే వావిదుషాం కర్మ యుక్తోఽభియుక్త స్సమాచరన్ ॥ ౨౬ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇట్లు లోకసంగ్రహమును చేయ నిచ్చగిలిన నాత్మ వేత్త నగు నాకు కర్తవ్య మగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. ఆత్మజ్ఞాని యగు నితరునికైన లోకసంగ్రహార్థము కాక వేరే చేయదగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. కాన నాత్మ వేత్త కిది యుపదేశింపబడుచుండెను. కర్మములయం దాసక్తి కల యజ్ఞానులకుఁ గల “నా కిది కర్తవ్యము, ఈకర్మఫల మనుభవించఁదగినది” అనెడి నిశ్చయబుద్ధిని చలింపఁజేయరాదు. మఱియు నట్టి యజ్ఞానుల కాకర్మములయందు ప్రీతిని జనింపఁజేయుచు విద్వాంసుఁడు స్వయముగ నభియుక్తుడై యజ్ఞానుల విధివిహితకర్మముల నాచరించుచు యజ్ఞాను లచే సర్వకర్మల నాచరింపఁజేయవలయును. ॥ ౨౬ ॥

—: 3వ అధ్యాయము- ౨౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరిస్వతీయము:—“కర్మానుష్ఠానముచేతనే లోకసంగ్రహము చేయఁదగినది కాని, తత్త్వ జ్ఞానోపదేశముచే నది చేయఁదగినది కాదనుటయం దేమి హేతువు కల” దను శంకను “న బుద్ధిభేదం” అను శ్లోకముచేఁ తొలఁగించుచుండెను.

కర్మత్వాభిమానపురస్సరముగను, ఫలాభిసంధిపురస్సరముగను కర్మలయం దభినివిష్టులగు నవివేకులకుఁగలుగు “నేనీకర్మము నాచరింపఁగలను, ఈకర్మఫలమును నే ననుభవింపఁగలను” అనెడి బుద్ధియొక్క చాలనమును అకర్తా త్మోపదేశమువలన చేయరాదు. మరేమనిన-విద్వాంసుఁడు సావధానమనస్కుడై లోకసంగ్రహమును జేయదల చినవాడై, యవిద్వాంసుఁ డాచరించు నిఖిలకర్మలను జేయుచు, నజ్ఞానులకు శ్రద్ధను కలిగించి, ప్రీతితో నజ్ఞానులచే కర్మలను చేయించవలెను. అనధికారులకు తత్త్వజ్ఞానోపదేశము చేసినచో నద్దానివలన వారలబుద్ధి చలించును. దాని వలన నజ్ఞానులకు కర్మలయందు శ్రద్ధ నివృత్తమగును. శ్రద్ధానివృత్తిచే కర్మల నాచరింపకుందురు. జ్ఞానము కలుగక పోవుటచే మోక్షమును పొంద నేరరు. ఆట్లుగనో నుభయభ్రష్టత్వ మజ్ఞానులకు సంభవించెడిని. ఈవిషయమే “అజ్ఞ స్మార్థప్రబుద్ధస్య సర్వం బహ్మేతి యో వదేత్ । మహానిరయజాశేష స తేన వినియోజితః” అజ్ఞాని కఠండు “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యని బోధించునో వాఁడతనిని రారవాది మహానరకములయందుఁ బడఁదోయు చున్నాడని స్మృతి బోధించుచున్నది.

శంకరానందీయము:—బ్రహ్మవేత్త స్వయముగ (నాత్మకు దేహతాదాత్మ్యము లేదను) దేహతాదా త్మ్యాభావదర్శననిష్ఠుడై, తత్తత్కాలాచితకర్మల నాచరించువాడై ఫలాపేక్షచే నియమముగఁ గర్మల నాచ

గీ॥ ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః ।

అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే ॥

॥ ౨౨ ॥

పదవిభాగము: — ప్రకృతేః-క్రియమాణాని-గుణైః-కర్మాణి-సర్వశః-అహంకారవిమూఢాత్మా-కర్తా-అహం-ఇతి-మన్యతే ॥ ॥ ౨౨ ॥

ప్రతిపదార్థము: — ప్రకృతేః=ప్రధానముయొక్క; గుణైః=కార్యకరణరూపముగు వికారములచే; క్రియమాణాని=చేయుచుండు; కర్మాణి=కర్మములను గూర్చి; అహంకారవిమూఢాత్మా, అహంకార=కార్యకరణసంఘాతరూపముగు శరీరేంద్రియదులయం దాత్మజ్ఞానముచే, విమూఢ=విశేషముగ మూఢమగు, ఆత్మా=అంతఃకరణముకల పురుషుడు; సర్వశః=సర్వవిధములచే; అహం=నేను; కర్తా=కర్తను; ఇతి=ఈవిధమున; మన్యతే=తలచుచున్నాడు.

శాంకరభాష్యము:—

అవిద్యా నజ్జః కథం కర్మసు సజ్జత ఇత్యాహ — ప్రకృతే రితి । ప్రకృతేః ప్రకృతిః ప్రధానం సత్త్వరజస్తమసాం సామ్యావస్థా తస్యాః ప్రకృతే ర్గుణై ర్వికారైః కార్యకరణరూపైః క్రియమాణాని కర్మాణి తాకికాని శాస్త్రీయాణి చ సర్వశ సర్వప్రకారై రహంకారవిమూఢాత్మా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అవిద్యాంసుఁడగు నజ్ఞాని కర్మములయం దెట్లు సక్తుఁడగు నను శంకపై “ప్రకృతేః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచుండెను.

ప్రకృతి యనగ ప్రధానము. అనగా సత్త్వరజస్తమోగుణముల సామ్యావస్థ, అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూప మగు వికారములచే జేయఁబడు తాకికవైదికకర్మములను రించు మూఢులకు, లేక దేహేంద్రియములచే కర్మలు చేయబడుచుండ “నేనే కర్తను, భోక్తను” అనెడి యభిమానముకల తత్త్వతేత్తులుకాని మూఢులకు—తాను పండితుఁడ నను బుద్ధిపై “బుద్ధిభేదం” బుద్ధిభేదమును “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అను వాక్యానుసారము నేను జ్యోతిష్టోమమును జేసి స్వర్గఫలము ననుభవించగల నను ఫలవిషయక మగు నేకామనను చాలనము చేయరాదు. అనగా కర్మలను కామనచే జేయరాదనికాని, స్వర్గాది ఫలము తుచ్చమైన దనికాని, కర్త మొదలగున వన్నియు మిథ్య యనికాని బోధించి, యజ్ఞములకు బుద్ధిపై కల్యమును చేయరాదు. మరే మనిన ? “అక్షయ్యం హ వై చాతుర్మాస్యయాజిన స్సుకృతం భూతి, పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, తస్మా ధర్మం పరమం వదంతి” (చాతుర్మాస్యయాగ మొనరించినవారి కక్షయ మగు పుత్రులు సంభవించును. పుత్రులను, పౌత్రులను చూచును. ధర్మముచే సమస్త పాపములు నశించును. ధర్మాత్ముని సర్వులు నేవీంతురు. కాన ధర్మ ముత్కృష్టమైన దని కర్మఫలస్తుతిచే సర్వవైదికకర్మల నాచరించుట కజ్ఞాని కిచ్చును జనింప చేయవలెను.

॥ ౨౩ ॥

—♦ ౩వ అధ్యాయము- ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యాపిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము: — విద్యాంసునకును, అవిద్యాంసునకును కర్మానుష్ఠానము సమానమైనను విద్యాంసునకు కర్మత్వాభిమానము లేమింజేసియు, అజ్ఞానికి కర్మత్వాభిమాన ముండుటచేత నిరువురకు విశేషము కల దని చూపించుచు “సక్తాః కర్మణి” అను శ్లోకార్థమును “ప్రకృతేః క్రియమాణాని” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే వివరించుచుండెను.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మప్రత్యయోఽహంకార స్తేన వివిధం నానావిధం మూఢ ఆత్మాఽన్తః
కరణం యస్య సోఽయం కార్యకరణధర్మా కార్యకరణభిమాన్యవిద్యయా కర్మా న్వాత్మని
మన్యమాన స్తత్ త్కర్మణా మహం కర్తేతి మన్యతే || ౨౭ ||

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కార్యకరణసంఘాతరూపశరీరేంద్రియాదు లే యాత్మ యనుజ్ఞానముచే నానావిధములుగ విమూఢ
మగు సంతఃకరణముకల పురుషు డవిద్యచే తనయందే తలచుచు తత్త త్కర్మములగు నేనే కర్త
నని తలచును. || ౨౭ ||

ప్రకృతి యనఁగ సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మక మగు మాయ. అది మిథ్యాజ్ఞానాత్మకము, పరమేశ్వరసంబంధిని
యగు శక్తియనంబడును. ఈవిషయము “మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాన్మాయినంతు మహేశ్వరం” అను శ్లోతి
సిద్ధము. అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూపము లగు గుణములచే వైదికములు, లౌకికములు నగు సర్వకర్మలు
చేయబడును. ఇట్టి ప్రకృతిగుణములచే నాచరించబడు కర్మలను “అహంకారవిమూఢాత్మా” కార్యకరణసంఘా
తమునం దాత్మజ్ఞానముచే స్వరూపవివేకాసమర్థ మగు సంతఃకరణముకలవాఁడై (అనాత్మయం దాత్మాభిమానము
కలవాఁడై) యజ్ఞాని కర్మలను నేనే చేయుచుంటి నని తలచును.

శంకరానందీయము:— మూఢులకే కర్మము విహితముకాని, పండితులకు విహితము కాదని నూచించు
టకు “కర్మసంగినాం” అని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడినదానినే “ప్రకృతేః” అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచు
చుండెను. ప్రకృతి యనఁగ మాయ. అది సత్త్వరజస్తమోభూత గుణద్వారమున నాకాశాదిమహాభూత
రూపముగఁ బరిణమించినది. అట్టి ప్రకృతియొక్క గుణము లనఁగ కార్యభూతము లగు దేహేంద్రియాదులు. అట్టి
దేహేంద్రియాదులచే చేయబడునవి కర్మలు. కాని యెన్నడు నాత్మచే నాచరించబడుటలేదు. అట్టి సర్వకర్మలను
గురించి యవిద్వాంసుఁడు స్వావిద్యచే ననాత్మలగు దేహేంద్రియాదులయం దాత్మబుద్ధిచే విపరీతగ్రహణత్వ
మగు సంతఃకరణముకలవాఁడై, లేక “విమూఢః” అనుచోట సంతర్గింపఁబడిన మగు “జీవ” అను ప్రత్యయము కలదు.
దానివలన స్రాప్తింపిన యర్థ మేదనిన- దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే విమోహితుఁడై నేను ద్రష్టను,
నేను స్పృశించువాడను, నేను శ్రోతను, నే నాఘ్రాణించువాడను, నేను రుచిని తెలిసి కొనువాడను, నేను
కర్తను, భోక్తను అను తత్తదుపాధిసంబంధసంభావితవిపరీతవృత్తులలో విషయత్వమును పొందించబడిన ప్రత్య గాత్మ
కలవాఁడు “అహంకారవిమూఢాత్మా” అని యనబడును. లేక, దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే మోహ
పెట్టబడిన యాత్మకలవాఁడు (అనగ నహంప్రత్యయార్థముగ దెలియబడని యాత్మకలవాఁడు). అట్టివాఁడై నేను
కర్త నని తలవబడుచుండెను. దృష్టాదృష్టస్పృగ్భవశమున దేహేంద్రియాదులచే దృష్టాదృష్టకర్మములు చేయబడు
చుండ నకర్త యగు నాత్మను “నాచే పాపము చేయబడెను; పుణ్యమును చేయబడెను” అని తత్త్వక్రియా
కర్తగ జూచు నని యర్థము.

శ్రీధరీయము:— “విద్వాంసునిచేఁగూడ కర్మలు చేయఁదగినవే యగుచో విద్వాంసునకును, అవిద్వాంసు
నకును గల విశేష మేమి? ” అను నాశంకమీద విద్వదవిద్వాంసులకుఁ గల విశేషమును రెండుశ్లోకములచేఁ
బెప్పుచున్నాఁడు. || ౨౮ ||

గీ॥ తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! గుణకర్మవిభాగయోః ।

గుణా గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ॥

॥౨౮॥

పదవిభాగము:—తత్త్వవిత్ - తు-మహాబాహో! - గుణకర్మవిభాగయోః- గుణాః- గుణేషు-వర్తంతే- ఇతి-మత్వా-న-సజ్జతే ॥

॥౨౮॥

ప్రతిపదార్థము:—హే మహాబాహో! = ఓ గొప్పబాహువులు కల యర్జునుడా! గుణకర్మవిభాగయోః=గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు; తత్త్వవిత్తు=తత్త్వమును తెలిసినవాడైనచో; గుణాః=ఇంద్రియములు; గుణేషు=విషయములయందు; వర్తంతే=ఉంటున్నవి; ఇతి=ఈవిధమున; మత్వా=తలచి; న సజ్జతే=సక్తిని పొందడు.

॥౨౮॥

శాంకరభాష్యము:—

యః పున ర్విద్వాత్ —తత్త్వవిదితి । తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! కస్య తత్త్వవిద్భూతా కర్మవిభాగయో ర్గుణవిభాగస్య కర్మవిభాగస్య చ తత్త్వవిది త్కర్థః । గుణాః కరణాత్మ కా గుణేషు విషయాత్మ కేషు వర్తంతే నా త్మేతి మత్వా న సజ్జతే సక్తిం న కరోతి ॥

॥౨౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓగొప్పబాహువులుకల యర్జునా! ఎవఁడు విద్వాంసుఁడో అట్టివాఁడు గుణవిభాగము యొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు యాధార్థ్యమును తెలిసికొనినవాఁడై “ఇంద్రియములు విషయములయందు వర్తించుచున్నవి; ఆత్మ వర్తించుటలేదు” అని తలచి కర్మలయందు దృఢ తరక ర్మత్వాభిమానమును చేయఁడు.

॥౨౮॥

—♦ 3వ అధ్యాయము ౨౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—“గుణకర్మవిభాగయోః” (గుణాళ్ళ కర్మాణిచ తయో స్సమాహర ఇతి, గుణకర్మేతి ద్వంద్వైకవద్భావః, గుణకర్మచ-విభాగళ్ళ గుణకర్మవిభాగావితి విగ్రహః) గుణము అనఁగ నహంకారాస్పదము లగు దేహేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మ అనఁగ మమకారాస్పదములగు దేహేంద్రియాంతఃకరణ వ్యాపారములు. విభాగ మనఁగ “విభజ్యతే సర్వేషాం జనానాం వికారిణాం భాసకత్వేన పృథగ్భవతీతి విభాగః” (జహములగు సర్వవికారములకు భాసక మగుటచే పృథక్కుగ నుండునది విభాగ మనఁబడును. అది యే దనిన స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, ఆసంగము నగు నాత్మయే. అట్టి దేహేంద్రియాంతఃకరణములయొక్కయు, దేహేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములయొక్కయు, ఆసంగము, స్వప్రకాశము, జ్ఞానరూపము నగు నాత్మయొక్కయు యాధార్థ్యమును తెలిసికొనినవాఁడు—“దేహేంద్రియాదులు వికారు లగుటంజేసి విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నిర్వికారమగు నాత్మ విషయములయందుఁ బ్రవర్తించుటలే” దని దలచి యతత్త్వజేతవలె కర్మత్వాభినివేశమును (చేయఁడు) పొందఁడు. ఈ శ్లోకమున “హే మహాబాహో!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే సాముద్రిక శాస్త్రోక్త సత్పురుషలక్షణములు నీయందు కలవు. కాన నో యర్జునా? నీవు ఇతరజనుఁడువలె నవివేకి వగుటకు తగ వని నూచింపఁబడెను. కొందరు ద్వంద్వసమాసాంతమందు క్రూరమాణముగు పదము ప్రత్యేకము సంబంధించును కాన నిటు “గుణాళ్ళ కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగళ్ళ విభాగళ్ళ విభాగా, గుణకర్మణోః విభాగా గుణకర్మవిభాగా తయోః గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము జెప్పి, గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వమును తెలిసినవాఁడని యర్థమును జెప్పుచుండిరి, ఈ పక్షమున “గుణకర్మణోః” అనునంతమాత్రమే సరిపడు చుండ విభాగపద మెందుల కిచటఁ జెప్పఁబడెనో ఆ ప్రయోజనము చింత్యము.

శంకరానందీయము: — “విద్యా స్యుక్తః” అనుదానిచే నాత్మ దేహేంద్రియ తత్కర్మసంబంధరహిత మని విద్వాంసుఁడు తెలిసికొననగును. అని చెప్పబడెను. అదియే విద్వాంసునకు “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచుండెను. “గుణకర్మవిభాగయోః” ఇట్లు “గుణాః-కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగశ్చ విభాగశ్చ విభాగా, గుణకర్మణో ర్విభాగా గుణకర్మవిభాగా, తయోః గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము. విభాగపదము ద్వంద్వంతమునందు క్రూరమాణ మగుటచే ప్రత్యేకము సంబంధించును. అనఁగా గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వము నెరిగినవాఁడు “తత్త్వవిత్” అనఁబడును త్వక్చక్షుశ్శోత్ర జిహ్వఘ్రాణము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పదపాణిపాయూపస్థ అనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, మనోబుద్ధులు నివి గుణము అనఁబడును. అందు చక్షుశ్శోత్రజిహ్వఘ్రాణములకే స్వార్థనదర్శనకావణరాసఘ్రాణనక్రియ అనియు, వాక్పదపాణిపాయూపస్థలకే వచనగమనాదానవిసర్జనానందనాదిక్రియలనియు, బుద్ధికే యహంకరణక్రియ అనియు, మనస్సుకే సంకల్పనక్రియ అనియు, అత్మకైతే కూటస్థాసంగ చిద్రూపముచే నవస్థానమాత్రిమం యిట్లు గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు, అత్మయొక్కయు దత్త్వమును తెలిసిన విద్వాంసుఁడు— (“తత్త్వవిత్” అను స్థలమునందు కల ‘తు’ అను నవ్యయముచే నవిద్వాంసుఁడు కాడని యర్థము జెప్పబడును.) సర్వకర్మలయందు “గుణాః” చక్షురాదులే “గుణేషు” యాపాదులయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. బుద్ధియే చక్షు రాదికర్మలయందు “నేను కర్తను” అని యహంకారమును పొందుచున్నది. నేనైతే వినను, మాడను, పలుకను, చేయను, నడుకను. మరేమనిన కూటస్థాసంగచిద్రూపముచే సర్వదా తూష్ణింభావముగ నుంటినని తలఁచి యా చక్షు రాదితత్తత్కర్మలయందు “నేను, నాసంబంధమైనది” అను జ్ఞానమును పొందఁడు.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక: — “తత్త్వవిత్తు తుళ్యోఽజ్ఞాన్వైలక్షణ్యద్యోతనార్థః । కస్య తత్త్వవి దిత్యత అహ- గుణకర్మవిభాగయో గుణవిభాగస్య, కర్మవిభాగస్యచ తత్త్వవి దిత్యర్థః” అని భగవత్పాదుల భాష్యము నుద హరించి, యాభాష్యమున కర్థము నీక్రిందివిధమున భాష్యోత్కర్ష దీపికాకారులు వర్ణించుచుండెను.

“నేను కార్యకరణసంఘాతరూపుఁడను కాను” అని గుణములనుండి యాత్మకు విభాగము, కర్మలు నాసం బంధమైనవి కావని కర్మలనుండి యాత్మకు విభాగము, ఇట్టి గుణకర్మములనుండి విభక్తమగు నాత్మయొక్క సాక్షా త్కారము కలవాఁడహంకారవిమూఢాత్మ కాఁడు; కర్మలయం దాసక్తుఁడు కాఁడు. ఈశ్లోకమునందు విభాగ పదము లేనిచో నిట్టి యర్థము ప్రాప్తించును. ఇట్లు “విభాగశ్చ-విభాగశ్చ విభాగా, గుణకర్మభ్యో విభాగా గుణ కర్మవిభాగా, తయో గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము చెప్పినొప్పును ఇట్టి విగ్రహమును జెప్పుటచే “గుణవిభాగముయొక్క గాని, కర్మవిభాగముయొక్క గాని తత్త్వమును తెలిసికొనినవాఁడు” అను నర్థమున “గుణకర్మణోః” అను సంతమాత్రిమవలననే వివక్షితార్థము సిద్ధి చెుచుండ విభాగపదము వ్యర్థ” మను మధుసూదన సరస్వతుల శంక తొలఁగించఁబడెను.

ఈమధుసూదనసరస్వతులే “గుణాశ్చ- కర్మాణి చ తయో స్సమాహారః గుణకర్మ, గుణకర్మ చ విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా” అని విగ్రహము చెప్పి గుణము అనఁగ నహంకారాస్పదము లగు దేహేంద్రియమనోబుద్ధు లనియు, కర్మ అనఁగ మమకారాస్పదము లగు దేహేంద్రియమనోబుద్ధుల వ్యాపారము అనియు, విభాగ మనఁగ వికారు లగు జడములకు భాసక మగుటచే వానికంటె వేరగు స్వప్రకాశాసంగజ్ఞానరూప మగు నాత్మ యనియు, నీవిధముగ భాష్యభాసకములు, జడచైతన్యరూపములు, వికారినిర్వికారులు నగు గుణకర్మవిభాగముల యాధాత్మ్యమును నెఱఁడు తెలుసుకొనునో” యని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్యానము చింత్యము. ఎందువల ననిన? “గుణకర్మ చ- విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా” అనికదా విగ్రహమును వర్ణించిరి. అట్లగుచో నిది ద్వంద్వసమాసము. అందు “అల్పాచేతరం పూర్వం” అను నియమముచేతను, “అభ్యర్థితతమం పూర్వం” అను నియమముచేతను, అల్ప

చ్చులు కలదియు, అభ్యర్థి తతమును నగు విభాగపదము పూర్వమునందును, గుణకర్మపదము పరమునందును నుండవలసివచ్చును. అట్లుగనుచో “విభాగగుణకర్మణోః” అని గీతయం దుండవలసివచ్చును. అట్లుండక “గుణకర్మవిభాగయోః” అని విభాగపద ముత్తరముననే యుండుటవలన నిట్టి విగ్రహమును వ్రాసి యర్థమును వర్ణించుట న్యాయము కాదు. ఈప్రయోగము ఛాందస మనినను, నిపాతప్రకరణ మనిత్య మనినను ఈప్రయోగము కుదుగును కాని భాష్యోక్త రీతిని గతియుండ నిట్టి విగ్రహములను కల్పించి యెట్లో సమర్థించుట యనుచితము. విభాగపదము నకు ప్రసిద్ధార్థమును విడచి, యప్రసిద్ధార్థమును కల్పించుటయు, క్లిష్టకల్పనయు ననుచితమే యగును.

కొందరు—ఎవఁడు తత్త్వవేత్తయో వాడు— “గుణాః” ధీచక్షురాదులు “గుణేషు” దుఃఖరూపాదుల యందు “వర్తన్తే” ఉంటున్నవి. అని తలచి గుణవిభాగమునందుఁగాని, కర్మవిభాగమునందుఁగాని సక్తుఁడు కాఁడని యోజన చేయుచుండిరి. “గుణానాం” సత్త్వరజస్తమస్సులయొక్క, “విభాగః” విభజనము. అనఁగా బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియవిషయరూపములచే వేరుపరచి యుండుటయే. అట్టిదానియందు “న సజ్జతే” “ఇది” యనియు, “నేను” అనియు తలచెడు. ఈచెప్పుటచే కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యక మగుటచే వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. అట్లు కానిచో చిదాత్మయందే యాచానాదికర్మత్వము, దుఃఖాదిమత్స్వముగూడ సంభవించెడిని. తేలిక యాశయ మేమి? ఆత్మానాత్మల యాధాత్మ్యమును తెలిసినవాఁడు వ్యాపృతము లగు నహంకారాదులయందును, తత్కర్మలగు నభిమానాదులయందును కుసుమములయందు నూత్రిమువలె ననువర్తమాన మగు నాత్మను ఆహంకారాదులకంటె పృథగ్భూతముగ తెలిసికొని ధీచక్షురాదులు దుఃఖరూపాదులయందు దనువర్తించుచున్నవి. కాని ఆత్మ యనువర్తించుటలేదని తెలిసికొని “హస్తాదిరూపసంఘాతము నేనే, ఈయాచానాదికర్మము నాసంబంధమైనదే” అని సక్తుఁడు కాఁడని యర్థమును వర్ణించెదరు. ఈయర్థకర్ణనముకూడ విచారింపఁదగినదే. ఇట్టి యర్థము “గుణకర్మణోః న సజ్జతే” అను వాక్యమువలననే సంభవించుచుండ విభాగపదమున కీవ్యాఖ్యయందు దవశ్యము వైయర్థ్యము తప్పదు. కాన నీవ్యాఖ్యానము విచారింపవలసినదే. మఱియు నిట్టి వ్యాఖ్యానమునందు “తథాచే త్యాది” గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానాననురూపత్వము సంభవించును (అనఁగా “ఆత్మానాత్మల యాధాత్మ్యమును తెలిసిన వాఁడు” అను గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానాననురూపత్వము సంభవించు నని యాశయము).

కరణాత్మకములగు గుణములు విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. ఆత్మ వర్తించుటలేదు.” అని తలచి కర్మత్వాభినివేశమును చేయఁడు. “గొప్పబాహువులు శత్రుహననమునందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నేను ప్రవర్తించుటలేదు” అని నీవును తలచి కర్మత్వాభినివేశమును చేయుటకు తగవని “హేమహాబాహో!” అను సంబోధనచే నూచిత మయ్యెను.

స్వాభిప్రాయము:— మధుసూదనసరస్వతులు “గుణాశ్చ-కర్మాణీచ తయో స్సమాహరః, గుణకర్మ, గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ” అని విగ్రహమును వ్రాసిరి. ఈవిగ్రహము ద్వంద్వము-ద్వంద్వసమాసమున నల్పచ్చులు గల పదము పూర్వమునందును, బహుచ్చులు గల పద ముత్తరమునందు నుండవలెను. అని భాష్యోక్తర్న దీపికాకారులు మధుసూదనసరస్వతుల నాక్షేపించి, ఛాందసప్రయోగమనియో, నిపాతప్రకరణ మనిత్య మనియో సమాధానము చేప్పవచ్చును కాని తాము జెప్పినవిధమున భాష్యోక్త రీతిని సరిపడుచుండ క్లిష్టకల్పన జేయుట యనుచిత మనియు, విభాగశబ్దమునకు ప్రసిద్ధార్థపరిత్యాగరూపదోషము సంభవించుననియు నాక్షేపించిరి.

ఇటు విచారితము-భాష్యోక్తర్న దీపికాకారులు మధుసూదనసరస్వతులను పడేపడే యాక్షేపించు స్వభావముచే “గుణకర్మవిభాగయోః” అనుచోటఁగూడ నల్పచ్చులు గల పదము ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందుండవలెనని యాక్షేపించి, యెట్టికేలకు సమర్థించువానివలె “ఇది ఛాందసప్రయోగమనిన సరిపడును. కాని” అని ఛాందసప్రయోగముగ సమర్థించువానివలె ప్రథమమున ప్రవర్తించిరి. ఛాందసప్రయోగమునుట యెటుల సర్థించు

టకు వీలుపడకయే కదా! అట్లే యామధునూదనసరస్వతుల విగ్రహ మేటుచూచిన సరిపడదని చూడేపించుటకు బదులు ఛాందసమని చెప్ప మొదలిడిరి. కాని యంతమాత్రముతో నూరకుండిన తనకు వ్యాకరణమునందుగల యశక్తత్వము బహుల్పదునని కాబోలు నిపాతప్రకరణ మనిత్యమని వ్రాసి మధునూదనసరస్వతుల విగ్రహమును సమర్థించి దోహంతరమును జెప్పటకు మొదలిడిరి. అనఁగ “అక్షణహేత్వోః క్రియాయాః” అను సూత్రమునందున్న “అక్షణహేత్వోః” అను వాక్యము ద్వంద్వసమాసము. ఈద్వంద్వసమాసమున హేతుశబ్ద మల్పాచ్చులు గలది. “అల్పాచేతరం పూర్వం” అను శాస్త్రము నిత్యమే యైనచో సూత్రకారులు హేతుశబ్దమును అక్షణశబ్దమునకుఁ భూర్వమునందు ప్రయోగింపవలయును. అట్లు ప్రయోగించక అక్షణశబ్దమునకు పరమనందే హేతుశబ్దమును ప్రయోగించుటచే “అల్పాచ్చులు గల శబ్దమును ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందు ప్రయోగించవలయు”నను శాస్త్ర మనిత్యమని స్పష్టమగుచున్నది. అని యూహించి భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారులు మరియొక దోషమును జెప్ప మొదలిడిరి కాబోలు! అదియును విచారితము. భాష్యకారులు కర్ణించిన యర్థ మొకటి కావచ్చును. దానినే యిత్తరు లనుసరించవలె నను నియమ మెచ్చటిది? ప్రకృతమునకు వికోధము లేకుండగ నితరులు శబ్దమునకు మఱి యొకవిధముగ నర్థమును కర్ణింపఁగూడ దను నియమ మెక్కడిది? ఎచ్చట నిట్టి నియమములేదు. మరి ప్రసిద్ధార్థ పరిత్యాగ మనెదరా? ప్రసిద్ధార్థమన రూఢ్యర్థమా? లేక శక్యార్థమా? “యోగా ద్రూఢి ర్బలీయసీ” అను నియమమున రూఢ్యర్థపరిత్యాగము సంభవించు ననెదరా? పంచాదిశబ్దమువలె నీవిభాగశబ్దమునకెచ్చటను యాధి యని యెవరు నిర్ణయించిరి? తార్కికులు విభాగశబ్దమును విభాగమనెడి గుణపరముగ వాడుచుండిరి. అదియు విపూర్వకభజ్ ధాత్వర్థమే యని గదాధరిభట్టాచార్యులవారు శక్యార్థముగనే వ్యుత్పత్తి వాద ప్రథమా కారకమునందు జెప్పియుండిరి. కాన నీవిభాగపద మెచ్చటను రూఢ్యర్థము కలదని యెవరును జెప్పియుండలేదు. ఇక శక్యార్థమే ప్రసిద్ధార్థ మనెదరా? శక్తిచే ననే కాగములు నిరూపించఁబడుచుండ నిది ప్రసిద్ధార్థమనియు, నిది కాదనియు, నెవరు నిర్ణయింపఁగలరు. కాన ద్వేషభావముచే పడేపడే మధునూదనసరస్వతుల నెత్తిపాడుచుట భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారుల స్వభావవైషమ్యమే గాని మధునూదనసరస్వతుల వ్యాఖ్యయందు దోషము లేదని మా యాశయము.

పరమార్థప్రస:—“తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జ్ఞానికి విశేషమును జెప్పుచుండెను. “నేను గుణ స్వరూపుడను కాను” అని. (తాను గుణములకంటె వేరగుట గుణవిభాగము) “కర్మలు నాసంబంధమైనవి కా” వని తాను కర్మలకంటె వేరగుట కర్మవిభాగము. ఇట్టి గుణకర్మవిభాగముల దత్త్వమును దెలిసినవా డిందిరియములు విషయములయందు వాని స్వభావమువలన ప్రవృత్తము అని తలఁచి కర్తృత్వాభినివేశమును పొందడు. ఈవిషయమే “ధూలిధూమామ్బుదై ర్యద్వ న్మలినం క్రియతే నభః | పరామృష్ట స్తథైవాత్మా విశుద్ధః ప్రాకృతై ర్గుణైః” (ధూమముచేతను, ధూళిచేతను, మేఘములచేతను నేవిధముగ నా కాశము మలినముగఁ జేయఁబడునో; అట్లే ప్రకృతి సంబంధ మగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే విశుద్ధమగు నాత్మ పరామృష్టము. (కర్తృత్వాద్యభిమానము కలదై చేయఁబడు చున్నది.) ఇట్టి కర్తృత్వాద్యభిమానమే యాత్మకు మాలిన్యము. వైఁజెప్పఁబడిన దృష్టాంతముచే కర్తృత్వాద్యభిమాన మాత్మకు స్వాభావికము కాదనియు, అగంతుకమనియు, నది తత్త్వజ్ఞానముచే నశించుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

నీలకంఠీయము:—ఇట్లు సేతునకు కర్మాచరణను చెప్పి, యసేతునకు కర్మాచరణను “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. “గుణకర్మవిభాగయోః” అనుచోట “గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడు” అని శ్రీశంకరభగవత్పాదులు వ్యాఖ్యానించిరి. “నేను గుణాత్మకుడను కాను” అని గుణముల నుండి యాత్మకు విభాగము, “నేను కర్మాత్మకుడను కాను” అని కర్మలనుండి యాత్మకు విభాగము. ఇట్టి గుణ కర్మల విభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాడని శ్రీధరులు వ్యాఖ్యానించిరి. గుణము అనఁగ నహంకారాస్పదము

అగు దేహేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మ అనఁగా నహంకారాస్పదము అగు దేహేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములు. అవి మమకారాస్పదములు. “గుణశ్చ కర్మ చ తయో స్సమాహరః గుణకర్మ” అని ద్వంద్వైకవద్యావము. “విభజ్యత ఇతి విభాగః” నిఖిలజడపచార్థములకు భాసకమై వేరుగ నుండు స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగము నగు నాత్మ విభాగశబ్దముచే చెప్పబడును. గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ తయో ర్గుణకర్మవిభాగయోః అసి విగ్రహము. అట్టి జడాజడముల యాధాత్మ్యమును తెలిసినవాఁడు గుణములు (కరణములు) గుణములయందు (విషయములయందు) ప్రకర్తించుచున్న వని తలచి కర్తృత్వాభినివేశమును చెయ్యి (పోంద)ఁ డని మధుసూదనసరస్వతులు వివరించిరి. “గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాఁడు” అను భగవత్పాదుల పక్షమున “గుణకర్మయో స్తత్త్వవిత్” గుణకర్మల తత్త్వమును తెలిసినవాఁడు అనునంతమాత్రము సరిపడుచుండ విభాగ పదము క్యర్థ మని తెలిసికొననగును. లేక ఎవఁడు తత్త్వవేత్తయో వాఁడు “గుణము అగు నింద్రియాదులు విషయములయందు ప్రకర్తించుచున్న” వని తలచి గుణవిభాగకర్మవిభాగములందు సక్తుఁడు కాఁడు. అని మూర్ఖుని యోజనచేయ నగును. గుణము అనఁగ సత్త్వరజస్తమస్సులు. వాని విభాగ మనగ బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియవిషయరూపముగ విభాగ మొనరించి యుండుట. అట్టిదానియందు “ఇది, నేనే” అని తలవఁడు. అది యెట్లునైన ? శరీరము గౌరవర్ణముకలదై యుండ “నేను గౌరవర్ణము కలవాఁడను” హస్తములచే వస్తువు తీసికొనబడుచుండ “నాచే నిది తీసికొనబడుచుండెను” చతుస్సుచే చూడఁబడుచుండ “నాచే నిది చూడబడుచుండెను” ననియు, అహంకారముచే నభిమత మగుచుండ “నాచే నిది యభిమానింపఁబడుచుండెను” బుద్ధి వికారమును బొందుచుండ “నేను సుఖి” ననియు, బుద్ధ్యాదు అన్నియు ప్రత్యేకగృహ్యమాణము లైనను బుద్ధ్యాదులయందు ప్రత్యగూప్రత్యము నభ్యసించి “ఇది నేను” అనియు, “ఇది నాసంబంధ మగు కర్మ” యనియు తలచుచున్నాడు. ఈ చెప్పటవలన కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యక మగుటచే వ్యాఖ్యానించబడెను. అట్లు కానిచో చిదాత్మయందే యాదానాదికర్తృత్వదుఃఖాదిమత్త్వములు సంభవించెడిని. దీనినే “అంధో మణి మవిందత్, త మనంగులి రావయత్ అగ్రీరః ప్రత్యమంచత్ త మజిహ్వో ఆసశ్చత” (స్వయంప్రకాశహీన మైనను చతురాదులు రూపాదివిషయములను ప్రకాశింపజేయుచున్నవి. కాప్టలోష్టాదులవలె జడ మగుటవలన స్వయముగ కర్మను చేయుట కశక్తమైనను హస్తాదులు వస్తువును స్వీకరించుచున్నవి. తెగ గొట్టబడిన శిరస్సు కలవాడువలె నిర్జీవమగు నహంకారము కంతమందు విషయమును ధరించుచున్నది. నాచే నిది పొందబడె నని తలచుచున్నది. వస్త్రము తనయందుండు రూపాదులయొక్క ప్రకాశనమందసమర్థమైనటుల “అజిహ్వ” బుద్ధి తనయందుండు సుఖదుఃఖములయొక్క ప్రకాశనాసమర్థమైనను “నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని” అని సుఖదుఃఖంబుల ననుభవించుచున్నది). అనియు శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇంతవరకు తెలిస యాశయ మేమి ? ఆత్మానాత్మలయొక్క యాధాత్మ్య మెరిగిన తత్త్వవేత్త వ్యాఖ్యత్తంబులగు అనఁగా నొకచానియం దొకటి యుండనట్టి మనుమంబులయందు సూత్ర మనుష్యాత మైనటుల వ్యాఖ్యత్తాహంకారాదులయందు, తత్కర్మ అగు నభిమానాదులయందు దనువృత్తంబు, వ్యాఖ్యత్తంబులకంటె భిన్నంబు నగు నాత్మను తెలిసికొని బుద్ధిచతురాదులు దుఃఖరూపాదులయందుండుటన్నవి. అత్మస్వరూపంబు ప్రకర్తించుట లేదు. అని తలచి హస్తాదిసంఘాతంబు నేనే నాసంబంధమైనదే యీయాదానాదిక మంతయు కర్మ అని సక్తుఁడు కాడు.

గీ॥ ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢా స్సజ్జన్తే గుణకర్మసు ।

తా నకృత్స్నవిదో మందా న్కృత్స్నవి న్న విచాలయేత్ ॥ ౨౯ ॥

పదవిభాగము:— ప్రకృతే:—గుణసంమూఢా:—సజ్జన్తే—గుణకర్మసు— తాన్—అకృత్స్నవిద:—మందాన్—
కృత్స్నవిత్—న—విచాలయేత్ ॥ ౨౯ ॥

ప్రతిపదార్థము:— యే=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఏపుగుమలు; ప్రకృతే=ప్రకృతియొక్క; గుణ
సంమూఢా:, గుణ=కార్యకరణరూపవికారములచే; సంమూఢా:=లెస్సగ మోహితులై; గుణకర్మసు, గుణ=
ఇందియములయొక్క, కర్మసు=కర్మలయందు; సజ్జన్తే=అసక్తికలవార అగుచుండితో; అకృత్స్నవిద:=సర్వమును
తెలిసికొననట్టి (కర్మఫలమాత్ర)మును తెలిసికొనినట్టి; తాన్=ఆ; మందాన్=మందప్రజ్ఞ అగువారలను; కృత్స్న
విత్=అత్యవేత్త; నవిచాలయేత్=చెలింపచేయరాదు. ॥ ౨౯ ॥

శాంకరభాష్యము:—

యే పున:—ప్రకృతే రితి । ప్రకృతే ర్గుణై స్సమ్యజ్ఞాఢా స్సంమోహితా స్సన్త
స్సజ్జన్తే గుణానాం కర్మసు గుణకర్మసు వయం కర్మ కుర్మ: ఫలాయేతి, తాన్కర్మసద్గీనోఽ
కృత్స్నవిద: కర్మఫలమాత్రేదర్శినో మందా న్మందప్రజ్ఞా న్కృత్స్నవి దాత్మవి త్వయం న
విచాలయే ద్బుద్ధిభేదకరణ మేవ చాలనం త న్న కుర్యా దిత్సర్థ: ॥ ౨౯ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విద్వాంసుఁడు, అవిద్వాంసుఁ డనెడి యభయులను ప్రకృతముగ చేసికొని విద్వాంసుఁ
డవిద్వాంసునియొక్క బుద్ధిభేదమును చేయరా దని యీశ్లోకమునం దుపసంహరించుచుండెను.

ఏమానవులు ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూపమగు దేహదులచే లెస్సగ మోహితులై
'మేము ఫలముకొరకు కర్మము నాచరించుచుంటిమి' అని యా దేహదుల వ్యావారమునందే దృఢ
తరమగు నాత్మీయబుద్ధిని చేయదురో—కర్మసంగులు, అత్మజ్ఞానశూన్యులు, కర్మఫలమాత్రమునే
గుర్తించెడివారు నగు యా మందప్రజ్ఞులకు అత్మవేత్త స్వయముగ బుద్ధిభేదమును చేయరాదు.
(అనగా కర్మలతో నేమియు ప్రయోజనము లేదు. కర్మలను వదలు డని బోధించి కర్మలయందుఁ
గల శ్రద్ధాపూర్వక మగు బుద్ధిని తొలగింపరా దని భావము.) ॥ ౨౯ ॥

— ♦ ౩వ అధ్యాయము— ౨౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦ —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు విద్వాంసునకు, నవిద్వాంసునకు కర్మానుష్ఠానసామ్య ముండు
టనే విద్వాంసు డవిద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును జేయరాదని జెప్పిన విషయమునే 'ప్రకృతే' అను శ్లోకముచే నుప
సంహరించుచుండెను. మాయాసంబంధమగు గుణములచే (అనగా మాయాకార్యమగుటచే మాయాధర్మములగు
వికారభూతములైన దేహదులచే) లెస్సగ మూఢులు (అనగా స్వస్వరూపాన్యురణచే దేహేంద్రియాదులనే
యాత్మగ తలచెడివారు) దేహేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములయందు "మేమే కర్మఫలముకొరకు కర్మల నాచ
రించుచుంటిమి" అని దృఢతరమగు నాత్మీయబుద్ధి కలవారగుచుండిరి. అట్టి కర్మసంగులు, అనాత్మాభిమానులు,
చిత్తపరిశుద్ధి లేమింజేసి జ్ఞానాధికారమును పొందనివారు. అట్టివారలను పరిపూర్ణాత్మతత్త్వమును చెలిసినవాడు కర్మ

శ్రద్ధనుండి విడిపించవలదు. శుద్ధాంతఃకరణము స్వయముగ విశేషోదయమైనచో చలించదు. అనగా జ్ఞానాధికారమును పొందెదరని యభిప్రాయము. కృత్స్నకృత్స్నశబ్దము లాత్మానాత్మపరములుగ వార్తిక కారులు వ్యాఖ్యానించిరి. “సదేవేత్యాదివాక్యేభ్యః కృత్స్నం వస్తు యతోఽద్యయం । సంభవ స్తద్విరుద్ధస్య కుతోఽకృత్స్నస్య వస్తునః ॥ యస్మి ద్దృష్టే శృద్ధృష్టోర్ సు తదన్యశ్చ శిష్యతే । తథాఽదృష్టేపి దృష్ట స్సాన్య దకృత్స్న స్తాదృగుచ్యతే” (అనాత్మ సావయవ మగుటచేతను, అనేక ధర్మములు కలదగుటవలనను ఒకానొక ధర్మపురస్సరముగ నొకానొక యవయవపురస్సరముగ నొక ఘటాదికము జూడఁబడినను ధర్మాంతరపురస్సరముగ సవయవాంతరపురస్సరముగ నాఘట మజ్జాతమే యగును. ఎట్లనిన ఒక ఘటమునందు ఘటత్వము, రజతత్వము అను రెండు ధర్మములు కల వనుకొనుడు! అం దాఘటము ఘటత్వధర్మపురస్సరముగఁ దెలియఁబడినను, రజతత్వధర్మపురస్సరముగఁ దెలియఁబడఁదగు నని యాశయము.) అటులే ఘటము జ్ఞాతమైనను పట మజ్జాత మగును. అటులే ఘటాదిక మజ్జాతమైనను పటాదికము జ్ఞాత మగును. పటము జ్ఞాతమైనను తద్భిన్న మయొక్క యజ్ఞానమువలన పట మజ్జాతమైనను, ఘటజ్ఞానము కలుగుటవలనను ఘటపటాదిక మకృత్స్న మనఁబడును. అత్మ జ్ఞాత మగుచో స్థితిలము జ్ఞాత మగుటఁబట్టి యద్యయాత్మ కృత్స్న మనఁబడు నని వార్తిక కారులు స్పష్టముగ కృత్స్నకృత్స్నశబ్దములకు ఆత్మానాత్మ ల్పని యర్థమును జెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయము:— దేహేంద్రియాదులచే కర్మలు చేయఁబడుచుండ తా నకర్త నని తెలిసికొను వాఁడు విద్వాంసుఁ డనఁబడును. అట్టి విద్వాంసుఁడు తనకంటె విలక్షణులు, కర్మలు నగు నజ్ఞానులను ప్రమాదముచేసిన చలింపఁజేయరా దని చెప్పి విషయమునే తిరిగి చెప్పి దృఢపరచుచుండెను. “ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢాః” అనుదానిచే కర్మలకు విద్యద్వైలక్షణ్యమును చెప్పుచుండెను. ప్రకృతియొక్క కార్యములగు దేహేంద్రియాదులయం దహంబుద్ధిచే తదాత్మత్వమును బొందిన పాపములు స్వయముగ శ్రీకణాదీంద్రియములచేతను, వాగాదీంద్రియములచేతను క్రియమాణ మగు శ్రీవణదర్శనవచనాదానభోజనాదులయందు “నేనే శ్రోతను, ద్రష్టను, వక్తను, దాతను, కర్తను, భోక్తను” అని యభినివేశమును పొందెదరు. బ్రహ్మవేత్తలుకానట్టి కర్మలగునట్టి యజ్ఞులను, బ్రహ్మవేత్త - కామనచే కర్మ నాచరింపరాదనికాని, కర్మఫల మసద్రాప మనికాని, కర్తాదికము మిథ్య యనికాని, నీవు బ్రహ్మస్వరూప మనికాని, నీ కేదియు చేయఁదగినది లేదనికాని బోధించి కర్మలనుండి చలింపఁజేయరాదు. మరేమిచేయవలయు ననిన ? కర్మశ్చుతిచే కర్మలయం దట్టి మందబుద్ధులకు ప్రార్థింపజేయవలెను.

భాష్యోత్కర్షణీపిక:— ప్రకృతమగు విద్య దవిద్యత్స్వరూపమును చెప్పి విద్వాంసుఁ డవిద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును చేయరాదని “ప్రకృతేః” అను శ్లోకముచే ప్రకృతప్రకరణము నుపసంహరించుచుండెను.

ప్రధానరూపమైన మాయాశక్తియొక్క వికారములగు కార్యకరణములచే లెస్సంగ సంమూఢులు (అనగా స్వస్వరూపముయొక్క స్ఫురణము లేమింజేసి యా కార్యకరణములనే యాత్మనుగఁ దలచువారని యర్థము.) అట్టి వారు కార్యకరణకర్మలయందు (వ్యాపారములయందు) “మేము ఫలముకొనుట చేయుచుంటిమి” అని దృఢతరముగ తెలిసికొనుచుండిరి. వారలు గుణసంగులుకనుకనే యాత్మజ్ఞానకూన్యులు. మందప్రజ్ఞులగు నట్టివారల కాత్మవేత్త బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. “అత్మనోవా అరే దర్శనేన శ్రీవణేన మత్యా విజ్ఞానేనేదం సర్వం విదితిమ్” అను బృహదారణ్యకశ్రుతి కృత్స్న విత్త్వమును చెప్పుటచే నిదటగల “కృత్స్నవిత్” అను పదమునకు బ్రహ్మవేత్త యని యర్థము.

కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రపాకారులు) “ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢాః” అనుచోట ప్రకృతియొక్క గుణము లనగా సత్త్వరజస్తమస్సు లనియు, వానిచే సంమూఢు లని యర్థమును వర్ణించిరి. ఇట్టి

యర్థవర్ణనము భాష్యవిరుద్ధ మగుటచే నుపాదేయము కాదు. మఱియు, “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః” అనుచోట పైనుదహరించబడిన వారిరువురు “ప్రకృతివికారము లగు నిందియములచే చేయబడు కర్మ లను” అని వ్యాఖ్యానింబి యిచట నాశ్చమ్యములే ప్రకృతియొక్క గుణము లగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే నని వ్యాఖ్యానించుటచే స్వాక్తివిరోధము ప్రాప్తింపును. మఱియు దేహేంద్రియాద్యాసక్తి “గుణసంమూఢాః” అను పదముచేతనే చెప్పబడుటవలన “గుణములగు నిందియములయందు, తత్కర్మలయందు” అను వ్యాఖ్యానము నిరస్తము. మఱియు ‘ప్రకృతేః’ అను పదమునకు ‘గుణకర్మను’ అను పదముతో సంబంధమును చెప్పటలొ ప్రయోజన మేమియు కానరానందున ప్రకృతిసంబంధము గుణభూతము లగు దేహదులయందు, కర్మలగు గమ నాదులయందు అని వ్యాఖ్యానించుట వ్యర్థమే యని తెలిసికొనవచ్చును.

స్వాభిప్రాయము:—“కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రపాకారులు) “ప్రకృతే గుణ సంమూఢాః” అను స్థలమున ప్రకృతియొక్క గుణము లనగ సత్త్వరజస్తమస్సు లని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్య భాష్యవిరుద్ధ మనియు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః” అను స్థలమున వ్యాఖ్యానించిన తమ వాక్యములకు విరోధము ప్రాప్తింపు ననియు, అందుచే నీవ్యాఖ్య లుపాదేయములు గావని భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారులు వ్రాసి యుండిరి. ఇచట విచారితము.

పైవ్యాఖ్యాతల వ్యాఖ్యలు భాష్యమునకు విరుద్ధములగాన నేకరింపఁదగినవి కావనటలొ నర్థమేమి? భాష్య కారులు చెప్పినట్లు చెప్పలే దనియో? భాష్యము ప్రకృతమునకు సంబంధించినది. అట్టివ్యాఖ్యాతల యర్థము ప్రకృతమునకు సంబంధించ దనియో? ప్రధమపక్షమున ఒకరు చెప్పినట్లే చెప్పవలయు నను నియమము వ్యాఖ్యాత లకు కలదా? అట్టి నియమ మెచ్చటను గానరాదు. ఒక వ్యాఖ్యాత పదస్వారస్యము ననుసరించి యొకరీతిగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. మరియొక వ్యాఖ్యాత పదస్వారస్యము ననుసరించి స్వీయప్రతిభచే మరియొకరీతిగ వ్యాఖ్యా నింపవచ్చును. ఇట్లెందులకు వ్యాఖ్యానించి రను నాక్షేపణ యెచ్చటను గానరాదు. కాని యీవ్యాఖ్యలు పూర్వాపరసంబంధమును విడువక యుండెనా? ప్రకృతవివక్షితార్థము సంభవించునా? యనియే విచారణీయము. ప్రకృతియొక్క కార్యము లగు శరీరేంద్రియాదులచే మోహితు లనిన నేమి? ప్రకృతియొక్క గుణములగు సత్త్వ రజస్తమస్సులచే సంమూఢు లనిన నేమి? ఎట్లయిన సంమూఢులే. ఇట్టి సంమోహ మిరువురకు సమ్మతమే. సంమో హమునకు శరీరేంద్రియాదులే కారణ మనెదవా? అట్లులైన సత్త్వరజస్తమస్సు లెందులకుఁ గారణములు కావని యడుగవలసియున్నది. సత్త్వరజస్తమస్సులకూడ మోహమునకు కారణమే. కాన ప్రకృతియొక్క సత్త్వరజస్తమ స్సులచే సంమూఢు లని వ్యాఖ్యానించుటచే పైవ్యాఖ్యాతల కెట్టి దోషము లేదు. మరి భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారుల యనూయయే వ్యక్త మగుచున్నది.

మఱియు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః” అనుచోట పై వ్యాఖ్యాత లిరువురు ప్రకృతికార్యములగు దేహేంద్రియాదులని వ్యాఖ్యానించి, ఇచటనుండు “ప్రకృతే గుణసంమూఢాః” అను సమానపదమునకు ప్రకృతి సంబంధమగు సత్త్వరజస్తమస్సులని వ్యాఖ్యానించుట స్వాక్తివిరుద్ధమనియు భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారు లాక్షేపించి యుండిరి. ఇచట తత్త్వమునకూడ కొంచము విచారితము. “స్వస్థానే యాదృశార్థం బోధయతి పద మనుషక్త మపి తాదృశార్థమేవ బోధయతి” (స్వస్థానమునం దే యర్థమును పదము బోధించునో ఆ పదమే యన్యత్ర) శాబ్ద బోధ నిమిత్త మనుషక్త మైనపు డా యర్థమునే బోధించును కాని యన్యార్థమును బోధించనేరదు). అని శాస్త్రము నందు నియమము కాని, అనుషక్త ముకాని సజాతీయపదమునకు పూర్వమందుండు పద మేయర్థమును బోధించునో యా యర్థమునే చెప్పవలయునని నియమములేదు. అట్లగుచో శ్రుతులయం దెన్నిచోట్ల ప్రాజ్ఞశబ్దములేదు. ఒకచోట ప్రాజ్ఞశబ్దము బ్రహ్మను బోధించునని యన్ని ప్రాజ్ఞశబ్దములకు బ్రహ్మమే యర్థమని చెప్పనొప్పునా? ఏకప్రకారము.

మందట్లే కార్థమునే చెప్పవలయుననెదరా, ఒక తత్త్వబ్రహ్మమున కెన్నిచోట్ల యవాంతరప్రకరణము ననుసరించి నానార్థములను చెప్పుటలేదు. సర్వసామలకవాంతరప్రకరణములచే నానార్థత్వము యుక్తమే యనెదరా! ఇదియు విచారింపవలసిన విషయమే, కాని, యొక ప్రకరణమునందు గల “అత్మా” అను శబ్దమునకు “పురుషః” అను మొదలగు శబ్దములకు సందర్భము ననుసరించి భాష్యకారులే యనేకార్థములను బృహదాగణ్యకోపనిషత్ ప్రాధ్యాయమందు, ఇతరప్రదేశములయందు వర్ణించియుండిరి. మఱియు నీ యధ్యాంతమందుండు శ్లోకమునంగల “అత్మానం అత్మనా” అను రెండుపదములు అత్మన్ శబ్దములైనను “అత్మానం” అనుదాని కంతఃకరణమని, “అత్మనా” అనుదానికి నిశ్చయాత్మకబుద్ధియని యర్థమును చెప్పియుండలేదా! కాన, అనువక్తము కాని “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అను స్థానందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుట స్వోక్తివిరుద్ధమని చెప్పుట భాష్యోత్కర్షదీపికాకారులకు న్యాయము కాదు. కాని ఆచార్యులు వర్ణించినరీతిని, తాము పూర్వమునందు వర్ణించినరీతిని విడచి యీ శ్లోకమందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుటయం దేమి ప్రయోజనమో దానిని ప్రశ్నింపవలయును. శ్రీమద్భాష్యకారులు, మధుసూదనసరస్వతులు, శంకరానందులు మొదలగువారు గుణశబ్దము ప్రార్థియముగ సత్త్వరజస్తమస్సులయందే ప్రయోగింపబడుచుండినను, సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు ప్రకృతి కార్యాకారముగానపు డసర్థమును కలుగజేయలేదని యిచట సంమోహరూపాసర్థమునకు కార్యాకారముగ (దేహేంద్రియాద్యాకారముగ) బరిణమించిన ప్రకృతియే హేతు వగునని గుణశబ్దమునకు ప్రకృతికార్యములగు దేహేంద్రియాదు లని యర్థమును జెప్పియుండిరి. కాని పై వ్యాఖ్యాత లిరువురు వర్ణించిన సత్త్వరజస్తమస్సులను నర్థమున నిట్టి స్వాతంత్ర్యములేదు. అందుచే పై వ్యాఖ్యానములయందు సత్త్వరజస్తమస్సులనే గుణములచే సంమూఢులని చెప్పుట విశేషమున్నదో లేదో చదువరులే గ్రహింతురుగాక.

ఇచట విచారింపవలసినదొక విషయము కలదు “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అనుచోట పైవ్యాఖ్యాతలందరు “ప్రకృతేః” అను పదమును “గుణసంమూఢాః” అను సమాసపూర్వపదముతో నన్వయించిరి. ఇట్లన్వయించుటచే “గుణసంమూఢాః” అను సమాస మెట్లు సంభవించును? ఎందుల కనిన- “సమర్థః పదవిధిః” అను సూత్రము కృద్విధి, తద్ధితవిధి, సమాసవిధియు సమర్థమైనవి. (సామర్థ్యమున్నపుడే పైవిధులు ప్రాప్తించును) అని బోధించుచున్నది. సాపేక్షత్వ మున్నపుడు సామర్థ్య ముండదు. సాపేక్షత్వ మునగ సమాసపూర్వపదార్థముతో ప్రకృతసమాసాఘటకపదార్థ మన్వయించుటయే. ఇటు సమాసపదము “గుణసంమూఢాః” అనుపదము. అట్టి సమాసమున పూర్వపదము “గుణ” అను పదము. అపదముయొక్క యర్థమగు శరీరేంద్రియాదులతో నీసమాసాఘటకమగు “ప్రకృతేః” అను పదముయొక్క యర్థము నన్వయించి, ప్రకృతిజన్యమగు శరీరేంద్రియాదులచే సంమూఢులని యర్థమును వర్ణించుచుండిరి కాన నిచట సామర్థ్యము లేమింజేసి “గుణసంమూఢాః” అను సమాస మెట్లు సంభవించునని శంక వైయాకరణుల కవశ్యము జనించును. అందు సమాధానము నేను కొంచెము చెప్పెద. ఈసమాధానమున నవ్వయభేదమే కాని పర్యవసితభావము పూర్వవ్యాఖ్యాతలదే యని గ్రహింపనగును. అన్వయ మెట్లునిన? ప్రకృతియనగ మాయ. మాయ యనగ నవిద్యయే. కాన నవిద్యవలన (అత్మతత్త్వాజ్ఞానమువలన) “గుణసంమూఢాః” గుణేషు- సంమూఢాః శరీరేంద్రియాదులయందు సంమూఢులు. అనగా నజ్ఞానమువలన శరీరేంద్రియాదులయం దాత్మాభినివేశనము కలవారు. కనుకనే “సజ్జంతే గుణకర్మణుః” శరీరేంద్రియాదుల కర్మలగు శ్రీగుణదర్శనాదానవచనాదులయందు “నేను వినుచుంటి ననియు, నేను స్వీకరించుచుంటి ననియు, నేను పలుకుచుంటి ననియు, నేను నడచుచుంటి ననియు సక్తిగలవారగుచుండిరి.” అని యర్థమును వర్ణించినచో పూర్వాచార్యుల యాశయమునకు విరోధము ప్రాప్తించదు. “ప్రకృతేః” అను శబ్దముయొక్క యర్థమును “గుణసంమూఢాః” అను సమాసోత్తరపదార్థముతో నన్వయించుటవలన నసామర్థ్యము ప్రాప్తించదు. సమర్థపదము లగుటచే సమాసము సంభవించును. వైయాకరణుల యాక్షేపణయు సంభవింపదు. అని నాయాశయము.

పరమార్థప్రపాః— “న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం” అను స్థలమునం దుపకృ మించబడిన విషయము కర్మసంగులగు నజ్ఞానులకు బుద్ధిభేదమును పుట్టించరాదనునది. అట్టి యుపకృతివిషయమునే “ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢాః” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

మామాగుణములగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే మోహమును పొందినవారై “గుణకర్మసు” ఇంద్రియములయందు ఇంద్రియకర్మలగు దృష్టవ్యభోతవ్యాదులయం దెవరు సక్తికలవారగుచుండిరో అట్టి యేకైకేంద్రియోపాసకులను “కృత్స్నవిత్” సర్వేంద్రియచాలకుడగు నాత్మవేది భ్రంశమును పొందించరాదు. ఈవిషయమునే శ్రుతి— “స యో త ఏకైక ముపాస్తే న స వేదాకృత్స్నో హ్యేషో త ఏకైకేన భక్త్యాత్మే త్యేవోపాసీ తాత్ర హ్యేతే సర్వ ఏకీభవతి తదేత త్పదనీయ మస్య సర్వస్య యదయ మాత్మానేన హ్యేత తస్యం వేద యథా వా వై పదే నాను విందే దేవం కీర్తిం శ్లోకం విన్దతే య ఏవం వేద” దీనికి పూర్వశ్రుతియందు “ప్రాణ స్నేహ ప్రాణో భవతి” ఇత్యాదివాక్యములచే సర్వేంద్రియము లాత్మయొక్క కర్మనామము లగుచున్న వని జెప్పబడెను. అం దాత్మానభి జ్ఞుడై ఏవం డేకైకేంద్రియోపాసనను చేయునో వాఁ డాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనినవాఁడు. అట్టి యేకైకేంద్రి యములచే “అకృత్స్నఁడు” అగును. ఇక కృత్స్నఁ డెట్లుగు ననిన? సర్వేంద్రియములు తమతమ విషయములను గ్రహించుచుండ పదార్థభాసకుఁ డీయాత్మయే యని యుపాసించవలెను. ఎందువల ననిన? ఈ యాత్మయందు సర్వవిషయములు ప్రతీతిరూపముచే నేక మగుచున్నవి. ఇదియే యాత్మయొక్క స్థానము అని తెలిసికొనఁదగినది. కాన నీసర్వజగత్తున కిదియే యాత్మ. ఈయాత్మచేతనే సర్వమును తెలిసికొనుచున్నాఁడు. కాన రూపరసాదిసర్వ పదార్థగ్రహణ మగుచుండ ప్రతీతి (జ్ఞాన) రూపముచే నాత్మయే తెలియబడిన దగును. ఈవిషయమున దృష్టాంత మేదనిన— గోవుయొక్క యడుగుల ననుసరించి నడుచువానికి గోజ్ఞాన మెట్లు కలుగునో అట్లే వైనఁజెప్పినరీతి నెవఁ డాత్మను తెలిసికొనునో వాఁడు కీర్తిని పొందును. అని శతపథబ్రాహ్మణము చెప్పుచున్నది. ఈవిషయమే తైత్తి రీయకమునందుఁగూడ “అంతః ప్రవిష్ట శ్చాస్తా జనానా మేక స్స నృహుధా విచార । శతం శుక్రాణి యత్రైకం భవతి । సర్వే దేవా యత్రైకం భవతి । అతో బహుప్రకార మింద్రియమార్గై ర్విచరంతి” (శానకుఁ డగు పరమేశ్వరుఁడు ప్రజలలోనఁ బ్రవేశించి, యొక్కఁడేయై యనేకవిధములుగ సంచరించుచుండెను. అనేక మగు నింద్రియవృత్తు లేయాత్మయం దేకమగుచుండెనో, సర్వవేదము లేయాత్మయం దేక మగుచున్నవో అట్టి యాత్మ యనేకవిధములుగ సంచరించుచుండె నని పూర్వముతో నన్వయింపనగును. కాన మనుజులు బహుప్రకారములుగ నింద్రియమార్గములచే సంచరించుచుండిరి.) అని తైత్తి రీయకమునందుఁ జెప్పబడెను. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్ట మైన దగుటచే నిచట వివరింపనవసరములేదు.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— “సక్తాః కర్మ జ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత । కుర్యా ద్విద్వాం స్తథా సక్త శ్చిక్షీర్షు శ్లోకసంగ్రహం ॥ (అ ౩- శ్లో॥ 25) న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం । జోషయే త్సర్వకర్మాణి విచ్ఛా న్యక్త స్సమాచరన్ ॥ (అ ౩- శ్లో 26) ప్రకృతేః క్రియమాజాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః । అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే ॥ (అ ౩- శ్లో 27) తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! గుణకర్మవిభాగయోః । గుణా గుణేషు కర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ॥ (అ ౩- శ్లో 28) ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢా స్సజ్జంతే గుణకర్మసు । తా నకృత్స్నవిదో మందా న్కృత్స్నవి న్న విచాలయేత్ ॥ (అ ౩- శ్లో 29)” పైశ్లోక ములవలన దేలిన యాశయ మేమి? అరూఢుఁడుగూడ జోకసంగ్రహముకొర కవశ్యము కర్మల నాచరింపవలయు ననియు, అందుకూడ నే నాత్మజ్ఞాని నని యూహకుండక యవిద్వాంసుఁడువలె తప్పుక తాను కర్మఫలము నపేక్షించక కర్మల నాచరించుచు నజ్ఞానులచే నాచరింపఁజేయవలయు ననియే ముఖ్యముగ దేలిన యాశయము. నిజముగ

నిట్టి శ్లోకములను జూచినచోడనే తిలజ్జుహాశయుల కట్టి యానందము గలిగెనో అది మానవుల కూహించుట కళ క్యము. విందులకు వారి కట్టి యానంద మగు ననిన - వారు కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదులు కనుక. వారంగీకరించిన కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మేది ? విహంగమ మెట్లు రెండుపక్షములలో నొకపక్షము లేనిచో గగనమున కెగురలేదో, రెండుపక్షము లుండిన గగనమున కెల్లెగురునో అటులే మానవుడును కేవలకర్మముచేతనుగాని, సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వక మగు జ్ఞానముచేతనుగాని మోక్షమును పొందనేరడు. కాన నారూఢుడుకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపవలయును. అటు లాచరించినచో విహంగన్యాయమున కర్మజ్ఞానములవలన మోక్షమును బొందును. ఈవిషయ మెచ్చట జెప్పబడిన దని వారిని ప్రశ్నించినచో వారి మతమున కనుగుణముగ భాసించు పెల్లొకము లును వారు చూచినంతమాత్రమున వారికి పరమానందము కలుగు ననుటలో నాశ్చర్య మేమి యున్నది ?

పై విషయమును కొంచము విచారితము. విశిష్టాద్వైతమతమున మోక్ష మనగ వైకుంఠమున కేగుట. కాన వారి మతమున భక్తుడు మోక్షమునిమిత్తము దేశాంతరమున కేగవలయును. కాన వీరీ విహంగమన్యాయము ననుస రించి, కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము ననుసరించుట న్యాయమే. కాని గీతారహస్య కారు లద్వైతులు. అద్వైతమతము ననుసరించుచే గీతారహస్యమును గ్రంథమును రచించిరి. అద్వైతమతమున “న తస్య పాణా ఉత్క్రామంతే తత్రైవ సమవలీయంతే” (ముక్తుని పాణము లుత్క్రమించవు. మరేమగును. అచటనే లయించును.) అను శ్రుతి ముక్తునకు దేశాంతరగమనమును నిషేధించుచు సర్వేంద్రియపాణమనోబుద్ధిరూపమగు లింగలేహమున కుపాదాన కారణమగు మూలాజ్ఞాన మాత్మజ్ఞానమువలన నశింప త త్కార్యమగు లింగదేహముగూడ కాణనాకాధీన నాశమీను పొందుననియు, ఇట్లవిద్య స్వ కార్యములతోగూడ లయింప ముక్తుడుబ్రహ్మస్వరూపముచే నుండుననియు బోధించు చున్నది. కాని యద్వైతమతమున ముక్తినిమిత్తము దేశాంతరమున కరుగుట సంభవించదు. కాన గీతారహస్య కారులు విహంగమన్యాయమున కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నంగీకరించుట యనుచితము.

మఱియు, లోకసంగ్రహార్థ మారూఢుడుకూడ కర్మల నవశ్య మాచరించవలయునని చెప్పి యట్టి కర్మసము చ్చితమగు జ్ఞానమువలననే విహంగమన్యాయమున మోక్షమును పొందెదరని చెప్పుట యెంత సంగతమో విచారిం పుడు. ఆరూఢునిచే నాచరింపఁడుకర్మ లోకసంగ్రహార్థము. అనుటలో నేమి యర్థము? ఆరూఢునకు మోక్షము నిమిత్తము కర్మము కారణము కాకున్నను లోకసంగ్రహార్థమైన నారూఢుడు కర్మల నాచరించవలయుననియేకదా ! యర్థము. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “లోకసంగ్రహమేవాపి” అనుచోట “ఏవ” అను శబ్దమును ప్రయో గించెను. ఏవ కారమువలనఁ దేలిన యాశయమేది ? నీ కితరప్రయోజనము లేకున్నను లోకసంగ్రహనిమిత్తమైనను కర్మల నాచరింపుమనియే కదా ! నీ వాచరించిన కర్మము నీ వషేక్షించిన మోక్షమునకు కారణము కాకున్నను లోక సంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించుమని చెప్పుటచే మోక్షమునకు కర్మము కారణము కాదనియు, కర్మము యజ్ఞానులకే నిష్కామముచే ననుష్ఠింపబడిన చిత్త శుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమునకు మోక్ష వగునని స్పష్ట మగుచున్నది. ఇపుడు గీతా రహస్యకారు లంగీకరించిన సముచ్చయవాద మేమైనోనదో చదువరులే యాలోచింతురుగాక !

మఱియు జ్ఞానులగు నారూఢులెల్ల లోకసంగ్రహమునిమిత్తము కర్మము నాచరించవలయునని గీతారహస్య కారులు మాటిమాటికి పలుకుచుండిరి. ఆరూఢులందరు కర్మల నాచరించవలయుననుటవలన బ్రాహ్మణారూఢుడు కూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపవలయుననియే వారి యాశయము. ఇట కొంచము విచారితము. బ్రాహ్మణాది సర్వవర్ణు లారూఢులైనను, కాకున్నను కర్మమత్రము త్యజింపవలదని విధియే యున్నచో “యదహరేవ విరజే త్తదహరేవ ప్రకృజేత్” అని సంన్యాసవిధాన మెవ్వరికి ? ఈ విధికి తావు లేనందున నీ శ్రుతి వాక్య మప్రమాణము కావలసినదేనా ? అట్లగుచో “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహాయత్” అని యావజ్జీ వాగ్నిహోత్రవిధాయక శ్రుతి యప్రమాణము కావలసినదేనా ? అని శంకించెదరా ? ‘తుల్యబలవిరోధే వికల్పః’

తుల్యబలము కల్గివానికి విరోధము పొందించిన వికల్ప మగుననుష్ఠానమున నీ కర్మ, కర్మసంన్యాసములు రెండుకూడ జైకల్పికము లగును. కాన లోకసంగ్రహము నిమిత్త మిష్ట ముండినచో కర్మల నాచరించ వలయును. లేనిచో సంన్యాసము నవలంబింపవలయును నని యంగీకరించినచో నజ్ఞానులకూడ కర్మలయం దిష్టములేక సంన్యాసము నవలంబించవలసివచ్చును. అట్లుగనో నెవడును కర్మల నాచరింపడు. ఏమనిన శ్రుతిసిద్ధమగు సంన్యాసము సులభమైయుండ ఎవడు కష్టసాధ్యమగు కర్మల నాచరించును ? ఎవడు నాచరించడు. అట్లాచరించనియెడల దేవతలు హవ్యకవ్యాదులు లేమింజేసి వగ్గ మను కురిపించకుండురు. అట్లుగటచే సస్యములు నశించును. ఇట్లు సస్యాదులు నశించిన యన్న పానాదులులేక ప్రజలు నశింతురు. జనించుప్రజలు లేకపోవుటచే ప్రపంచమంతయు నశించును. ఇట్టియన్యథాములు లోకమునకు కలుగజేయుట కా యీవిరుద్ధశ్రుతులననుసరించి కర్మ కర్మసంన్యాసములకు వికల్ప మంగీకరించుట ? ఇట్లు వికల్పమంగీకరించనిచో నాశ్రుతిద్వయమునకు ప్రామాణ్య మెట్లుసంభవించుననిన వినుము. “ఉదితేజుహోతి” (నూర్యోదయమైనతరువాత హోమముచేయవలెను). “అనుదితే జుహోతి” (స్మార్యోదయమునకు పూర్వమునందే హోమముచేయవలెను). అని రెండుశ్రుతులు కలవు. ఈశ్రుతులలో నొకటి నూర్యోదయానంతరమున హోమమును విధించునది. ఒకటి స్మార్యోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించునది. నూర్యోదయపూర్వమునందే హోమము చేసినచో స్మార్యోదయమునకు పరమందు హోమమును విధించుశ్రుతియు, స్మార్యోదయమునకు పరమందే హోమమును జేసినచో స్మార్యోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించుశ్రుతియు నీరెండును నప్రమాణములు కావలసివచ్చుచు. రెండును శ్రుతులగుటచే ప్రమాణములే కాన నీరెండుశ్రుతులకు ప్రామాణ్య మెట్లులసంపాదించవలయును ? “తుల్యబలవిరోధే వికల్పః” అను న్యాయముననుసరించినచో నవ్యవస్థముగ హోమములు జరుగవలసివచ్చును. అనగా నొకపురుషుడే యొకనాడు స్మార్యోదయమునకు పూర్వమునందు హోమముచేయును. మరునాడు స్మార్యోదయమునకు పరమనందు హోమముచేయును. అట్లు చేయుటచే హోమము నియమబద్ధము కాకపోయెడిది. అని తలచి పూర్వమీమాంసయం దీశ్రుతిద్వయమునకు “తుల్యబలవిరోధే వికల్పః” అను న్యాయముననుసరించియే ఋగ్వేదులు స్మార్యోదయమునకు పూర్వమునందే హోమముచేయవలయుననియు, యజుర్వేదులు స్మార్యోదయానంతరమందే హోమము చేయవలయుననియు వికల్పించి చెప్పిరి.

అన్యాయముననే యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రమును విధించు “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” అను శ్రుతికిని సంన్యాసమును విధించు “యదహరేవ విరజే త్తదహరేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్రుతికిని వికల్పమును కల్పించవలయును. అది యెట్లునిన ? బ్రాహ్మణులు విరాగు లైనచో సంన్యాసమును స్వీకరించవలయు నని బ్రాహ్మణవిషయముగ సంన్యాసప్రతిపాదకశ్రుతిని, యావజ్జీవాగ్నిహోత్రప్రతిపాదకశ్రుతిని నాయాథు లైనను ఊత్రియాదులు కర్మలను వదలకూడ దని ఊత్రియవైశ్యపరముగ నన్వయించిన పైశ్రుతిద్వయమునకు విరోధము కాని, యప్రామాణ్యముకాని సంభవింపదు. విరక్తఊత్రియపరముగ సంన్యాసప్రతిపాదకశ్రుతిని, ఆయాథ బ్రాహ్మణవైశ్యపరముగ యావజ్జీవాగ్నిహోత్రవిధాయకశ్రుతిని యేల సమన్వయింపరా దని శంకింపఁజనదు “స్వారాజ్యకామో రాజా రాజనూయేన యజేత్” అను రాజనూయయాగవిధాయకశ్రుతియందు ‘రాజా’ అను శబ్ద ముండుటచే నీరాజనూయయాగమునం దధికారము ఊత్రియులకే యని నిర్ధారణచేయవలయును. అట్లే “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయశ్చ, విత్తైషణాయశ్చ, లోకైషణాయశ్చ వ్యుత్థాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను సంన్యాసవిధాయకవాక్యమునందు “బ్రాహ్మణాః” అను పద ముండుటచే బ్రాహ్మణులకే సంన్యాసమందధికారము. ఇతరులగు ఊత్రియాదులకు సంన్యాసమునం దధికారము లేదని స్పష్ట మగుచున్నది. కాన పూర్వమునందు చెప్పఁబడిన యావజ్జీవాగ్నిహోత్రవిధాయకశ్రుతి ఊత్రియాదిపర మనియు, సంన్యాసవిధాయక మగు “యదహరేవ విరజేత్” అను శ్రుతి బ్రాహ్మణపర మనియు నిర్ధారించిన యేశ్రుతికిని విరోధముకాని, యప్రామా

గీ॥ మయి సర్వాణి కర్మాణి సంస్య స్యాధ్యాత్మ చేతసా ।

నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్య విగతజ్వరః ॥

॥30॥

పదవిభాగము:— మయి-సర్వాణి-కర్మాణి-సంస్య-అధ్యాత్మ చేతసా-నిరాశీ- నిర్మమః- భూత్వా- యుధ్యస్య-విగతజ్వరః ॥

॥30॥

యుధ్యస్య-విగతజ్వరః ॥

ప్రతిపదార్థము:— మే ముజ్జనః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయజ్జనుఁడా!; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; మయి=పరమేశ్వరుఁడ నగు నాయందు; సర్వాణి=నిఖిల మగు; కర్మాణి=కర్మలను; అధ్యాత్మ చేతసా=(కర్త నగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె చేయుచుంటి నను) వివేకబుద్ధిచే; సంస్యస్య=అర్పణముచేసి; నిరాశీ=అకారహితుఁడవై, ఫలసార్థవారహితుఁడవై; నిర్మమః=మమకారము లేనివాఁడవై; విగతజ్వరః=పోయిన శోకముకలవాఁడవై; భూత్వా=అయి; యుధ్యస్య=యుద్ధమును చేయుము. ॥30॥

జ్యముకాని ప్రాప్తిించనేరదు- కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యారాధనకు కూడ కర్మను లోకసంగ్రహమునిమిత్తముపపాదించుచు నాకర్మను త్కత్రియాపలకేయని తెలియుటకు గాను “కర్మణైవ హి సంపిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” త్కత్రియులగు జనకాదులతోనే యాయుధ్యమును సారంభించెను. మధ్యయందందులకు దృష్టాంతముగ త్కత్రియుఁడగు తననే “న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం” అను శ్లోకముచే చూపెను. చతుర్థాధ్యాయ ప్రారంభమునం దీ కర్మయోగమును తానెవకిచెప్పెనో యాపరంపర త్కత్రియపరంపరగ నే “ఇమం వివస్వతేయోగం ప్రోక్తవా నహ మవ్యయం । వివస్వా న్మనశే ప్రాహ మను రిత్వాకవే బ్రవీత్ ॥ ఏవం పరంపరాప్రాప్త మిమం రాజర్షయోవేదుః” అని చెప్పఁగలడు. కాన మధ్యపరస్యసీంచవిషయమును నిర్ధారణచేయవలయునన్నచో నాద్యంతములయందుండు విషయముననుసరించియే నిర్ధారింపవలయును. కాని యేదోయొకవాక్యము తాననుకొన్నవిషయమును చెప్పనని యంతమాత్రిముచే నపరిమితానందుడై యేదో వ్రాయుటకు పూనుకొనుట ప్రాజ్ఞులక్షణము కాదు. మఱియు “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ” అను వాక్యమునందు బ్రాహ్మణశబ్దముండుటేకాదు ఇట్టివాక్యసర్వాలోచన చేసిన స్మృతికర్తలుకూడ తమస్మృతయందు “చత్వార ఇశ్రీమా బ్రాహ్మణస్య, త్రయోరాజవ్యస్య, ద్వైశ్వశ్యస్య” అని చెప్పియుండిరి. మరియు పురాణములయందుఁగూడ “మఖిజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో ర్లింగధారణం । బాహుకతోరుజాతానాం నాయం ధర్మః ప్రశస్యతే ॥ అని బ్రాహ్మణులకే సున్యాసమనియు, త్కత్రియైశ్వర్య లకు సున్యాసము మంచిది కాదనియు బోధింపఁబడెను. కాన గీతారహస్యకారులు గీతలయందుఁగల “సక్తాఃకర్మణ్య విద్వాంసః” అను శ్లోకము మొదలుకొనిగల యారాధనకు కర్మను లోకసంగ్రహమునిమిత్తము బోధించు శ్లోక ములను తమ యభీష్టమగు సముచ్చయవాదమున కనుకూలముగ నన్వయించుట యసంగతము.

మఱియు సముచ్చయవాదమనఁగ రెండు కాని, మూడు కాని యొక కార్యమునుగూర్చి కారణములనుట. ఇటు కర్మసముచ్చయవాదమనఁగ కర్మయు, జ్ఞానము ఈరెండును మోక్షమునకు కారణములనుట. “లోకసంగ్రహమే వాపి” అను వాక్యముచే నారాధులకు మోక్షము ప్రాప్తించుటలో కర్మమేవిధముగను కారణము కాకున్నను, (అనఁగా మోక్ష ప్రాప్తికి జ్ఞానులకు దేవతలు విఘ్నముచేయలేరు. ఇక జ్ఞానముకలుగకుండినచో నట్టి జ్ఞానమునకు దేవతలు విఘ్నమాచరించినను, అరూఢుఁడుత్పన్నాత్మవిజ్ఞానుఁడగుటంజేసి యతనివిషయమై విఘ్నముచాచరింపలేరు. పాపపుణ్యములను రెంటి వాత్మస్వరూపముగ నెఱిగిన యారాధునకు ప్రత్యవాయప్రాప్తియే సంభవింపవందున నందులకైన దేవారాధనము చేయనవసరములేదు కాని లోకసంగ్రహార్థమారాధుఁడు కర్మల నాచరించవలయునని బోధింపఁబడుటచే జ్ఞానికి మోక్ష ప్రాప్తియందెల్లము జ్ఞానమునకు కర్మము సహకారి కానేరదు అని స్పష్టమగుచుండ పెనుదహరించిన వాక్యమువలన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించునని పలుకుటయు నజ్ఞాతవాక్యసందర్భములక మే యగునని గ్రహించెదరు గాక ! ॥౨౯॥

శాంకరభాష్యమి:—

కథం పునః కర్మణ్యధిక్యతే నాజ్ఞేన ముముక్షుణా కర్మ కర్తవ్యమి త్యుచ్యతే—మయీతి ।
మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే సర్వజ్ఞే సర్వాత్మని సర్వాణి కర్మాణి సంస్యస్య నితీ ప్యాధ్యాత్మ
చేతసా వివేకబుద్ధ్యాఽహం కర్తేశ్వరాయ భృత్యవ త్కరోమి త్యనయా బుద్ధ్యా । కించ
నిరాశీ స్వక్తాశీ నిర్మమో మమభావశ్చ నిర్మతో యస్య తవ స త్వం నిర్మమో భూత్వా
యుద్ధ్యస్య విగతజ్వరో విగతసంతాపో విగతశోకస్స నిత్యర్థః ॥ 30 ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విచారింప కర్మమునం దజ్ఞుఁ డధికారియే. అయినను మోక్షము కర్మముచే నాధింపబడని
దగుటవలన కర్మయం దధిక్యముఁడు, అజ్ఞానియు నగు ముముక్షువుచే కర్మ మెటుల నాచరింపఁ
దగిన దనెదవా? (వినుము) చెప్పెద. “కర్తనగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె కర్మముల
నాచరించుచుంటిని” అనెడి వివేకబుద్ధితో పరమేశ్వరుఁడను, సర్వజ్ఞుఁడను, సర్వాత్మను, వాసు
దేవస్వరూపుఁడను అగు నాయందు సర్వకర్మలనుంచి (అనఁగా సర్వకర్మలను పరమేశ్వరార్ప
ణము చేసి) మఱియు ఫలప్రార్థనను విడచి (అనఁగా ఫలమును కోరక) పుత్రభ్రాతృదులయందు
మమకారమును వదలినవాఁడవై శోకమును విడచి యుద్ధమును చేయుము. ॥ 30 ॥

—♦ 3వ అధ్యాయము— 30వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—ఇట్లు జ్ఞానికిని, నజ్ఞానికిని కర్మానుష్ఠానసామ్య మున్నను అజ్ఞానికి
కర్మత్వాద్యభినివేశ ముండుటచేతను, జ్ఞాని కట్టి కర్మత్వాద్యభినివేశము లేకపోవుటచేతను విశేషము కలదని
చెప్పబడెను. ఇపుడు ముముక్షు వగు నజ్ఞానికికూడ ముముక్షువుకాని యజ్ఞానికంటె తా నాచరించు కర్మలను భగవ
దర్పణము చేయుట, అట్టి కర్మఫలమును కోరకపోవుట యనెడి విశేషము నుపపాదన చేయుచు నజ్ఞాని యగుటచే
నర్జునునకు కర్మాధికారమును “మయి సర్వాణి కర్మాణి” అను నీశ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను. “మయి”
భగవంతుఁడను, వాసుదేవుఁడను, పరమేశ్వరుఁడను, సర్వజ్ఞుఁడను, సర్వాంతర్యామిని, సర్వాత్మయు నగు నాయందు
తాకికములు, వైదికములు నగు సర్వకర్మలను—రాజయోగ కర్మలను భృత్యుఁ డాచరించురీతిని సంతర్యామిప్రేరి
తుఁడనైన, కర్త నగు నే నీశ్వరునినిమిత్త మాచరించుచుంటి నను బుద్ధిచే “సంస్యస్య” పరమేశ్వరార్పణ మొనరించి,
నిష్కామఁడవై, స్వీయ మగు దేహపుత్రాదులయందు మమత్వము విడచినవాఁడవై “విగతజ్వరః” (సంతా
పమునకు హేతు కగుటచే నిట జ్వరశబ్దముచే శోకము చెప్పబడును.) ఐహికాముష్మికదుర్వశోనరకపాతాది
నిమిత్త శోకరహితుఁడవై, ముముక్షువువై యుద్ధమును జేయుము (విహితకర్మల నాచరించు మని యాశయము).
ఇచట తా నాచరించిన కర్మలను భగవదర్పణము చేయుటయు, నిష్కామత్వము సర్వకర్మసాధారణములు. ముము
క్షువునకు యుద్ధమాత్రమందు నిర్మమత్వము, శోకమును విడుచుట ప్రకృతము అని తెలిసికొననగును. ఇతరస్థలముల
యందు మమత్వము, శోకము ప్రసక్తములు కానందున యుద్ధమాత్రమందు మమత్వశోకములు ప్రసక్తము లగుటం
జేసి తన్ని పేధము ప్రకృత మని చెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:—అధికారికు లగు జ్ఞానులుకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మ నాచరింపవలయు
ననియు, లోకసంగ్రహమును జేయఁదలచినవాఁ డిట్లు నడుచుకొనవలయు ననియు నుపదేశించి, లోకసంగ్రహ

గీ॥ యే మే మత మేదం నిత్య మనుతిష్ఠంతి మానవాః ।

శ్రద్ధావంతోఽననూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ॥

॥ 30 ॥

పదవిభాగము: — యే-మే-మత-మేదం-నిత్యం-అనుతిష్ఠంతి-మానవాః- శ్రద్ధావంతః-అననూయంతః-

ముచ్యంతే-తే-అపి-కర్మభిః ॥

॥ 30 ॥

ప్రతిపదార్థము: — యే=ఏ; మానవాః=మనుష్యులు; శ్రద్ధావంతః=శ్రద్ధకలవారై; అననూయంతః= (గురువును, వానుదేవుడ నగు నాయందు) ఆనూయలేనివారై; ఇదం=ఈ; మే=నాయొక్క; మతం=మతమును; నిత్యం=ఎల్లపుడు; అనుతిష్ఠంతి=అనుసరించెదరో; తేపి=వారును; కర్మభిః=ధర్మాధర్మములచే; ముచ్యంతే=విడువఁ బడుచున్నారు. ॥ 30 ॥

దృష్టిచే నైన నీవిపుడు స్వధర్మము నాచరించు వని “మయి” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. లోకసంగ్రహ కర్తవు, ఆధ్యాత్మతత్వజ్ఞుడవు నగు నీవు “అధ్యాత్మచేతసా” (అధ్యాత్మ మనఁగ “ఇదంసర్వం యదయ మాత్మా” (ఈ సర్వ మాత్మస్వరూప) మను శ్రుత్యుక్తప్రకార మాత్మననుసరించి ప్రవృత్తమగు జ్ఞాన మధ్యాత్మ మనఁబడును.) అట్టి యధ్యాత్మచిత్తముచేతను, అనఁగ “బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ మావిః” అని నాల్గవ యధ్యాయమునందు చెప్పఁ బోవు ప్రత్యక్షదృష్టిచే (సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే) అను జ్ఞానముచే నిత్యనైమిత్తికాది సర్వకర్మలను సర్వాత్మకమే, బ్రహ్మము నగు నాయందు “సంన్యస్య” సర్వము బ్రహ్మరూపమే యని ప్రవిలాపనము గావించి, యుద్ధక్రియా ఫలమగు జయము స్వాప్తింప దానియందు నిరపేక్షుడవై, భ్రాతృదులు చంపఁబడుచుండ వారలయందు మమతా రహితుడవై “వీరు నా సంబంధమైనవారు నాచే చంపఁబడుచుండిరి.” అనెడి సంతాపరూపశోకమును విడచిన వాడవై యో యజ్ఞనా? లోకసంగ్రహకర్తము కర్మల నాచరింపుము.

ఇచట నభిప్రాయ మేమనిన “నీయఖిలప్రపంచము, నేనును బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి పరావర్తకత్వ విషయకము, అప్రతిబద్ధము నగు నపరోక్షజ్ఞానముకల యాధికారికబ్రహ్మజేత పూర్వమందు చెప్పఁబడిన రీతిని లోకసంగ్రహకర్తము కర్మ నాచరింపవలయును, ఇట్టి జ్ఞాని జీవించియుండఁగనే ముక్తుఁ డగుటవలన తనచే నాచ రించఁబడు కర్మకు స్వప్రయోజనము లేకున్నను పరులు తరించుటయే వాని కర్మకు ప్రయోజనము. అపరోక్షజ్ఞాని కాక శాస్త్రజన్యాపరోక్షజ్ఞాని యైనచో ఘటమును తెలుసుకొనుచుఁబడు ఘటముకంటె భిన్నుడైనటుల దేహేంద్రి యాదులను తెలిసికొనుటచే “నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నము” అను (తాను దేహేంద్రియాదులకంటె వేరను) జ్ఞానముచేతను, “నేను కర్తను కాను, కారయితను కాను” అను నకర్తృత్వబుద్ధిచేతను, “మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం” (ఈ ద్వైతమంతము మాయామాత్రము. అను శ్రుతిబలముచేతను, వింద్రజాలికమువలె మాయా కార్యమగుటవలన “నీ ప్రపంచ మంతయు మిథ్య” అనెడి యుక్తిబలముచేతను, “కర్తయు, కార్యము, కరణము, సర్వము మిథ్యయే” అని కర్త మొదలగు నిఖిలప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమునే చూచుచు సర్వత్ర కామ నారహి తుడై, మమతాకూన్యుడై, లోకహితార్థము కర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్మాచరణచే చిత్తపరిపాకము, అందువలన జ్ఞానము, దానివలన మోక్షము సిద్ధించును. లోకోపకారము సిద్ధించును. అట్టివాఁడు తరించుట, ఇతరు లను తరింపఁజేయుట అను సుభయము సిద్ధించును. అనాత్మజ్ఞుడైనచో పరిగ్రహణమందు మమతారహితుడై, కర్మ ఫలము నపేక్షించనివాడై శ్రాతస్మార్తకర్మల నన్నిటిని నీశ్వరార్పణబుద్ధిచే తన చిత్తశుద్ధినిమిత్తము చేయు వగును. అట్లాచరించినచో దానివలన చిత్తశుద్ధియు, అందువలన జ్ఞానము, దానిచే మోక్షము సిద్ధించునని యభిప్రాయము.

శాంకరభాష్యము:—

యదేత న్మతం కర్మ కర్తవ్య మితి సప్రమాణ ముక్తం తత్తథా — యేష ఇతి | యే
మే మదీయ విదం మత వ్యనుతిష్ఠం త్యనువర్తంతే మానవా మనుష్యా శ్శ్రద్ధావంత శ్రద్ధధానా
అననూయంతోఽనూయాం చ మయి గురౌ వాసుదేవేఽకుర్వంతో ముచ్యంతే తే ప్యేవం
భూతాః కర్మభి ర్ధర్మాధర్మాభ్యైః || 30 ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన భగవంతుని ప్రకృతమగు నీమతమును నెవ రనుసరించె
దరో వారు క్రిమముక్తిని పొందెదరు. కాన కర్మము నాచరించవలయు నను మతము సప్ర
మాణముగఁ జెప్పఁబడెను. ఆచెప్పినవిధముననే యాసంబంధ మగు “కర్మము చేయఁదగినది”
అనెడి మతము సేమానవులు శ్రద్ధకలవారలై గురువును, వాసుదేవుఁడను నగు నాయం దహు
యను ఎదలి యనుసరించెదరో అట్టి మానవులున్ను, ధర్మాధర్మములతో విరువఁబడెదరు.
(అనఁగా ధర్మాధర్మసంబంధము లేనివారై క్రిమముక్తిని పొందుదు రని భావము) ఇట్టి క్రిమ
ముక్తి కమ ఖ్యత్వమును తెలుపుటకే “తేఽపి” అనుచోట “అపి” అను శబ్దము ప్రయోగించఁ
బడెను. శాస్త్రాచార్యోపదిష్ట మగు నదృష్టార్థమునందు విశ్వాసమే శ్రద్ధ యనియు, గుణముల
యందు దోషములను ప్రకటించుటయే యనూయ యనియు చెప్ప నొప్పును. || 30 ||

—: 3వ అధ్యాయము — 30వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు : —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఫలాభిసంధిరహితముగ భగవదర్పణబుద్ధిచేసిన విహితకర్మానుష్ఠా
నము సత్త్వశుద్ధిని కలుగఁజేసి, జ్ఞానప్రాప్తి చ్ఛారమున మోక్షమును కలుగఁజేయునని “యే మే” అను శ్లోకముచే
బోధించుచుండెను. ఫలాభిసంధిరహితముగ విహితకర్మానుష్ఠానము నామతము, నిత్యజేదబోధిత మగుటచే ననాది
పరంపరాగతము, అవశ్యకము అని యేమనుష్యులు శాస్త్రాచార్యోపదిష్టమగు నర్థమునందిది యిట్లే యాచరింపఁదగినదని
విశ్వాసము కలవారై, “అననూయంతః” (గుణములయందు దోషవిష్కరణ మనూయ యనఁబడును. అది యెట్లు
నిన-దుఃఖాత్మకమగు కర్మయందు నన్ను ప్రవర్తింపఁజేయు వీడు కరుణ కలవాఁడు కాడనునదియే ప్రకృతమందు
ప్రసక్తమైన యనూయ.) అట్టి యనూయను సర్వసుహృద్భావముఁడను, గురువును, వాసుదేవాత్మకుఁడను నగు నా
యందుఁ జేయనివారలై యెవ రనుష్ఠించెదరో, వారుకూడ శుద్ధసత్త్వము కలవారై జ్ఞానప్రాప్తి చ్ఛారమున లెస్సగ
జ్ఞానివలె ధర్మాధర్మము అనెడి కర్మబంధమునుండి ముక్తులగుదురు.

శంకరానందీయము:— “న కర్మణా మనారంభాత్” అను శ్లోకము మొదలుకొని “మయి సర్వాణి
కర్మాణి” అను శ్లోకమువర కగు గ్రంథముచే మమత్తు వశ్యము మోక్షార్థ మిశ్వరార్పణబుద్ధిచే కర్మల నాచరించ
వలయు నని నిశ్చయించి, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—తన మతము నెవ రనుసరించెదరో వారు ముక్తు అగుదు రనియు,
ఎవరు తన మతము ననుసరింపరో వారు నశించెద రనియు, “యే మే మత మిదం” అను శ్లోకముచే నియమము
చేయుచుండెను.

• విశేషులగు బ్రాహ్మణాదిమానవులు మమత్తువులై పైనజెప్పిన అక్షణములు గల నామతమును (కాననమును)
“అననూయంతః” (జగద్గురువు నగు నాయందు గుణదూషణయే యనూయ యనఁబడును.) అట్టి యనూయరహి

గీ॥ యే త్వేత దభ్యసూయంతో నానుతిష్ఠంతి మే మతమ్ ।

సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్ స్తాన్విద్ధి నష్టా నచేతసః ।

॥3.౨॥

పదవిభాగము:— యే-తు-ఏతత్-అభ్యసూయంతః-న-అనుతిష్ఠంతి-మే-మతమ్-సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్-

తాన్-విద్ధి-నష్టాన్-అచేతసః ॥

॥3.౨॥

ప్రతిపదార్థము:—యేతు=ఏమానవులు; మే=నాయొక్క; మతమ్=కర్మచేయవలె నను మతమును;

అభ్యసూయంతః=అంతట ననూయగ్రస్తులై; నానుతిష్ఠంతి=అనుసరించుకో; సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్, సర్వజ్ఞాన=సర్వజ్ఞానములయందు; విమూఢాన్=అనేకవిధములుగ మూఢులగునట్టి; తాన్=ఆమానవులను; నష్టాన్=నాశమును పొందినవారలుగను; అచేతసః=అవివేకులనుగను; విద్ధి=తెలిసికొనుము. ॥3.౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యే త్వితి । యేతు తద్విపరీతా ఏత న్మమ మత మభ్యసూయంతో నానుతిష్ఠంతి నాను వర్తంతే మే మతమ్ సర్వేషు జ్ఞానేషు వివిధం మూఢా స్తే, సర్వజ్ఞానవిమూఢా స్తాన్విద్ధి నష్టా న్నాశం గతా నచేతసోఽవివేకినః ॥

॥3.౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భగవన్మతము ననుసరించనివారలకు ప్రత్యవాయిత్వము కలదని నమ్మకమును “యేతు” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

భగవన్మతానుయాయులకు విపరీతు లగు నేమానవులు నాసంబంధ మగు మతమునంధు లేనిదోషముల నుద్ఘాటనముచేయుచు నామతము ననుసరించుకో, సగుణనిర్గుణవిషయకజ్ఞానముల యందు ప్రమాణప్రమేయప్రయోజనములవలన మూఢులగు నట్టివారలను నాశమును పొందిన వారలుగను, అవివేకులుగను తెలిసికొనుము. ॥3.౨॥

తులై, భక్తిసహితులై నిత్యము యేవ ననుసరించెదకో అట్టివారు సత్త్వశుద్ధిచే నిర్వికారాత్మజ్ఞానము నొంది, నానా దుఃఖహేతువు లగు సంచితా నేక పుణ్యపాపాత్మకకర్మలనుండి ముక్తు లగుదురు. అపిశబ్దముచే జన్మమరణాదులచే గూడ విడువబడుదు రని నూచింపబడెను.

భాష్యోక్త-ర్షదీపిక:— ఖలాభిసంధిరహితముగ కర్మను జేసినచో నది చిత్త శోధకమనియు, కాన కర్మము చేయఁదగినదనియు, ప్రమాణపురస్కరముగ సర్వజ్ఞుడగు పరమేశ్వరునిచే నిది చెప్పబడినదిగాన తథ్యమేయనియు నిశ్చయించి ఇట్టి శ్రద్ధతోఁగూడినవారై, పరమగురువు నగు నాయందు ఆనూయారహితులై నాయామతము నెవ రనుసరించెదకో వారు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్తి కాగా ధర్మాధర్మరూపకర్మలనుండి విడువబడుదురు.

—♦ 3వ అధ్యాయము 3౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు పరమేశ్వరమతము ననుసరించుటయందు గుణములఁ జెప్పి తనమతము ననుసరించనిచో కలుగు దోషమును “యేతు” అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాఁడు.

‘తు’ అను శబ్దము శ్రద్ధకు విరుద్ధమగు నశ్రద్ధను నూచించును. నాస్తిక్యమువలన నెవరు శ్రద్ధారహితులై నామతమునందు దోషముల నాశోపించుచు నామత మనుసరించుకో అట్టివారలను దుష్టచిత్తులనుగను, “సర్వజ్ఞాన

గీ॥ సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే జ్ఞానవా నపి ।

ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహాః కిం కరిష్యతి ॥

॥33॥

పదవిభాగము:— సదృశం-చేష్టతే-స్వస్యాః-ప్రకృతే-జ్ఞానవాన్-అపి-ప్రకృతిం-యాంతి-భూతాని-నిగ్రహాః-కిం-కరిష్యతి ॥

॥33॥

ప్రతిపదార్థము:—జ్ఞానవానపి=జ్ఞానియు; స్వస్యాః=తనసంబంధ మగు; ప్రకృతే=వర్తమానజన్మము నందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్త మయిన పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మాదిసంస్కారమునకు; సదృశం=అనురూప ముగ; చేష్టతే=ఆచరించును; భూతాని=భూతములు; ప్రకృతిం-పూర్వకృతధర్మాధర్మసంస్కారమును; యాంతి= పొందుచున్నవి; నిగ్రహాః=నిగ్రహము; కిం కరిష్యతి=ఏమిచేయుగలదు ?

॥33॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కస్మా త్పునః కారణా త్యదీయం మతం నానుత్తిష్ఠంతి । పరధర్మా ననుత్తిష్ఠంతి స్వధర్మం చ నానువర్తంతే, త్య త్ప్రతికూలాః కథం న విభ్యతి త్వచ్ఛాసనాతిక్రమవోషాత్,

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏ కారణమువలన నీమతము ననుసరించరు ? ఏ కారణమువలన పరధర్మముల ననుసరించె దరు ? ఏ కారణమువలన స్వధర్మము ననుసరించరు ? ఇందులకు భగవత్ప్రతికూల్యమే మూల

విమూఢాన్” కర్మవిషయకజ్ఞానమునందును, సగుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, నిర్గుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, ప్రమాణ ప్రమేయ (విషయ)ప్రయోజనములవలన మూఢులుగను, సర్వప్రకారములచే నష్టులుగను, అనఁగా సర్వపురుషార్థభ్రష్టు లుగను తెలిసికొనుము.

శంకరానందీయము:—పూర్వమున బోధింపఁబడిన యీమతము ననుసరించనిచో దండము (శిక్ష)ను “యేతు” అను శ్లోకముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచుండెను. ఏయవిశేషులు, దురహంకారులు నగు బ్రాహ్మణాదులు పరమేశ్వరుడ నగు నాచేఁ జెప్పఁబడిన నామతము నత్యంతము దూషించువారలై, దురాగ్రహముచే నాయాజ్ఞ ననుసరించరో, “సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్” సర్వాత్మకుఁ డగుటవలన బ్రహ్మ మిట సర్వశబ్దముచే చెప్పఁ బడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానము సర్వజ్ఞాన మనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానవిషయమై విశేషముగ మూఢులు-అవిశేషులు. అనఁగా కర్మ మనేకసాధనములచే సాధింపఁదగినది; క్షేత్రభూయిష్టమైనది; అదృష్టఫలముకలది. కాన దానికన్న సంన్యాసమే పరమసుఖ మను విపరీతబుద్ధులకల సంన్యాసానధికారులు కర్మనిష్ఠులు కానట్టి జనులను నశించిన పుణ్యలోకములు కలవారలనుగ నెరుగుము. స్వధర్మమును విడనాడి స్వయముగ పరధర్మమును నేవించువారలు స్వయముగ విపరీతబుద్ధిచే నశించెదరు.

నీలకంఠీయము:—“సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్” అను స్థలమునందుగల సర్వశబ్దము ఈశ్వరవాచకము.

“సర్వం సమాప్నోతి తతోసి సర్వః” (ఓపరమేశ్వరా! నీవు సర్వమును వ్యాపించియుంటివి కాన సర్వశబ్దవాచ్యుడై యివి) అని నిరుక్తముకూడ చెప్పుచున్నది. అట్టి యీశ్వరవిషయకజ్ఞానమునందు విశేషముగ మూఢులు. అనఁగా పరోక్షముగ నైన నీశ్వరస్వరూపమును తెలిసికొననివారు; దేహమాత్రనిష్ఠులు. అట్టివారలు స్వర్గాపవర్గభ్రష్టులు, వివేకకూన్యులు అని యర్థము. మిగిలిన యర్థము సుగమము.

॥34॥

— : 3వ అధ్యాయము- 33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:—ప్రభువుయొక్క కాసనము నతిక్రమించిన భయము ప్రాప్తించియున్న

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్రాహ—సదృశ మితి । సదృశ మనురూపం చేష్టతే కస్యా స్వస్యా స్వకీయాయాః ప్రకృతేః । ప్రకృతి ర్నామ పూర్వకృతధర్మాధర్మాద్విసంస్కారో వర్తమానజన్మాదా వభివ్యక్తస్యా ప్రకృతి స్తస్యా సదృశమేవ సర్వో జంతు ర్జ్ఞానవా నపి కిం పున ర్మూర్ఖః । తస్మాత్ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహాః కిం కరిష్యతి? మమ వాఽన్యస్య వా ॥ ॥33॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మనదవా? అట్లగుచో నీకు ప్రతికూలురై నీశాసనాతిక్రమణమున కెందులకు భయపడరు? అను నాశంకను దొలగించుటకు “సదృశం” అని చెప్పుచుండెను.

వర్తమానజన్మాదియందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమయిన పూర్వజన్మకృత ధర్మాధర్మ సంస్కారములు, జ్ఞానేచ్ఛలు నివి ప్రకృతి యనఁబడును. అట్టి ప్రకృతి కనురూపముగనే సర్వ ప్రాణులు (అనగా జ్ఞానులును, అజ్ఞానులును) నడచుచుందురు. కాన సర్వభూతములు ప్రకృతినే పొందును. నానిగ్రహము కాని, మఱియొకని నిగ్రహము కాని ఏమిచేయుఁగలదు? (ఏమియు చేయనేర దని భావము.) ॥33॥

నీశాసనాతిక్రమణమునందు భయమును తెలిసికొనువారలు ఎట్లనూయావంతు లగుదురు? ఎందులకు నీమతము ననుసరించరు? ఎందులకు సర్వపురుషార్థసాధనమునందు విముఖు లగుదురు? అను నాశంకను “సదృశం” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మజ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారము ప్రకృతి యనఁబడును. అది వర్తమానజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమై సర్వవిధముల బలీయమైనది. ఇట్టి సంస్కారము “తం విద్యాకర్మణీ సమన్వారభేతే పూర్వప్రజ్ఞాచ” అను బృహదారణ్యకశ్రుతిసిద్ధము. అట్టి స్వకీయ మగు ప్రకృతి కనురూపముగనే సర్వప్రాణులు—అనఁగ బ్రహ్మవేత్తయుఁగూడ “పశ్వాదిభి శ్చావిశేషాత్” అను న్యాయమువలన గుణదోషములను తెలిసినవాఁడు కూడ సంచరించును. ఇక మూర్ఖుడు ప్రకృత్యనుసారముగ సంచరించు నని యేమి చెప్పవలయును? చెప్పనవసరము లేదు. కాన సర్వప్రాణులు పురుషార్థభ్రంశమునకు పాతుభూత మైనను ప్రకృతి ననుసరించెదరు. అందువిషయమై నాయొక్క నిగ్రహముకాని, ప్రభువుయొక్క నిగ్రహముకాని ఏమి చేయుఁగలదు? అనఁగా రాగౌత్కట్యముచే నగు దురితమునుండి మరలించుటకు సమర్థమైనది కాదు. పాపములు మహానరకసాధనము అని తెలిసియు దుర్వాసనా ప్రాబల్యమువలన పాపములయందే చరించువారలై నా శాసనాతిక్రమదోషమువలన భయపడ రని యాశయము.

శంకరానందీయము:— నాయామతము నాదరింపక “కర్తవ్యకర్మను పరిత్యజించి, స్థానావృతలే మేము తూష్ణింభావము నాశ్రయించి యుండెదము” అని యెవరు తలఁచెదరో, జ్ఞానులకుకూడ జయించుటకు శక్యము కానట్టి నామాయయొక్క నిగ్రహము దుష్కర మగుటవలన ప్రకృత్యధీను లగు నట్టివారలకు చలించకుండగ తూష్ణింభావముతో నుండుట సంభవింపదు. అని “కార్యతే వ్యవశః కర్మ” అను వాక్యముచే చెప్పఁబడిన యర్థమునే—మూఢులకు కర్మయందు నియమనముకొరకు “సదృశం చేష్టతే” అను శ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను.

బ్రహ్మవేత్త నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠుడై నిర్మూలితసర్వవాసనాగ్రంథికలవాడైనను తన ప్రాణత్రాణపాతు కగుటచే నమనముగ తనసంబంధమగు నీజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమైన ప్రాగ్జన్మకృతధర్మాధర్మ జ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారరూపప్రకృతి కనుగుణముగనే యాహారాదివిషయమై చలించుచుండును. (తత్తదనురూపముగ

గీ॥ ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్యాథే రాగద్వేషా వ్యవస్థితౌ ।

తయో ర్న వశ మాగచ్ఛే తౌ హ్యస్య పరిపన్థినౌ ॥

॥38॥

పదవిభాగము:— ఇంద్రియస్య-ఇంద్రియస్య-అథే- రాగద్వేషా- వ్యవస్థితౌ- తయోః- న- వశం- ఆగచ్ఛేత్-తౌ-హి-అస్య-పరిపన్థినౌ ॥

॥38॥

ప్రతిపదార్థము:— ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్య=ప్రతీంద్రియముయొక్క; అథే=(ఇది జాతీయం దేశవచనము) శబ్దాదివిషయములయందు; రాగద్వేషా=రాగద్వేషములు; వ్యవస్థితౌ=ఉంటున్నవి; తౌహి=ఆరాగద్వేషములైతే; అస్య=ఈపురుషునకు; పరిపన్థినౌ=మోక్షమార్గమునకు విఘ్నకర్తలు; ఆతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈ కారణమువలన; తయోః=ఆరాగద్వేషములయొక్క; వశం=స్వాధీనమును; నాగచ్ఛేత్=పొందదగదు. ॥38॥

శాంకరభాష్యమ్:—

..యది సర్వో జంతు రాత్మనః ప్రకృతీసదృశ మేవ చేష్టతే సచ ప్రకృతిశూన్యః కశ్చిదస్తి తతః పురుషకారస్య విషయానుపపత్తే శ్వాస్తానర్థకృత్వా విద ముచ్యతే—ఇంద్రియ స్వేతి । ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్యాథే శబ్దాదివిషయ ఇష్టే రాగోఽనిష్టే ద్వేష ఇత్యేవం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వమానవులు ప్రకృతి కనురూపముగనే ప్రవర్తించెదరు. ప్రకృతిశూన్యః దేమానవుఁడు కాఁడు. కానఁ బురుషకారమునకు విషయము (తావు) లేనందున “అహ రహ సంధ్యా ముపాసీత, న కలంజం భక్షయేత్” అనునవి మొదలగు విధినిషేధవాక్యముల కానర్థక్యము కర్మ నాచరించుచుండును). శరీరస్థితికి హేతువగు ప్రకృతి నిగ్రహించుటకు శక్యము కానందున అట్టి ప్రకృతి నాత్మ వేత్తగూడ నరికట్టుటకు సమర్థుఁడు కాఁడు. ఇట్టి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే ప్రకృతి నతిక్రమించియుండు స్వభావముకల జితేంద్రియుఁడగు బ్రహ్మవేత్తగూడ ప్రకృతి ననుసరించుచుండ తదితరులగు మూఢులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యేమి చెప్పవలయును? తప్పక మూఢులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యాశయుచు “ప్రకృతిం యాంతి భూతాని” అని చెప్పుచుండెను. సుఖదుఃఖానుభూతికొరకు తమతమ కర్మలచే జనించినవారు భూతము అనఁబడుదురు. సర్వప్రాణులు తమ తమ జాత్యనుసారముగ నానాక్రియానిర్వృత్తికి హేతువు, రాగద్వేషాదిగుణములు కలిగినట్టియు, వాసనాత్మకమునగు ప్రకృతిని బొందుచున్నారు. (అనగా తమ తమ ప్రకృత్యనురూపముగనే రాగద్వేషములచే ననేకవిధములుగ చలించుచుండిరి. కర్మల నాచరించుచుండిరి). ప్రకృత్యధీసులగువాగు ఉదాసీనభావముచే త్షణికాలమైన కర్మ నాచరింపకుండగనుండుటకు సమర్థులు కారు. కాన “మే మేమియు కర్మ నాచరింపము” అనెడి తాత్కాలికేంద్రియనిరోధ మేమి చేయఁగలదు? ఏమియుఁ జేయనేరదు. రాగద్వేషాదివంతునియొక్క ప్రకృతివేగముచే నందరు కర్మ నాచరింపవలసియుండ “నేనేమియు కర్మ నాచరించను” అను నియమము శ్లోకమున ని యర్థము. ॥33॥

—: 3వ అధ్యాయము 38వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రకృతిశూన్యఁడవఁడైన యుండినచో వాని నుద్దేశించి విధిప్రతిషేధశాస్త్ర మర్థవత్తగును. అట్లుగాక సర్వప్రాణులు ప్రకృతివశవర్తులే యగుటవలన శాస్త్రోక్తవిధుల ననుసరించుటకు, పురుషకారమునకు తావు సంభవింపనందున విధిప్రతిషేధశాస్త్రమున కానర్థక్యము సంభవించును. అనగా “ఈ

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రతీందియాథే రాగద్వేషా వవశ్యంభావినా । తత్రాయం పురుషకారస్య, శాస్త్రార్థస్య చ విషయ ఉచ్యతే । శాస్త్రార్థే ప్రవృత్తః పూర్వమేవ రాగద్వేషయో ర్వశం సాగచ్ఛేత్ । యా హి పురుషస్య ప్రకృతిః, సా రాగద్వేషపురస్సరైవ స్వకార్యే పురుషం ప్రవర్తయతి తదా స్వధర్మపరిత్యాగః పరధర్మానుష్ఠానం చ భవతి । యదా పునా రాగద్వేషా తత్ప్రతిపక్షేణ నియమ ఇతి తదా శాస్త్రదృష్టి రేవ పురుషో భవతి న ప్రకృతివశః । తస్మా త్తయో రాగద్వేషయో ర్వశం న గచ్ఛేత్ । యత స్తా హ్యస్య పురుషస్య పరిపంథినో శ్రేయోమార్గస్య విఘ్నోక్తార్తా తస్కరా వివేత్సర్థః ॥ 38 ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాప్తిం చను” అను శంకను తొలగించుటకు “ఇందియాస్య” అని చెప్పబడెను. త్వక్చక్షు శ్లోత్రిజిహ్వఘ్రాణాదీందియముల విషయములు శబ్దస్పర్శరూపరసాదులు. అందు ఇష్టముగు విషయములయందు రాగము, అనిష్టములయందు ద్వేషము అవశ్యము సంభవించును. ఇది యిట్లు ప్రాప్తిం చుచుండఁ బురుషకారమునకు, శాస్త్రార్థమునకు నీవిషయము చెప్పబడుచుండెను. శాస్త్రార్థమునందు ప్రవృత్తమయిన పురుషుఁడు మొట్టమొదట రాగద్వేషముల వశమును పొంద రాదు. ప్రకృతివశమువలన జీవునకు నియోజ్యత్వము సంభవించ దని శంకింపఁజనదు. పురుషుని యొక్క ప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే స్వకార్యమునందుఁ బురుషుని ప్రవర్తింపఁజేయును. అట్టితటి స్వధర్మపరిత్యాగము, పరధర్మానుష్ఠానము సంభవించును. ఎప్పుడు రాగద్వేషములను ప్రకృతిప్రతిపక్షముగఁ బురుషుఁడు నియమించునో, అప్పుడు పురుషుఁడు శాస్త్రసృష్టికలవాఁ డగును. ప్రకృతివశుఁడు కాఁడు. కాన పురుషుఁడు రాగద్వేషముల వశమును పొందరాదు. ఎందువల ననిన ? ఆరాగద్వేషము లీపురుషునకు చోరులవలె శ్రేయోమార్గమునకు విఘ్న కర్తలు. అనఁగా పురుషుఁడు ప్రకృతికలవాఁ డైనను ఆప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే బురు షుని స్వకార్యమునందు ప్రవర్తింపఁజేయును. రాగద్వేషములను నియమించువానిని ప్రకృతి తన కార్యమునందు నియోగించలేదు. అట్టి పురుషునకే విధినిషేధశాస్త్రము లర్థనత్తు లగును. కాన శాస్త్రానర్థక్యము సంభవింపదు. ॥ 38 ॥

రహ స్సన్ధ్యా మపాసీత్” (ప్రతిపగటియందు సంధ్యావందన మాచరింపవలయును) అను మొదగులనవి విధిశాస్త్రములు. “న కలంజం భక్షయేత్, నాన్యతం వదేత్, న పరదారా న్గచ్ఛేత్” (కలంజ మను పదార్థమును భక్షింపవలదు, అన్యతమును పలుకవలదు, పరభార్యలను పొందవలదు) అను నివి నిషేధశాస్త్రములు. ఇట్టి విధినిషేధశాస్త్రములు— శాస్త్రవిరుద్ధవర్తనులు శాస్త్రోక్తరీతిని నడచుకొనుటకుగాను బ్రవృత్తములైనవి. అటులైనను ప్రకృతివశవర్తు లగు టచే నస్వతంత్రులగు జనులు విధినిషేధశాస్త్రముల ననుసరించుట కసమర్థులగుదురు. ఇంక నట్టివారు విధ్యుక్తకర్మల నాచరించినను, నిషిద్ధకర్మలను పరిత్యజించినను ప్రకృతివశముననే యట్లాచరించుటచే విధిప్రతిషేధశాస్త్రము వ్యర్థమే యగును. అను వాశంకను తొలగించుటకు “ఇందియాస్యేందియాస్యార్థే” అని చెప్పబడుచుండెను.

శబ్దస్వరూపరసగంధములు జ్ఞానేంద్రియవిషయములు. •వచనగమనాదానవిస్మరత్వపులు వాక్పాణి పాదపాయూపస్థ లనెడి కర్మేంద్రియవిషయములు. ఇట్టి కర్మేంద్రియజ్ఞానేంద్రియవిషయములు శాస్త్ర నిషిద్ధములైనను అనుకూలములగుటచే వానియందు రాగము, ప్రతికూలములగుటచే వానియందు ద్వేషము, • అనుకూల్య పాతికూల్యవ్యవస్థచే పాణిలకు కలుగుచున్నవి. ఈ రాగ ద్వేషము లాయావిషయములయం దనియమముగ సంభవించవు. ఇందు పురుష కారమునకు శాస్త్రమున అట్టి రాగద్వేషముల స్వాధీనమును పొందకుండుట విషయమగుచున్నది. అది యెట్లనిన- పురుషుడు కలంజభక్షణమునందు ప్రకృతివశమున ప్రవర్తించును. ఆప్రకృతియు పురుషుని కలంజభక్షణమునందు రాగమును పురస్కరించుకొనియే ప్రవర్తింపజేయును. రాగము లేనిదే పురుషుని ప్రకృతి ప్రవర్తింపజేయజాలదు. “కలంజభక్షణము నాకిష్టమును సాధించును.” అను జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. కాని యిట్టిరాగము పుట్టుట కొక ప్రతిబంధము కలదు. అది యెట్టిదనిన- “కలంజభక్షణము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును.” అను జ్ఞానమే. ఇట్టి జ్ఞానముండినచో ‘కలంజభక్షణ మిష్టమును సమకూర్చు’నను జ్ఞానముండినను రాగము జనించదు. రాగము లేనిచో ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రనిషిద్ధకర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయనేరదు. కాన కలంజభక్షణము గొప్ప యనర్థమును సమకూర్చు’నను జ్ఞానము లేనపు డుండునట్టి “కలంజభక్షణమువలన నాయిష్టము నెరవేరును” అను ‘జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. అట్టి రాగపురస్కరముగ నే ప్రకృతి శాస్త్రనిషిద్ధకర్మలయందు (కలంజభక్షణాదికమునందు) పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. అటులే పురుషుడు శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదులనుండి ద్వేషపురస్కృతప్రకృతివశమున నివృత్తుడగును. ద్వేషము లేనిదే ప్రకృతి దేనినుండియు నివర్తింపజేయజాలదు. అట్టి ద్వేషము “శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదికము నా కనిష్టమును సమకూర్చును” అను జ్ఞానమువలన జనించును. ఇట్లు ద్వేష కారణమగు జ్ఞానముండినను “శాస్త్రవిహిత సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప క్రేయస్సును సమకూర్చు” నను జ్ఞానముండినచో శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించదు. కాన “సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప క్రేయస్సును సమకూర్చు” నను జ్ఞానము లేనితరి “సంధ్యావందనాదిక మనిష్టసాధన” మను జ్ఞానముండినచో సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించు నని యభిప్రాయము.

అట్టి ద్వేషమువలననే ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రవిహితకర్మలనుండి నివర్తింపజేయును. ఇది యిట్లుండ శాస్త్రముచే “శాస్త్రనిషిద్ధమగు కలంజభక్షణపరదారాభిమర్శనాన్యతవదనాదికము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును” అని తెలుపబడుచుండ “కలంజభక్షణమునందు రాగమును జనింపజేయుటకు సాధనమగు నిష్టసాధనత్వజ్ఞానమునకు సహకారి కారణమైనట్టి “కలంజభక్షణము గొప్ప యనర్థమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానాభావము లేనందున కలంజభక్షణమునందు ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపజేయలేదు. అది యెట్లనిన-“అన్నము నా కిష్ట” మను జ్ఞానముండినను “అయన్నము మధువిషములచే కలపబడినది కాన గొప్ప యనర్థమును పుట్టించు” నను జ్ఞానముండినపుడు మధువిష సంపృక్తాన్నభక్షణమునందు రాగము జనించనందున ప్రకృతి పురుషుని నాయన్నభక్షణమునందు ప్రవర్తింపజేయజాలదు. అటులే పూర్వమునందు చెప్పిన విధమున శాస్త్రనిషిద్ధమగు కలంజభక్షణాదులయందు రాగము జనించనందున ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రనిషిద్ధకలంజభక్షణాదులయందు ప్రవర్తింపజేయజాలదు. భోజన మనిష్టసాధన మనుజ్ఞానముండినను “భోజనము గొప్ప క్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞానముండినచో నాభోజనమునందు ద్వేషము జనించనట్లుల శాస్త్రముచే “సంధ్యావందనాదికము గొప్ప క్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞానము కలిగినచో సహకారి యగు నిట్టి జ్ఞానాభావము లేమింజేసి సంధ్యావందనాదికము కష్టమును కలిగించునను జ్ఞానముమాత్రముండినను సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించదు. తనకు తోడగు ద్వేషము లేనందున ప్రకృతి పురుషుని సంధ్యావందనాదికమునుండి నివర్తింపజేయజాలదు. అందువలన నప్రతిబద్ధమగు శాస్త్రము విహితకర్మలయందు

ప్రకర్తింపజేయును. నిషిద్ధకర్మలనుండి నివర్తింపజేయును. శాస్త్రీయవివేకప్రాబల్యముచే స్వాభావికమగు రాగ ద్వేషములయొక్క నాశము స్వకారణము లేమిందేసి సంభవించును. అందుచే ప్రకృతి శాస్త్రదృష్టికల పురుషుని ప్రకర్తింపజేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. కాన శాస్త్రమునకుకాని, పురుషకారమునకుకాని జ్ఞానము సంభవింపదు. కాన రాగద్వేషాధీనుడై ప్రకర్తింపనూరాదు. దేనినుండియు నివర్తింపనూరాదు. మరే మనిన- శాస్త్రీయము, రాగద్వేషములకు శత్రుభూతము నగు జ్ఞానముచే రాగద్వేషకారణమును విఘటనచేసి తద్వారమున రాగద్వేషములను నశింపజేయవలెను. ఆరాగద్వేషములు స్వాభావికదోషప్రయుక్తములై మోక్షార్థి యగు పురుషునకు శత్రుభూతములు. పాంథునకు తస్కరులు విఘ్నము నాచరించునటుల శ్రీయోమార్గమునకు విఘ్నము నాచరించునవి. ఈవిషయమే “ద్వయా హ ప్రాజాపత్యా దేవా ఇసురాశ్చ కనీయసా ఏవ దేవా జ్యాయసా అసురాస్త ఏష లోకే వ్యస్పర్ధత” (ప్రాజాపతినంబు మగువారలు దేవత లనియు, అసురు లనియు రెండువిధములు. అందు దేవతలు చిన్నవారు. అసురులు పెద్దవారు. అయిదువురు నీలోకములవిషయమై ద్వేషించిరి.) అని శ్రుతియందు స్వాభావికరాగద్వేషములు నిమిత్తముగాగల శాస్త్రవిపరీతప్రవృత్తిని ననురుగుగను, శాస్త్రీయప్రవృత్తిని దేవతలు గను నిరూపించి, వ్యాఖ్యానము చేయబడి స్పష్టపరచబడెను.

శంకరానందీయము:—సర్వప్రాణులు రాగద్వేషాత్మక మగు ప్రకృతిచే గ్రస్తు లగుచో త్వన్మతాను సారులకూడ రాగద్వేషాత్మకప్రకృతిగ్రస్తు లగుటవలన నీచే జెప్పబడిన కర్మయోగమునందు వారల కెటుల ప్రవృత్తి సంభవించును? అను శంకపై రాగము సమీచీనత్వబుద్ధివలనను, ద్వేష మసమీచీనత్వబుద్ధివలనను జనించుటచే “న ద్వేష్ట్యకుశలం కర్మ కుశలే నానుషజ్జతే” (అకుశల మగు కర్మను ద్వేషించఁడు; కుశలకర్మయందు సక్తుఁడు కాదు.) అను న్యాయమున నీశ్వరాధినాత్మకము, కర్తవ్యము, విధ్యుక్తము నగు కర్మమునందు “ఈ కర్మము డేమదాయకము, ఈకర్మ డేమదాయకముకాదు” అను జ్ఞానము లేనిచో నాకర్మమునందు రాగముకాని, ద్వేషముకాని సంభవించవు. అని నూచించుటకు రాగద్వేషముల స్థితిని, నివృత్తిప్రకారమును, బంధకత్వమును “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యార్థే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాదివిషయములలో “ఇష్టవిషయమునందు రాగము, అనిష్టవిషయమునందు ద్వేషము నివి సర్వేంద్రియములకు నుండును” కాన నీవిధముగ నియమముగ రాగద్వేషములు వ్యవస్థితములు. “ఇంద్రియము లకు విషయములయందు రాగముకాని, ద్వేషముకాని యుండుఁగాక. అంతమాత్రముచే ముముక్షువున కేమి హాని సంభవించును?” అను నాశంకను తొలగించుటకు “తౌహి” అని చెప్పుచుండెను. ఆరాగద్వేషములు ధర్మమును చేయఁదలచిన యీపురుషుని మోక్షమార్గమునకు మార్గమునందు చోరులవలె ప్రతిబంధకములు (అనఁగా మోక్ష సాధనము నాశ్రయించిన ముముక్షువును స్వాశ్రయబలముచే విషయారణ్యమునందుఁ బడవైచి, యందే త్రిప్పుచుండును). కాన ముముక్షు వగు పురుషుఁడు సదసద్వివేకముకలవాడై విషయములయందు సమీచీనత్వాసమీచీనత్వబుద్ధిచే రాగద్వేషముల యధీనత్వమును పొందవలదు. ద్రవ్యమునందుకాని, గుణమునందుకాని, కర్మమునందుకాని “ఇది మంచిది, ఇది చెడు” అని సమీచీనత్వాసమీచీనత్వబుద్ధిని చేయుటయే రాగద్వేషముల వశవర్తి యగుట యందు కారణము. ముముక్షు వట్టి బుద్ధి కలుగనీయకుండినచో రాగద్వేషములకు గురికాఁడు. అట్టివాడై స్వధర్మము కుశలమైనను, అకుశలమైనను దానియందే పరమేశ్వరప్రీతికొరకు ప్రకర్తింపవలయును. ఇట్లు ప్రకర్తించువాఁడు నిర్విఘ్నముగ మోక్షమును పొందు నని యర్థము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—సర్వప్రాణిజాతము ప్రకృత్యధీన మగుటవలన పురుషకారమునకు తావు లేనందున “అహ రహ స్సంధ్యా ముషానీత, న కలంజం భక్షయేత్” అను విధినిషేధశాస్త్రముల శానర్థక్యము ప్రాప్తించు నను శంకను “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యార్థే” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

సర్వేంద్రియార్థములలో ఇష్టమునందు రాగము, అనిష్టమునందు ద్వేషము నివి యవశ్యము సంభవించును. కాన రాగద్వేషాధీనుడై ప్రకర్తించవలదు. ఇదియే పురుషప్రయత్నమునకు, శాస్త్రార్థమునకు విషయమని చెప్పబడుచున్నది. అది యెట్లునిన్న? ఇంద్రియమునకు, విషయమునకు సంబంధ ముండినచో పదార్థజ్ఞాన ముదయించును. అనంతరమున నిట్టి మిథ్యాజ్ఞానవిషయముననే విషయమునందు రాగము జనించును. అనంతరమున ప్రకృతియు, రాగాది పురస్కరముగ నే స్వ కార్యమునందు పురుషుని నివర్తింపజేయును. అట్టి సమయముననే నిషిద్ధాచరణము, విహితత్యాగము సంభవించును. ఎపుడు శాస్త్రదృష్టిచే రాగాదులు జనించుటకు పూర్వమునందే యధార్థముగ వస్తువు భాసించునో అపుడు మిథ్యాజ్ఞాననివృత్తిచే రాగద్వేషములు నివర్తించును. సహకారియగు రాగద్వేషాదులు నివర్తించుటతోడనే ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపజేయుటయందు సమర్థము కానేరదు. కాన మొట్టమొదటనే పురుష కారముచే పురుషుడు రాగద్వేషముల యధీనమును పొందవలదు. “ప్రతిబంధకమగు ప్రకృతియుండ పురుషకారమునందు, శాస్త్రమునందు ప్రవృత్తియే సంభవింప”దని శంకింపవలదు. అదృష్టము దృష్టసామగ్రిని విడచి, ప్రతిబంధకమ్ముకానేరదు. ప్రకృతమున నదృష్టమగు ప్రకృతి దృష్టసామగ్రి యగు రాగద్వేషములను విడచి, యెన్నడు ప్రతిబంధకము కానేరదు. కాన రాగద్వేషములు లేని సమయమున పురుషకారమునందు, శాస్త్రమునందు ప్రవృత్తి సంభవించుటలో ప్రవృత్తి సంబంధము కాదు “తుల్యన్యాయముచే దృష్టమగునదికూడ యదృష్టాధీన మగుటనలన దృష్టమగునట్టి శాస్త్రాదులయందు కూడ నదృష్టప్రకృత్యధీనమే యనెదవా” అట్లుగనో శాస్త్రాదులయందు ప్రవృత్తి కనుకూలమగు సంస్కారరూపాదృష్టము కూడ అధికారులగు బ్రాహ్మణాదులయందు కలదు. కాన నట్టిసంస్కారమువలననే పురుషునకు పురుషకారమునందు, శాస్త్రమునందు ప్రవృత్తి జనించును. కాన నేయనుపపత్తియు లేదు. “అట్లుగనో నట్టిసంస్కారమువలననే సర్వము సంభవించుచుండ విధినిషేధమోక్షపరములగు శాస్త్రములతో నేమి ప్రయోజనము ?” అని శంకింపజనదు. అదృష్టమునకు దృష్టసామగ్రిపేక్ష యవశ్యకమని చెప్పియే యుటటిమి. లోకమునందు సంస్కారరూపముచే నుండు కామునకు కామినీదర్శన ముద్దీపక మెట్లుగుచున్నదో, అటులే శాస్త్రము కూడ నుద్దీపకమని గ్రహింపుము. శాస్త్రశ్రవణమునందు ప్రవృత్తిజనకమగు సంస్కారమున కుద్దీపక మేదనిన ? క్రీడార్థ ముద్యానవనమును ప్రవేశించిన జనునకు నాకస్మికముగ సిద్ధవాక్య మెట్లుద్దీపకమో, కార్యాంతరమున శ్రవణకాలను ప్రవేశించినవానికి నచటనుండు శబ్దశ్రవణ మెట్లుద్దీపకమో; ఒకానొకడేదో యొక కారణముచే మిత్రత్వమును పొందిన నొకానొక శిష్టుని వాక్య మెట్లుపపకరణమో; అటులే శాస్త్రశ్రవణమునందు ప్రవృత్తిజనకమగు సంస్కారమునకు కూడ నుద్దీపక మేదో యొక టాకస్మికముగ సంభవించునని గ్రహించుము. చాలు నిక విస్తారముగ వ్రాసుట. ప్రకృతము ననుసరింతము. అట్లు రాగద్వేషము లీపురుషునకు మార్గమున చోరులవలె శ్రేయోమార్గమున విఘ్నమును చేయునవి.

పరమార్థప్రసాదః—“పురుషుని ప్రవృత్తి ప్రాచీనస్వభావాధీన మగునో విధినిషేధశాస్త్రములకు జ్ఞయర్థము ప్రాప్తించెడిని” అను శంకను దొలగించుటకు “ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్యాత్థే” అని చెప్పుచుండెను. “ఇంద్రియస్య” ముఖ్యేంద్రియ మగు నునస్సుకు “ఇంద్రియస్యాత్థే” ఇంద్రియములకు విషయము అయ్యెడి రూపరసాదులయందు రాగద్వేషాదు లవశ్యము సంభవించును. తన కనుకూల మగు విషయమునందు రాగము (ప్రీతియు), ప్రతికూల మగు విషయమునందు ద్వేషము సంభవించును. అయినను అట్టి రాగద్వేషములకు వశకర్త కాకూడదు. ఎందువలననిన ? ఆరాగద్వేషములు రెండును ముముక్షువుయొక్క మనస్సునకు తోరకములై శత్రువువలె సంస్పృష్టములు. లోకమునం దెవడును దుఃఖహేతువునందు ప్రవృత్తి సంభవింపనందున శత్రువువలె వర్తి కాడు. రాగద్వేషములు రెండును ప్రకృతిబలముచే న్వాధీన మొనరించుకొనుచుండును. అయినను నాశ్రియ బలముచేతను, శాస్త్రాచార్యోపదేశబలముచేతను రాగద్వేషవశమును పొందరాదు. “పరమేశ్వరాశ్రియజన్మనందు,

గీ॥ శ్రేయా స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్వనుష్ఠితాత్ ।

స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ॥

॥3౫॥

పదవిభాగము:— శ్రేయాన్-స్వధర్మః-విగుణః-పరధర్మాత్-త్వనుష్ఠితాత్-స్వధర్మే-నిధనం-శ్రేయః-
పరధర్మః-భయావహః ॥ ॥3౫॥

ప్రతిపదార్థము:— స్వనుష్ఠితాత్=తెస్సగ ననుష్ఠింపఁబడిన; పరధర్మాత్=పరునియొక్క ధర్మముకంటె;
విగుణః=కొంత గుణలోపముకలదైనను; స్వధర్మః=తన ధర్మము; శ్రేయాన్=శ్రేష్ఠతరమైనది; యతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఏకారణమువలన; పరధర్మః=పరునిధర్మము; భయావహః=నర కాదిభయమును కలుగజేయునో; అతః=(ఈ
పద మధ్యాహార్యము) ఆకారణమువలన; స్వధర్మే=తన ధర్మమునందు; స్థితస్య=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఉండు
వానికి; నిధనం=మరణ మయినను; శ్రేయః=శ్రేష్ఠమయినది. ॥3౫॥

కాస్త్రాచార్యోపదేశబలమునందు పాక్షింస్కారమే శరణ” మని శంకింపవలదు. “అత్మావాఽరే ద్విష్ణవ్య
శ్చోతవ్యో మంత్రక్యః” అనునవి మొదలగు వాక్యములచే నుపాయము శ్రుతిబోధితము. అట్టి శ్రుతిబోధితోపాయ
ముండ పాక్షింస్కారమే శరణ మని యనరాదు.

శ్రీధర్మీయము:— ఈశ్లోకమున కాశయ మిది. విషయస్మరణాదులచే రాగద్వేషములను పుట్టించి యనవ
హితుఁ డగు పురుషుని గంభీరప్రవాహమునందువలె యనర్థమునందుఁగూడ బలాత్కారముగ ప్రకృతి ప్రవృత్తింపఁ
జేయును. కాస్త్ర మన్న నో తత్పూర్వమునందే విషయములయందు రాగద్వేషాదులకుఁ బ్రతిబంధక మగు పరమేశ్వర
సేవాదులయందు ప్రవర్తింపజేయును. గంభీర మగు ప్రవాహమునందు మునుగుటకు పూర్వమునందే నావ వాశ్ర
యించినవానివలె కాస్త్రశ్రవణ మొనరించి పరమేశ్వరపూజాదులయందు ప్రవర్తించువాఁ డనర్థమును పొందఁడు.

నీలకంఠీయము:— “పురుషుఁడు పార్థకర్మానుసారమే ప్రవర్తించుచో పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము
లేమింజేసి విధినిషేధకాస్త్రములు వ్యర్థము లయ్యెడి” నను వాశంకను “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యాశ్చ” అను
శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

“ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్య” అని-రెండుసార్లు చెప్పట వీప్సయందు చెప్పటయే. ప్రతీంద్రియముయొక్క
విషయము లగు శబ్దాదులయం దనుకూలమునందు రాగము, ప్రతికూలమునందు ద్వేషము నిత్యసంబద్ధములు. అట్టి
రాగద్వేషముల వశమును పొందరా దనియే కాస్త్రముయొక్క యభ్యున్నజ్ఞ. పురుషునకు కాస్త్రానుష్ఠానమునందు
స్వాతంత్ర్యము కలదు. ఆరాగద్వేషములు దృష్టద్వారముగ ప్రవర్తకము లగుటవలన పురుషునకు శత్రువులు.
ప్రాణికర్మల ననుసరించి ఫల మొసంగునట్టి యీశ్వరుఁ డీపురుషునకు శత్రువు కాఁడు. అట్లుగుచో నీశ్వరునకు
వైషమ్యవైర్ముఖ్యములు ప్రాప్తించెడిని. ఇచట తత్త్వ మిది. ఒకానొక పురుషుఁడు పూర్వదివసమునందు రాజాజ్ఞ
నతిక్రమించుటచే ప్రభువునకు శోపమువచ్చి, యాపురుషుని బంధింపుడని ప్రభువు భటుల వాజ్ఞాపించును. ఆపురు
షుఁడే మరుసటిదివసమున దానమానములచే ప్రభువును లోబరచుకొనినచో నాప్రభువే యీపురుషుని బంధించుట
యందు నియోగించఁబడిన భటులకు నధిపతిగ నియోగించును. అటులే పూర్వకర్మ ననుసరించియే యీశ్వరుఁడు
ప్రాణులకు ఫలము నొసఁగును. అట్టి ఫలము నొసఁగుటకు పురుషుని రాగద్వేషద్వారమున బాధింపఁజేయువాఁ
డైనను విధిప్రతిషేధకాస్త్రానుసార మాపురుషునిచేతనే భక్తిధ్యానప్రణిధానపురస్కరముగ లోబరచుకొనఁబడి,
యీపురుషుని రాగద్వేషజయమునందు నియోగించును. కావున పురుషునకు స్వాతంత్ర్య ముండుటవలన విధిప్రతి
షేధకాస్త్రము సార్థక మగును. ప్రాణికర్మానుసారము ఫలదాత యగుటవలన నీశ్వరునకు వైషమ్యోదకము
ప్రాప్తింపదు. ॥3౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్ర రాగద్వేషప్రియుక్తో మన్యతే శాస్తార్థమప్యన్యథా పరధర్మోపి ధర్మత్వాదనుష్ఠేయ ఏవేతి, తతఃపత్ — శ్రేయా నితి ! శ్రేయా నృశస్యతరస్యో ధర్మస్యధర్మో విగుణోఽపి విగతగుణోఽప్యనుష్ఠేయమానః పరధర్మా త్ప్రనుష్ఠితా త్సాద్గుణ్యేన సంపాదితా దపి । స్వధర్మే స్థితస్య నిధనం మరణ మపి శ్రేయః పరధర్మే స్థితస్య జీవితాత్, కస్మా త్పరధర్మో భయానకః, నరకాదిలక్షణం భయ మావహతి యతః ॥ 3౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రాగద్వేషములు శ్రేయోమార్గమునకు విరోధులు. ఎందువలననిన? వ్యవహారభూమి యందుఁ బురుషుఁడు రాగద్వేషప్రియుక్తుడై శాస్తార్థమునుకూడ నన్యథా తలచును. మఱియు పరధర్మము కూడ ధర్మమే యగుటవలన ననుష్ఠేయమే యనియు తలచును. ఇట్లు తలచుట మంచిదికాదని “శ్రేయాః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

తెచ్చగ ననుష్ఠింపఁబడిన పరధర్మము (బ్రాహ్మణపరివార్ధర్మ మగు భిక్షాటనము) కంటె స్వధర్మము (క్షత్రియధర్మ మగు యుద్ధము) కొంచెము గుణలోపము కలదైనను శ్రేష్ఠతరమైనది. ఎందువలననిన? పరధర్మము నరకపాతాదిభయమును చేయునది. కాన పరధర్మమునందుండి జీవించుటకంటె స్వధర్మమునం దుండువానికి మరణమైన శ్రేష్ఠము. అనగా స్వధర్మమును వదలి పరధర్మము ననుష్ఠించువానికి స్వధర్మపరిత్యాగమువలన పాపిం చెడి నోష మపరిహార్యము. కాన స్వధర్మపరిత్యాగ మెన్నటికిని శ్రేష్ఠమైనది కాదు. (ఇటు స్వధర్మ మిది, పరధర్మ మిది యని తెలిసికొను టెట్లనిన? ఈగ్రంథము వర్ణాశ్రమవిభాగపురస్సరముగనే చెప్పఁబడుటచే ‘తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ’ అను భగవదుక్తిప్రకారము శాస్త్రముచేతనే స్వధర్మపరధర్మవిభాగము తెలిసికొనఁదగినది). ॥ 3౫॥

—: 3వ అధ్యాయము 3౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము: — “స్వాభావికరాగద్వేషప్రియుక్త మగు పశ్వాదిసాధారణప్రవృత్తిని నశింపజేసికొని శాస్త్రవిహితకర్మయే యాచరింపఁదగినచో భిక్షాకనాదికము శాస్త్రవిహితము, సుకరము కాన నదియే యాచరింపఁదగినది. అతిదుఃఖావహ మగు యుద్ధముతో నేమి ప్రయోజన?” మను శంకను “శ్రేయా న్స్వధర్మః” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

ఏవర్ణమును, ఏయాశ్రమము నుద్దేశించి శాస్త్రముచే నేధర్మము విహితమో, అది యావర్ణములకు, నాయాశ్రమములకును స్వధర్మ మనఁబడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచె మంగలోపముగ నాచరించఁబడినను తనవర్ణము నుద్దేశించి కాని, తనయాశ్రమము నుద్దేశించి కాని శాస్త్రముచే విధింపఁబడనట్టిదియు, ఏయంగలోపము లేకుండగ నాచరింపఁ బడినదియు నగు పరధర్మముకంటె శ్రేష్ఠమయినది. “ధర్మ మగుటవలన పరధర్మముకూడ ననుష్ఠేయమే” అను ననుమానప్రమాణముచే పరధర్మమున కనుష్ఠేయత్వమును సాధించెద ననెదవా? ధర్మ మనునది నేదాతిరిక్తప్రమాణ గమ్యము కాదు. ధర్మనిషయమున నేదమే ప్రమాణము. నేదముచే నేది యేవర్ణములకు, ఏయాశ్రమములకు విహిత

తమ యదియే వారలకు ధర్మ మనబడును. ఇతరమగునది వారల కధర్మమే యగును. ఈవిషయమే మీమాంసా శాస్త్రమున “చోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” (విధివిహితమే ధర్మము) అని స్పష్టముగఁ జెప్పబడెను. కాన స్వధర్మము కొంచ మంగలోపముగ నాచరింపబడినను అట్టి స్వధర్మమునం దుండువానికి పరధర్మమునం దుండు వాని జీవితముకంటె మరణమైనను శ్రేష్ఠమైనది. స్వధర్మమునం దుండువానికి మరణము పరలోకమునందు స్వర్గము నిచ్చును; ఇహలోకమునందు కీర్తి నొసంగును. పరధర్మ మైనచో నిహలోకమున నపకీర్తిని, పరలోకమున నరక మును సమకూర్చుటచే భయమును గలుగఁజేయును. కాన రాగద్వేషప్రియుక్త స్వాభావికప్రవృత్తివలె పరధర్మము కూడ పరిత్యజింపఁదగినదే. ఇట్లు భగవన్మతాంగీకారులకు శ్రేయస్సు పొందించును. భగవన్మతము నంగీకరించని వారలకు శ్రేయోమార్గభ్రష్టత్వము సంభవించు నని చెప్పబడెను. ఫలాభిసంధిపూర్వకముగ కామ్యకర్మాచరణము నందు కేవలపాపమాత్రాచరణమునందు శ్రేయోమార్గము భ్రంశ మగునని యనేక కారణములను “యే త్వేత దధ్య నూయంతః” అనుదానిచేఁ జెప్పుచుండెను. ఈవిషయమై యీసంగ్రహశ్లోకము “శ్రద్ధాహాని స్తథానూయా దుష్టచిత్తత్వమాధతే । ప్రకృతే ర్వశవర్తిత్వం రాగద్వేషే చ పుష్కలా ॥ పరధర్మరుచిత్వం చే త్యుక్తా దుర్మార్గ వాహకాః” శ్రద్ధలేకపోవుట, అనూయ, దుష్టచిత్తుడై యుండుట, మాధత్వము, ప్రకృతివశవర్తి యగుట, పుష్కలరాగద్వేషములు, పరధర్మమునం దభిరుచికలవాఁ డగుట అను నీయేదును దుర్మార్గమును పొందించునవి. అనఁగా నిట్టి గుణములుకలవాఁడు దుర్మార్గుఁ డనబడును. అని చెప్పుచున్నది.

శంకరానందీయము:—“అథయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” (సర్వభూతము లకు నభయము నొసంగి, సంన్యాసమును స్వీకరించవలయును) అను స్మృతివలన కర్మసంన్యాసముకూడ నాచరింపఁ దగిన ధర్మమే యని యనెదవా? సత్యమే. సంన్యాసముకూడ శాస్త్రీయ మగు ధర్మమే. అది ముముక్షు వాశ్చర్యింపఁదగినదే. అయినను “స్వే స్వేఽధికారే యా నిష్ఠా స గుణః పరికీర్తితః” (తమ తమ యధికారమునం దేనివృత్తి కలదో యదియే గుణము (మంచిది) అని చెప్పబడుచున్నది. ఈవచనమువలన నపక్వాంతఃకరణముకలవానికి సంన్యాసము ధర్మముకాదు. మరే మనిన? అనేకజన్మార్జితపుణ్యసమాహములచే పరిపక్వాంతఃకరణకలిగినట్టియు, అన్నిటినుండి విరక్తుఁ డైనట్టియు, కర్మలు మోక్షసాధనములు కావని తెలిసికొనినట్టి ముముక్షువునకు వివిదిషచే ధర్మ మగు సంన్యాసము కర్తవ్యము. మఱియు కృతార్థుఁ డగు విద్వాంసునకుకూడ సంన్యాసము కర్తవ్యము. అంతియే కాని దుఃఖ (కర్మలు చేయుట యతికష్ట మను) బుద్ధిచే కర్మలయం దలసుఁ డగు మూర్ఖునకు సంన్యాసము చేయ తగినది కాదు. కాన మూర్ఖునకు సంన్యాసము పరధర్మ మగును; కాని స్వధర్మము కానేరదు. అట్టివానికి సంన్యా సము శ్రేయోహేతువుకాదు. కాన మూర్ఖునకు కర్మయే స్వధర్మము, శ్రేయోదాయకము, అనుష్ఠేయము అగు చున్న దని “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

వర్ణాశ్రమములు కలవారలకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నీపరమోపదేశము చేయబడుచుండెను. యథాశాస్త్రముగ లెస్సగ ననుష్ఠింపబడిన పరధర్మముకంటె తనకు కర్తవ్యముగ శాస్త్రముచే బోధింపబడిన ధర్మము స్వధర్మ మనఁ బడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచెము గుణలోపముగ ననుష్ఠింపబడినను విధ్యుక్త మగుటచే పురుషునకు శ్రేష్ఠతర మైనది. ఎట్లు సంన్యాసికి పరధర్మ మగుటవలన స్నానజపస్తోత్రాదికర్మలకంటె జ్ఞానసాధనశ్రవణాది సాధన మగు సర్వకర్మసంన్యాసమే శ్రేష్ఠధర్మ మగుచున్నదో; అట్లే గృహస్థునకు కర్మసంన్యాసము పరధర్మ మగుటవలన గృహస్థునకుకూడ సర్వకర్మసంన్యాసముకంటె జ్ఞానసాధన మగు సత్త్వశుద్ధియే ముఖ్య మగు ప్రయో జనముగాఁగల కర్మమే శ్రేష్ఠమైన ధర్మము. ఇట్లులే యితరులగు వర్ణాశ్రమములకుకూడ పరధర్మముకంటె స్వధర్మమే శ్రేయస్కరము. మఱియు పరధర్మమును విడచి కొంచ మంగలోప మగు స్వధర్మమునందు నియమముగ నుండు

గీ॥ అథ కేన ప్రయత్నోఽయం పాపం చరతి పూరుషః ।

అనిచ్ఛన్నపి వాగ్నేయ! బలాదీవ నియోజితః ॥

॥౩౬॥

పదవిభాగము:— అర్జునః—ఉవాచ । అథ—కేన—ప్రయత్నః—అయం—పాపం—చరతి—పూరుషః—అనిచ్ఛన్—
అపి—వాగ్నేయ!—బలాత్—ఇవ—నియోజితః ॥

॥౩౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను. అథ=మఱి; వాగ్నేయ!=వృష్ణికుమ
సంభూతుడగు నొక్కొక్కఁడు!; అయం=ఈ; పూరుషః=పురుషుడు; అనిచ్ఛన్నపి=ఇచ్ఛయించనివాడైనను;
బలాత్=బలమువలన; నియోజిత ఇవ=నియోగింపబడినవాడువలె; కేన=ఎవనిచే; ప్రయత్నః=నియోగింపబడిన
వాడై; పాపం=పాపమును; చరతి=అచరించుచున్నాడు ?

॥౩౬॥

వానికి (అనగా కొంచ మంగలోపముగనైన స్వధర్మమునే యాచరించువానికి) మరణమైన “శ్రేయః” స్వర్గము
కొల్పకైనను, మోక్షముకొల్పకైనను సమర్థ మగుచున్నది. ఎన్నడును ఆశ్రేయస్సుకొరకు (నరకపతనమునుగూర్చి)
కారణము కాదు. స్వధర్మమును విడనాడి వాక్కుచే జెప్పుట కళకళ మగు పరధర్మము ననుష్ఠించువానికి నిధనము
సంభవించును. అనగా స్వధర్మమును పరిత్యజించి, యెవఁడు పరధర్మము నాచరించునో వానిచే నాచరింపబడిన
పరధర్మము “భయావహః” యమదూతలవలన భయమును, నరకమును కలుగజేయును. నరకగర్భవాసమరణాది
దుఃఖప్రవాహమునకు హేతు వగు నని యర్థము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— తత్తదింద్రియగోచర మగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాదివిషయములయందుగల
రాగద్వేషములు ఆత్మప్రాపక మగు నాత్మధర్మవిషయమై విఘ్నమును చేయునట్టి విషయసుఖజనకము లైనను
ప్రకృతిజనక మగు నింద్రియధర్మమునందు విఘ్న మాచరించనందున నింద్రియధర్మమే యనుష్ఠేయము. విఘ్న
కర్తలతోఁగూడిన యాత్మ ధర్మానుష్ఠానముచే నేమి ప్రయోజన మను నాశంకను “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచే
తొలగించుచుండెను. సుగమ మగుటచే ననుష్ఠించుటకు శక్యము, ప్రకృతిజనకము, వైషయికసుఖజనకము నగు
నింద్రియముల ధర్మముకంటె యధ్యాత్మికగతిరూపము స్వధర్మ (ఆత్మధర్మ)ము పాకృతగుణములేనిదై ముక్తి హేతు
వగుటవలన ప్రశస్యతరము. అట్టి యాత్మధర్మమునందు మరణము మోక్ష హేతు వగుటవలన శ్రేయోరూప మగును.
పర (ఇంద్రియ) ధర్మ మవిద్యారూప మగుటచే సంసారహేతువు. అందువలననే భయావహము అనిగూడ నర్థము
మాచుకొనవలయును.

పరమార్థప్రసా:— స్వధర్మపరధర్మములు ధర్మములే యగుటవలన శమదమాదిసంపదుపేత మగు బ్రహ్మ
కర్మయే యనుష్ఠేయము. త్పత్రియధర్మము స్వపరహింసాప్రధాన మగుటచే దుఃఖసాధనము. అట్టి త్పత్రియధర్మ
మెట్లాచరింపవలయు నను శంకను “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

తెస్సగ ననుష్ఠించబడిన శమదమాదిసంపదుపేత మగు బ్రాహ్మణధర్మముకంటె కించిదంగలోపముకల
దైనను స్వధర్మమే శ్రేష్ఠమైనది. అదెట్లనిన ? సాభాగ్యాదిగుణములతోఁగూడిన పరుని తల్లికంటె తనతల్లియే తనకు
హితవును చేయునట్లు గ్రహింపుము. కాన స్వధర్మమునందే మరణము తనమార్గాదులను సాధించున దగుటవలన
శ్రేష్ఠము. పరధర్మ మైతే తనకు నిషిద్ధ మగుటచే నరకమును పొందించును. కాన భయమును కలిగించునది. అట్లు
కానిచో (అన్ని ధర్మము లందరికి నాచరణీయములే యగుచో) వేదముచే చాతుర్వర్ణ్యవిభాగ మెందులకు కల్పించఁ
బడును ? కల్పించఁబడకనే యుండెడిది (వేదము చాతుర్వర్ణ్యవిభాగమును కల్పించుటచే నొక్కొక్కవర్ణము
కలవారి కొక్కొక్కధర్మ మాచరణీయ మగును. అట్లే పరధర్మ మనాచరణీయ మగునని స్పష్టపడుచున్నది). ॥౩౭॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యద్య ప్యనర్థమూలం “ధ్యాంతో విషయా న్సుంసః” (గీ-2-62) “రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” (గీ-2-34) వితి చోక్తం విక్షిప్త మనవధారితం చ తదుక్తం తత్సంక్షిప్తం నిశ్చితం చేద మేవేతి జ్ఞాతు మిచ్ఛ న్నర్జున ఉవాచ- జ్ఞాతేహి తస్మిం స్తదుచ్ఛేదాయ యత్నం కుర్యా మితి—అథేతి | అథ కేన హేతుభూతేన ప్రయుక్తస్య నాజ్ఞేవ భృత్యోఽయం పాపం కర్మ చర త్యాచరతి పూరుషః స్వయ మనిచ్ఛన్నపి హేవార్థేయ! వృష్ణీశులప్రనూత! బలా దివ నియోజితో రాజ్ఞేవే త్యుక్తో దృష్టాంతః || 3౬||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పూర్వమునందే యనర్థకారణము చెప్పబడెను. కాన తిరిగి యర్జునుఁ డిట్టి యనర్థమూల మును తెలుసుకొను నిచ్ఛచే ప్రశ్నించుట యసంగత మని శంకింపఁజనను. విచారింప “ధ్యాంతో విషయా న్సుంసః, రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” అని యనర్థమూలము చెప్పబడెను. కాని నీవిషయ మనేకప్రదేశములయందుఁ జెప్పబడెను. అట్లు చెప్పుటచే ననే విధములుగ ననేక కామాదులచే వికల్పిత మగుటవలన నిశ్చయముగ తెలిసికొనబడలేదు. సరిక్షిప్తముగ చెప్పబడనట్టిస్తే, ఇదియే యని నిశ్చయింపఁబడనట్టి యానర్వానర్థమూలమును తెలిసికొన నిచ్ఛకలవాడై యర్జునుడు సర్వానర్థమూలము తెలిసినయెడల నాని నాశముకొరకు ప్రయత్నించెద నను యాశయముచే “అథ కేన” అని ప్రశ్నించెను.

ఈశ్లోకమునందుఁ గల “అథ” అను శబ్దమున కారంభ మర్థము. ఓశీకృష్ణా! రాజుచే నియోగింపఁబడిన భృత్యునివలె యీపురుషుఁడు స్వయముగ పాపాచరణమునం దిచ్ఛలేనివాడై నను బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నెవనిచే నియోగింపఁబడి పాపకర్మము నాచరించుచుండెను? ఎట్లనిన? రాజుచే నియోగింపఁబడినవాఁడువలెనని చెప్పబడిన దృష్టాంతము గ్రహింపనగును. ||3౬||

—♦ 3వ అధ్యాయము- 3౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యాన శేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:—కామ్యకర్మలయందు, నిషిద్ధకర్మలయందు ప్రవృత్తికి కారణమును తొలగించి భగవన్మతము ననుసరించుటకు, కామ్యప్రతిషిద్ధకర్మప్రవృత్తికారణనిశ్చయముకొను “ధ్యాంతో విషయాన్” అని మొదలగు గ్రంథముచే పూర్వమునం దనర్థమూలము చెప్పబడెను. ఇపుడు “ప్రకృతే ర్గుణ సంమూఢాః” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే విస్తారముగ నా కారణములే చెప్పబడెను. ఆ కారణము అన్నియు సమప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రకృతిహేతువులా? లేక, ఒకటియే ముఖ్యకారణమును, ఇతరము లాముఖ్యకారణమునకు సహకారులా? అందన్నియు సమప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణప్రవృత్తికి కారణములను పక్షమున నన్నింటిని వేరువేరుగ నిరాకరించుటయందు గొప్ప ప్రయాస సంభవించును. అందుకటయే కామ్యప్రతిషిద్ధాచరణ ప్రవృత్తికి ప్రధానహేతువు. ఇతరము లాప్రధానకారణమునకు సహకారు లైన పక్షమునందు ప్రధానకారణమును నిరసించిన సహకారు అన్నియు నిరాకృతములే యగును. అందువలన కృతకృత్యత

పొందించును. అందువలన నే కారణముచే ప్రేరేతుడై యీపురుషుఁ డీమతము ననుసరించక సర్వజ్ఞానవిమూఢుడై, అనర్థమును సమకూర్చునట్టి ఫలాభిసంధిపూర్వక మగు కామ్య మగు చిత్రయాగకర్మను, శత్రువధసాధన మగు క్షేన యోగమును, నిషిద్ధ మగు కలంజపూండు భక్షణాదికము నగు వివిధకర్మలను స్వయముగ చేయుట నిచ్చయించని వాడైనను చేయుచుండెను. వీచే నుపదిష్టము, పరమపురుషార్థమును సమకూర్చునట్టి నివృత్తియాపకర్మము నిచ్చయించువాడైనను నాచరింపడు ? పరశంత్రితలేనిదే యిట్లాచరింపడు. కాన రాజుచే నియోగింపఁబడిన భృత్యుఁడు వలె బలాత్కారముగ నెవరిచే నియోగింపఁబడి యీపురుషుఁడు నీమతవిరోధము సర్వానర్థములను సమకూర్చు నని తెలిసినవాడైనను, నీమతవిరద్ధ మగు కర్మల నాచరించుచుండెను ? అట్టి యనర్థపాపకు డగు వానిని చెప్పుము. అట్లు చెప్పిన వానిని నశింపఁజేసికొనెదను. అని యాశయము. నామాతామహాకుల మగు వృష్ణివంశమునందు కృపచే నవతీర్ణుఁ డవని 'వాన్విజ్ఞ' అని సంబోధనచే వాన్విజ్ఞ యాసంభూతుఁడనగు నన్ను నీవు నుపేక్షింపరాదని నూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము: — విచారింప “ధ్యాయతో విషయా న్నంస స్సంగ స్తే షూపజాయతే । సంగా త్సంజాయతే కామః” అనియు, “ఇన్ద్రియ స్యేన్ద్రియస్సాక్షిః” అనియు పురుషునకు జననమరణాద్యనేకానర్థకారణము నిరూపింపఁబడెను. అయినను విశేషముగ ననర్థకారణస్వరూపమును, అట్టి కారణాధిష్ఠానమును, అట్టి యనర్థకారణజయోపాయమును తెలిసికొను నిచ్చకలవాడై యర్జునుఁడు విస్మృతుఁడువలె స్వయముగ “అథ కేన” అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇట “అథ” అను శబ్దము పృథక్పక్షార్థమర్థముగాఁ గలది. “వన్నతీతి వృష్ణిః” బ్రహ్మవేత్తలకు బ్రహ్మనందమును వర్ణించునదిగాన తత్త్వజ్ఞానము “వృష్ణిః” అను పదముచే చెప్పఁబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానముచే తెలియఁబడు పరమాత్మరూప మగు శ్రీకృష్ణుఁడగువానులు “వాన్విజ్ఞుఁడు” అని యనఁబడును. అతని సంబుద్ధి “హేవాన్విజ్ఞయ!” అనునది. అనఁగా బ్రహ్మవేత్తలకు బ్రహ్మనందమును వర్ణించు బ్రహ్మజ్ఞానముచే తెలియఁబడు పరమాత్మరూప మగు నోశ్రీకృష్ణపరమాత్మా ! బలవంతుఁ డగు రాజుచేగాని, లేక యొకానొకబలవంతునిచేగాని బలాత్కారముగ ప్రేరేపింపఁబడినవాఁడువలె కార్యాకార్యములను గుర్తెరిగినట్టి యీపురుషుఁడు పాపసాధ్య మగు ఫలమును కోరనివాడైనను పాప మాచరించుచుండెను. ఈకార్యకరణసంఘాతమునందుగల బలవంత మగు దేనిచే ప్రేరేపితుడై యయుక్త మునుకూడ నాచరించుచుండెనో అట్టిదానిని చెప్పుము.

నీలకంఠీయము: — ఈశ్వరుఁడుకాని, ధర్మాధర్మములుకాని, రాగద్వేషములుకాని పురుషునకు ప్రవర్తకము లగును. కాన పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేదని యర్జునుఁ డూహించి “అథ కేన” అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇచట పురుషునకు ప్రవర్తకులు ముగ్గురు. అమువ్వురు 1 ఈశ్వరుఁడు, 2 ధర్మాధర్మములు, 3 రాగద్వేషములు. ఈమవ్వురిలో నెవనిచే ప్రేరేతుడై పురుషుఁడు అనిష్ట మగు పాపము నిచ్చలేకున్నను బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నాచరించుచుండెను ? స్వయముగనే పాపము నాచరించుచుండె ననెదవా ? పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేమింజేసి యనిష్ట పెట్లాచరించును ? ఆచరించఁడు. ఇట “అనిచ్ఛన్” (ఇచ్చయించని వాడై) అని చెప్పుటవలన రాగద్వేషములకు ప్రవర్తకత్వము తొలఁగింపఁబడెను. రాగ మున్నపుడుకదా యిచ్చ జనించును. ఇచ్చలేనివాడై అని చెప్పుటవలన రాగద్వేషములు లేనివాడై అని చెప్పినట్లే. కాన రాగద్వేషములు ప్రవర్తకములు కావని స్పష్ట మగుచున్నది. రాగము ప్రవర్తకము కానిచో రాగమునకు కారణ మగు సంస్కారమును పుట్టించెడి ధర్మాధర్మములకు ప్రవర్తకత్వము లేదని స్పష్ట మగుచున్నది. ధర్మాధర్మములు ప్రవర్తకములు కానిచో ధర్మాధర్మసాపేక్షగల యీశ్వరుఁడు ప్రవర్తకుఁడు కాఁడని స్పష్టమే. అని యీశ్లోకమునందు ఈశ్వర ధర్మాధర్మరాగద్వేషములు ప్రవర్తకములు కావని యాక్షేపము. కాన ముఖ్యముగ పాపాచరణమునందు పురుషుని ప్రవర్తింపఁజేయున దేదియో చెప్పఁదగిన దని యర్జునుని ప్రశ్నము.

శ్రీభగవానువాచః-గీ॥ కామ ఏష కోధ ఏష రజోగుణసముద్భవః ।

మహాశనో మహాపాపాత్మా విద్వేషన మిహ వైరిణమ్ ॥

॥32॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్-ఉవాచ-కామః-ఏష-కోధః-ఏషః-రజోగుణసముద్భవః-మహాశనః-మహాపాపాత్మా-విద్ధి-ఏనం-ఇహ-వైరిణం ॥

॥32॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణుడు; ఉవాచ=పలికెను. ఏషః=ఈ; కామః=కాముడు; రజోగుణసముద్భవః=రజోగుణము కారణముగా కలవాడై; కోధః=కోపరూపుడైన; ఏషః=ఈ కాముడు; మహాశనః=గొప్పయశనము కలవాడు; మహాపాపాత్మా=గొప్పపాపాత్ముడు; ఇహ=ఈసంసారమునందు; వైరిణం=శత్రువునుగ; ఏనం=ఈ కాముని; విద్ధి=తెలిసికొనుము.

॥32॥

శాంకరభాష్యమ్:—

మృణు త్వం తం వైరిణం సర్వానర్థకరం యం త్వం పృచ్ఛసి—“ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస్ శ్చియః । వైరాగ్యస్యాథ మోక్షస్య షణ్ణాం భగవతీంగనా” (విష్ణు॥ 6-5-74) ఐశ్వర్యాదిషట్కం యస్మి న్వాసుదేవే నిత్య మప్రతిబద్ధత్వేన సామస్త్యేన చ వర్తతే । “ఉత్పత్తిం ప్రళయం చైవ భూతానా మాగతిం గతిమ్ । వేత్తి విద్యా మవిద్యాం స స వాచో భగవా నితి” ఉత్పత్త్యాదివిషయం చ విజ్ఞానం యస్య స వాసుదేవో వాచో భగవా నితి । కామ ఇతి । కామ ఏష సర్వలోకశత్రు ర్యన్నిమిత్తా సర్వానర్థప్రాప్తిః ప్రాణినాం స ఏష కామః ప్రతిహతః కేనచి త్కోధత్వేన పరిణమతే । అతః కోధో వ్యేష ఏవ । రజో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఐశ్వర్యము, ధర్మము, యశస్సు, లక్ష్మీ, వైరాగ్యము, మోక్షము అను నీయూరును ఐశ్వర్యాదిషట్క మనబడును. ఇట్టి ఐశ్వర్యాదిషట్క మెవనియందు నిత్య మప్రతిబద్ధముగ సంపూర్ణముగ నుండునో, భూతముల యత్పత్తివినాశములను, గమనాగమనములను, విద్యావిద్యలను దెలిసినవాడెవడో వాడే భగవంతుడుగాన నట్టి వాసుదేవుడు—“సర్వానర్థకరుఁ డగుటచే వైరి యగునట్టి యెవనిని నీ వడుగుచుంటివో అట్టివానిని విను” మని సమాధానము జెప్పెను.

జీవుల కెవరివలన సర్వానర్థములు ప్రాప్తించుచున్నవో; సర్వలోకశత్రు వగు వాడీ కాముడే. ఈ కాముడొకానొకనిచే ప్రతిహతుడై, కోపరూపుడుగఁ బరిణమించును.

—: 3వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు:—

మధునూదనసరస్వతీయము:— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లర్జునునిచే ప్రశ్నింపబడి “అథోఖిల్వాహుః కామమయ ఏవాయం పురుషః, అత్మైకేదవగ్రాసీ దేక ఏవ సోఽకవయత జాయా మే స్యా దథ ప్రజాయేయాథ విత్తం మే స్యా దథ కర్మ కుర్వీయ” (అనంతరమున బ్రహ్మవేత్త లిట్లు చెప్పఁదొడంగిరి. ఈ పురుషుడు కామ మయఁడే, సృష్టికర్తృత్వమునం దాత్మ యొక్కటియే యుండెను. అట్టి యాత్మ యిట్లు తలఁచెను. నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక, అనంతరమున నే ననేకరూపములగ జనించఁగలను. నాకు ద్రవ్యము ప్రాప్తించుగాక, అనంతరమున కర్మను చేయగలను) అను నిట్టి శ్రుతిసిద్ధమగు విషయమును సమాధానముగ ‘కామఏష’ అని చెప్పుచుండెను.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

గుణసముద్భవో రజశ్చ తద్గుణశ్చ స రజోగుణః స సముద్భవో యస్య స కామో రజోగుణసముద్భవో రజోగుణస్య హ సముద్భవః । కామో హ్యున్మాభతో రజః ప్రవర్తయ న్పురుషం ప్రవర్తయతి । తృప్తయా హ్యహంకారిత ఇతి దుఃఖతానాం రజఃకార్యే నేవాదౌ ప్రవృత్తానాం ప్రలాప శ్చూయతే । మహాశనో మహా దశన మస్యేతి మహాశనోఽత ఏవ మహాపాపా । కామేన హి ప్రేరితో జంతుః పాపం కరోతి । అతో విద్వేనం కామ మిహ సంసారే వైరిణమ్ ॥

॥32॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కాన కోధుండుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముండు రజోగుణము కారణముగా కలవాడు. అనగా రజోగుణము కలన జనించును. లేక రజోగుణమున కీకాముండు కారణము. కాముండు జనించినవాడై రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. “తృప్తచే యహంకారితుండ” వని రజఃకార్య మగు పరసేవాదులయందు ప్రవృత్తులైన దుఃఖతుల ప్రలాపములు వినబడుచున్నవి. ఈకాముండు గొప్ప యశనము కలవాడు; మహాపాపి. కామునిచే ప్రేరేపితుడగు జీవుండు పాపమును చేయును. కాన మహాపాపి కాముడనబడును. కావున సంసారమునందు మహావైరినిగ నీకాముని తెలిసికొనుము.

॥32॥

బలాత్కారముగ ననర్థమార్గమునందు ప్రవర్తకుడగువాడు కాముండు. ఎవనివలన ప్రాణులకు సర్వానర్థము లగుచున్నవో, అట్టి కాముడే గొప్పకర్తృవు. కోధుండుకూడ నాభిచారికహోమాదులయందు ప్రవర్తకుడుగదా. వాడెందులకిచట కర్తృవని నిరూపింపవు. అనిన ఆ కోధుండుకూడ కామస్వరూపుడే. కాముడే యుకానోక హేతువుచే ప్రతిహతుడై కోధరూపమున పరిణమించును. కనుక కోధుండుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి మహావైరియగు కాముని జయించినచో సర్వపురుషార్థప్రాప్తి యగును. కనుక కామనివారణోపాయజ్ఞానమునిమిత్తము కామునకు కారణమును “రజోగుణసముద్భవః” అను పదముచే జెప్పుచుండెను. దుఃఖప్రకృత్తి బలాత్మకము రజోగుణము. అట్టి రజోగుణమే కారణముగా కలవాడు కాముండు. (అనగా కాముండు రజోగుణము వలన జనించును) కాన, కార్యము కార్యానువిధాయగుటవలన కాముండుకూడ దుఃఖప్రకృత్తి బలాత్మకుడే యగును. విచారింప తమోగుణముకూడ కాముండుద్భవించుటయందు కారణమే. అయినను దుఃఖమునందు, ప్రకృత్తియందు రజోగుణమే ప్రధానమగుటవలన నీ గీతయందు కామునకు హేతువుగ రజోగుణమే నిర్దేశింపబడెను. ఈ చెప్పుటచే సాత్వికకృత్తిచే రజోగుణము క్షీణింపజేయ హేతుత్వమువలన కాముండుకూడ క్షీణించునని చెప్పబడెను.

లేక కాముడెట్లనర్థమార్గప్రవర్తకుడు? అను నాశంకపై “రజోగుణసముద్భవః” అని చెప్పబడెను. ప్రకృత్యాదిరూపమగు రజోగుణమునకు హేతువగువాడు కాముండు. విషయాభిలాషరూపుడగు కాముండు స్వయముగ నుద్భవించి రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని దుఃఖాత్మకమగు కర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయును. అందుచే నీ కాముడనర్థము జంపదగినవాడు. అని యభిప్రాయము.

కర్తృజయమునందు సానుదానభేదదండములను నాలుగుపాయములుకలవు. అందు మొదటివగు ముసాయి

ములు సంభవింపని పక్షమునందుకదా నాల్గవయ్యుపాయము ప్రయోగించుట. మొదటియుపాయములు పొందించుచుండ చతుర్థోపాయమును హఠాత్తుగ ప్రయోగింపరాదను శంకను మొదటి యుపాయ క్రియ మీ కామజయమునందుసంభవింపదని చెప్పుటకు “వహశనో మహాపాపా” అని చెప్పుచుండెను. ఈ కామఁడు మహాశనుఁడు అనఁగా “యత్పృథివ్యాం వీరీహియవం హిరణ్యం పశవస్త్రియః । సౌల మేకస్య కిత్సర్వ మితి మత్వా శమం వ్రజేత్” (అనేతుహిమాచలపృథివియందు ఖండాంతరములయందుండు వీరీహులు, యవల, బంగారము, స్త్రీలు ఇవియన్నియు నీ కామని తృప్తికొఱకు సమర్థమైనవికావు. అనఁగా నెన్ని వీరీహులను, యవలను, ధనమును, స్త్రీలను సంపాదించినను వీనివలన కామముకల పురుషుఁడు తృప్తిపడక మఱియు నింకను పైవానిని సంపాదింప వలయుననియే కోరుచుండును. కాన కామనికి చాన మొసఁగి నివర్తింపఁజేయవలెనని యత్నించుచుండుట వ్యర్థముగుటచేనందుకు యత్నించక శమమునే యాశ్రయించుటయుక్తము) అని స్మృతి బోధించుచున్నది. కాన పైయుపాయ మాలలో రెండవదియగు దానమును నుపాయముచేఁ గామని జయించుట శక్యముకాదు. మఱియు నీ కామఁడు మహాపాపి, యత్యుగ్రుఁడు కాన నా యుగ్రరూపముగల గామనిచే ప్రేరితుడై “పాప మనిష్ఠఫలము నొసగును” అని తెలిసినవాఁడైనను పాపము నాచరించును. కాన వీని విషయమై సామభేదములకూడ నుపయోగించవు. కనుక నీ కామము నీ సంసారమునందు మహావైరినిగఁ దెలిసికొనుము. ఈ విషయమంతయు వార్తిక కారులు “అత్మైకేద వగ్ర ఆసీత్” అను శ్రుతి వ్యాఖ్యానావసరమున వివరించెను.

వా॥ “ప్రవృత్తౌ చ నివృత్తౌ చ యథోక్త స్వాధికారిణః । స్వాతంత్ర్యసతి సంసారస్మృతౌ కస్మాత్ప్రవర్తతే ॥ నను నిశ్చేషవిధ్వస్తసంసారానర్థవర్తనీ । నివృత్తిలక్షణే వాచ్యం కేనాయం ప్రేర్యతే 2 వశః ॥ అనర్థ పరిపాకత్వ మపి జానన్ప్రవర్తతే । పారతంత్ర్యమృతే దృష్టా ప్రవృత్తి ర్షేదృశీ క్వచిత్ ॥ తస్మాచ్ఛేయో2 ర్థినః పుంసః ప్రేరకో2 నిష్ఠకర్మణి । వక్తవ్య స్తన్నిరాసార్థ మిత్యర్థా స్యా త్పరా శ్రుతిః ॥ అనాప్తపురుషోయం నిశ్చేషానర్థసంకులః । ఇత్యకామయతా నాప్తా న్నమర్థా న్సాధనై ర్జడః ॥ జిహ్వాసతి తథానర్థా నవిచ్ఛేదాత్మని క్రితాన్ । అవిద్యోద్భూతకామ స్స స్పృహో భిల్వితీ చ శ్రుతిః ॥ అకామతః క్రియాః కాశ్చ ద్విశ్వంతే నేహ కస్యచిత్ । యద్యద్ధి కురుతే జంతు స్తత్ తామస్య చేష్టితం ॥ కామ ఏష కోధ ఏష ఇత్యాదివచనం స్మృతేః । ప్రవర్తకో నాపకో2తః కామా దన్యః ప్రతీయతే ॥”

ఇంతకు ముందు వార్తిక కారులచే యధికారినిరూపణము చేయఁబడెను. అట్టి యథోక్తాధికారికి ప్రవృత్తి యందును, నివృత్తియందును స్వాతంత్ర్య ముండ సంసారస్మృతియం దేహేతువువలన ప్రవర్తించుచుండెను? నివృత్తి రూప మగు నిశ్చేషవిధ్వస్తసంసారానర్థమార్గమునం దవశుడై యీపురుషుఁ డెవనిచే ప్రేరేపింపఁబడుచుండెనో చెప్పఁదగినది. ఈసంసార మనర్థపరిపాక మని తెలిసినవాఁడైనను దీనియందు ప్రవర్తించుచుండెను. పరతంత్ర్యము లేనిదే యిట్టి ప్రవృత్తి యెచటను చూడఁబడలేదు. కాన శ్రేయోర్థి యగు పురుషున కనిష్ఠకర్మయం దెవఁడు ప్రేరకుఁడో వాఁడు చెప్పబడతగియున్నాడు. ఎందుకనిన నట్టి పురుషుఁడు తెలియఁబడిన తన్నివృత్తి కొరకు ప్రయత్నింపవచ్చును. అందునిమిత్తమై పరాశ్రుతి (వేదాంతము పరాశ్రుతి యనఁబడును) యీపురుషుఁడు పొందఁబడని పురుషార్థములు కలవాఁడు; అనేకానర్థములతో కూడినవాఁడు. కనుకనే జడుఁడు. అందువలననే ననాప్త ములగు పురుషార్థములను కోరును. అట్టి యవిద్యాంసుఁ డాత్మ నాశ్రయించియున్న యనర్థములను విడచుటకు యత్నించును. ఈవిషయమునే “అథో భిల్వాహుః” అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. కోరిక లేనివాని కెవనికిని నీలోకమునం దేక్రియలు చూడబడుటలేదు. జీవుఁ డేయే కర్మల నాచరించునో అదంతయు కామని చేష్టితమే. ఈవిషయమునే “కామ ఏష కోధ ఏషః” ఇత్యాదిగీతావాక్యముకూడ చెప్పుచున్నది. తత్తత్కర్మలయందు ప్రవర్తకుఁడు కామని కంటే నిజుఁ డెవడును లేడు. అని స్పష్టముగ చెప్పఁబడెను. “అకామతః” అను మనువచనముకూడ నీవిషయ

మునే స్పష్టపరముచున్నది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము. అనగా నట్టి కామునే సంసారమునందు మహాజైరినిగ తెలిసికొనుము.

శంకరానందీయము: — “అకామస్య క్రియా కాచి దృశ్యతే నేహ కర్మచిత్ । యద్యద్ధి కురుతే జంతు స్తత్ తామస్య చేష్టితం” (కోరిక లేనివాని కీలోకమునం దేక్రియయు చూడబడనందున (సంభవించనందున) పాణి యేయేకర్మల నాచరించునో అవన్నియు కాముని చేష్టితమే) అను న్యాయముచే పురుషునకు సకలకర్మా చరణహేతువు, సర్వానర్థబీజము కాముడే యని బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అని చెప్ప మొదలిడిను.

“సర్వప్రకృతులకు కాముడే హేతువగుటవలన కాముడు సర్వులకు ప్రకృత్తమే” అను నభిప్రాయముచే “ఏషః” అని పురోనిర్దేశము చేయబడిను. (యోగ్యత్వాయోగ్యత్వము విచారములేకుండగనే దృష్టము, శ్రుతము నగు వస్తువును పురుషుని కోరునటుల చేయు వైషయికమున ప్రబలేచ్ఛయే కాముడనబడుచు). అనగా నెవడు పురుషునకు సంసారహేతువో వాడే కాముడనబడును. ఈ కాముడే యొకానొకనిచే స్వవిషయము ప్రతిషిద్ధ మైయుండ (తాను కోరినవిషయమున కెవడైన నడ్డువచ్చినచో) కోర్కెరూపమున పరిణమించును. అందువలన కోర్కెధుడుకూడ ఈ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు స్వయముగ రజస్సుయొక్క గుణము, రంజనాత్మకము జైషయికము నగు సామాన్యేచ్ఛవలన జనించును. లేక “ప్రజ్ఞాంతు సాత్వికీం ప్రామాస్తామసీంతు విచిత్త తాం । క్రియాంతు రాజసీం ప్రామాఘ్నతత్త్వవిదో బుధః” (ప్రజ్ఞను సత్త్వగుణసంబంధమైనదానినిగను, విభ్రమచిత్తము కలుగుటను తమగుణసంబంధమైనదానినిగను, క్రియను రజోగుణసంబంధమైనదిగను గుణత్వజేత్తులు చెప్పుచుండిరి.) అను వచనానుసారము క్రియయే రజోగుణ మనబడును. అట్టి రజోగుణమునకు కారణమైనట్టిది (అనగా ప్రకృతికి హేతువగువాడు కాముడని యర్థము.) “న జాతు కామః కామానా ముపభోగేన కామ్యతి । హవిష కృష్ణ వర్షే వ భూయ ఏవాభివర్ధతే” (అజ్ఞాదిహవిస్సులచే నగ్నిహోతు) డెట్లభివృద్ధి నొందునో అట్లే కాముడుకూడ విషయముల భోగముచే నెన్నడును కాంతిని పొందడు. మఱియు విషయముల ననుభవించినకొలది యభివృద్ధి నే పొందును.) అను వాక్యానుసారము మహాదియత్రాకూన్యమగు నశనము (ఉపభోగము) కలవాడు. అనగా నెన్నడు శృప్తి లేనివాడు. కనుకనే కాముడు “మహాపాపా” అని యనబడును. అనగా నెవనివలన పురుషునకు మహాదోషములు ప్రాప్తించునో అట్టి వాడు కాముడని యర్థము. (కామముగల పురుషుడు మహాపాపముల నాచరించుననుట) అ దెట్లనినఁ గామావిష్టుడగు పురుషుడు తనతోబుట్టువునుకూడ భంగపరచుటకు యత్నించును. ఛండాలునివలనఁగూడ ద్రవ్యమును గ్రహించును. కామముచే కుద్ధుడై గురువునుకూడ చూషించును. గోవునికూడ సంహరించును. కనుకఁ గాముడు “మహాపాపుఁ” డని యనుటకు తగినవాడు. గాన నోయర్జునా! నీవీ సంసార మునందు ముముక్షువునకుఁ గామనినే మహాజైరినిగ తెలిసికొనుము. అనగా మోక్షప్రతిబంధకుడే కాముడే యని తెలిసికొనుమని యర్థము.

పరమార్థప్రస: — అర్జునునిచే చేయబడిన ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అనువాక్యముచే సమాధానము చెప్పుచుండెను. విశేషవంతుడగు పురుషునకుకూడ నెప్పుడు సత్త్వగుణ మభిభూత మగునో; అట్టి సమయమున రజోగుణము జనించును. అట్టి రజోగుణమువలనఁ గామకోర్కె యుద్భవించును. అట్టి కామకోర్కెముల స్వరూపమును క్రమముగ “మహాశనః, మహాపాపా” అను పదములచే చెప్పుచుండెను. అకామకోర్కెములలోఁ గాముడు దుష్పూరుడగుటవలన మహాశనుడు; కోర్కెధుడతిక్రూరుడగుటవలన మహాపాపి యని చెప్ప నొప్పును. ఈచెప్పటవలన గామకోర్కె లిరువురు జయించుటకు శక్యముగానివారని నూచింపబడిను. ఈకామని, కోర్కెని జైరులుగ తెలిసికొనుము. శత్రుజే సాపమునందు ప్రవర్తింపజేయును. మిత్రుడు సాపమునన్లు ప్రవ

గీ॥ ధూమే నావ్రియతే వహ్ని ర్యథాఽదర్శో మలేన చ ।

యథోల్బే నావృతో గర్భ స్తథా తేనేద మావృతమ్ ॥

॥3౮॥

పదవిభాగము: — ధూమేన-అవ్రియతే-వహ్నిః-యథా-అదర్శః-మలేన-చ-యథా-ఉల్బేన-అవృతః-గర్భః-స్తథా-తేన-ఇదం-అవృతమ్ ॥ ॥3౮॥

ప్రతిపదార్థము: — యథా=ఎట్లు; వహ్నిః=అగ్ని; ధూమేన=ధూమముచే; అవ్రియతే=అవరించబడుచున్నదో; అదర్శః=దర్శణము; మలేనచ=మలముచే; అవ్రితే=అవరింపబడుచున్నదో; యథా=ఎట్లు; గర్భః=గర్భము; ఉల్బేన=జరాయువుచే; (మాచిచే) అవృతః=అవరించబడినో; తథా=అటులే; ఇదం=ఇది; (ఈజ్ఞానము) తేన=ఆకామునిచే; అవృతం=అవరించబడినది. ॥3౮॥

ర్తింపజేయఁడు. కాన నోయర్జునా! నీవు బంధునుహృద్విషయక మగు కామముచేతనే స్వధర్మపరిత్యాగయాప మగు పాపమునందు ప్రవర్తించుచుంటి నని యాశయము.

నీలకంఠీయము: — ఇట్టి ప్రశ్నకు “కామమయ ఏవాయం పురుషః” అను శ్రుతిసిద్ధ మగు పురుషుని “కామ ఏషః” అను శ్లోకముచే నిర్దేశించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ప్రసిద్ధ మగు నీకామండే శ్రీయోమార్గమునకు శత్రువు. కామండెనగ “ఇది నాకు ప్రాప్తించుగొక” అనెడి తీవ్ర మగు నభిలాషకు కారణ మగు చిత్తవృత్తి కనవస్థితత్వమును కలుగజేయు వృత్తివిశేషము. అది చేతో రూపమే యని “కామ స్సంకల్పః—సర్వం మన ఏవ” అను శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇట్టి కామండే యేదో యొక కారణముచే ప్రతిహతుడై, క్రోధరూపముగ పరిణమించును. కాన నభిజ్వలనాత్మకు డగు క్రోధుఁడును గామరూపుడై, అట్టి కామనే శరీరముయొక్క లోపలనుండు వైరిగ తెలిసికొనుము. ఎందులకు కామండె వైరి యగు ననెదరా? అను శంకను తొలగించుటకు “రజోగుణసముద్భవః” అని చెప్పెను. రజస్సనగ రంజనాత్మక మగు ప్రకృతిగుణము. దానియొక్క గుణములు కార్యభూతములగు తృష్ణాసంగములు. అవియే కారణముగాకలది దుఃఖము. అట్టి దుఃఖమే ముఖ్యఫలముగా కలవాఁ డగుటవలన కామండె శత్రువు.

లేక “లోభప్రవృత్త్యాత్మకమగు రజోగుణమునకు కారణుఁడు విషయాభిలాషాత్మకమగు కామండె విషయ ప్రాప్తిచే కాంతించును లేక గుడ్డివాడు రూపదర్శనాభిలాషనుండి నివృత్తమైనట్లు విషయము దుర్లభమును నిశ్చయముచేతనైన స్వయముగ నివర్తించునుకదా” అను వాశంకను తొలగించుటకు “మహాశనో మహాపాపా” అని చెప్పబడినది. ఇచ్చుటకు శక్యము కాని గొప్ప యశనము కలవాఁడు. “న జాతు కామఃకామానా ముపభోగేన కామ్యతి, హవిషా కృష్ణవర్మైర ధూయ ఏవాభివర్ధతే” (ఎన్నఁడును కామండె విషయముల యుపభోగముచే కాంతింపఁడు. మఱియు హవిస్సుచే నగ్ని ప్రజ్వలిల్లునటుల విషయముల ననుభవించినకొలది కామండెభివృద్ధిచే పొందును) అని చెప్పబడినది. కాన “యః తృప్తివ్యాం వీహీయవం హిరణ్యం పశవః స్త్రీయః । నాల మేకస్య త స్సర్వ మితి మత్వా శమం వ్రజేత్” (తృప్తివియందుండు వీహీలు, యవలు, పశువులు, స్త్రీలు ఈ సర్వము నొక కామనియొక్క యుదరమును పూరించుటకు సమర్థమైనవి కావని తలచి శమమును పొందవలెను.) అటులే అత్యు గ్రుఁడు. మహాపశుః ప్రబోధితుడైనను మరలఁడు. అటులే ఈ కామండెను మరలించుటకు శక్యమైనవాఁడు గాఁడు. మహాశనఁ డగుటవలన నీ వైరి దానసాధ్యుఁడు గాఁడు. సామభేదసాధ్యుఁడును గాఁడు. గాన నితని జయమునందు చతుర్థోపాయమే సమంజసము. సర్వథా సాంతవృత్తుఁడు. ॥3౯॥

కాంక్షరభాష్యమే:—

కథం వై రీతి దృష్టాంతైః ప్రత్యాయయతి—ధూమే నేతి | ధూమేన సహజేనావ్రియతే
వహ్నిః ప్రకాశాత్మకోఽప్రకాశాత్మకేన, యథా వాఽఽదర్శో మలేన చ యథోల్లేన గర్భ
వేష్టనేన జరాయుణాఽఽవృత ఆచ్ఛాదితో గర్భ స్తథా తేనేన మావృతమ్ || 3౮||

కాంక్షరభాష్యశ్చోధిని:—

తెలిసికొనువారి సాకర్మమునిమి త్త మనేకదృష్టాంతములచే కాముఁ డెట్లు వైరియో
“ధూమేన” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ప్రకాశాత్మక మగు వహ్ని సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు ధూమముచే నెట్లాచ్ఛా
దిత మగునో, మషి మొదలగు మలముచే దర్పణ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో, గర్భవేష్టన మగు
జరాయువుచే (మావించే) గర్భ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో అటులే యీ కామునిచే నిది (జ్ఞానము)
యావరించబడును. ||3౮||

—♦ 3వ అధ్యాయము - 3౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీ మును:— కాముఁడు మహాసాపికనుక నే వైరియే యనబడును. మరియు వాని
కట్టి వైరిత్వమునే దృష్టాంతముచే స్పష్టపరచుచుండెను. కామునకు సూక్ష్మావస్థయనియు, స్థూలావస్థయనియు,
స్థూలతరావస్థయనియు, స్థూలతమావస్థయనియు నాలు గవస్థలు కలవు. అందు స్థూలశరీరారంభమునకు పూర్వమునం
దంతికరణ మల్ప మగు వృత్తికలదగుటచే గాముఁ డట్టి సమయమున సూక్ష్ముఁ డగును (అట్టి యవస్థ సూక్ష్మావస్థ).
శరీరారంభక మగు కర్మచే స్థూలశరీరముతోఁగూడిన పొందబడిన వృత్తికల యంతఃకరణమునం దభివ్యక్తికల
గాముఁడు స్థూలఁ డనిపించుకొనును (అట్టి యవస్థ స్థూలావస్థ). అట్టి కాముఁడే శబ్దాదివిషయములను చింతించు
నవస్థయందు తిరిగి ఉద్రిక్తుఁడైనపుడు స్థూలతరుఁ డనుపించుకొనును. ఆ కాముఁడే విషయముల ననుభవించు నవస్థయల
దత్యంతోద్రేకమును పొందును. అట్టి సమయమున స్థూలతరుఁ డనుపించుకొనును. (ఈనాలుగవస్థలలో ప్రథ
మావస్థయందు “ధూమే నావ్రియతే వహ్నిః” అనునది దృష్టాంతము.) సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు
ధూమముచే వహ్ని యెట్లాచరింపబడుచుండెనో, (ద్వితీయావస్థయందు దృష్టాంతము యథాఽఽదర్శో మలేనచ”
అని) దర్పణోత్పత్త్యనంతర ముద్రిక్తము (అతిశయితము), అసహజము నగు మలముచే (ధూలి మొదలగువానిచే)
నెట్లు దర్పణ నూనరింపబడుచుండెనో, (తృతీయావస్థయందు దృష్టాంతము “యథోల్లే నావృతో గర్భః” అని)
అతిస్థూల మగు గర్భవేష్టనచర్మచే గర్భ మెట్లు సర్వతః యావరింపబడునో అటులే యిట్టి మూడువిధములుగను
గామునిచే నిది (జ్ఞానము) యావరింపబడెను. పైదృష్టాంతములలో ధూమముచే గప్పబడిన వహ్ని తన దాహ
కార్యమును చేయును. మలముచే నావృత మగు దర్పణము స్వచ్ఛతాధర్మతోఁగానమువలన ప్రతిబింబగ్రహణరూప
మగు స్వకార్యమును జేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్ష మగును. జరాయువుచే గప్పబడిన గర్భము వాస్తవపాదాది
ప్రసారణరూపస్వకార్యమును చేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్షము గాదు. అని దృష్టాంతతీతయమునందు విశేషము
తెలియనగును.

శంకరానందీయము:— ముక్తిప్రతిబంధక మగుటచే గామున కేవలైరిత్వము చెప్పబడెనో అట్టి వైరిత్వ
మునే “ధూమేన” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే స్పష్టపరచుచుండెను. అప్రకాశస్వరూప మగు ధూమముచే
స్వయముగ ప్రకాశస్వరూప మగు వహ్ని యెట్లావరించబడునో, తేపనస్వభావముగల రజస్సుచే వింబింపబడిన

గీ। ఆవృతం జ్ఞాన మేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా ।

కామరూపేణ కాంతేయ! దుష్పూరేణానలేన చ ॥

॥3౯॥

పదవిభాగము:— ఆవృతం-జ్ఞానం-ఏతేన-జ్ఞానినః-నిత్యవైరిణా । కామరూపేణ-కాంతేయ-దుష్పూరేణ-అనలేన-చ ॥ ॥3౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాంతేయ! =కుంతీపుత్రుడవగు నాయుడువా!; జ్ఞానినః=జ్ఞానికి; నిత్యవైరిణా=నిత్యము వైరియగునట్టి; దుష్పూరేణ=పూరించుటకు శక్యముకానట్టియు; అనలేనచ=సంపూర్తి లేనట్టి; ఏతేన=ఈ; కామరూపేణ=కామస్వరూపముచే; జ్ఞానం=జ్ఞానము; ఆవృతం=ఆవరించబడెను. ॥3౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కిం పున స్త దిదంశబ్దవాచ్యం యత్కామే నావృత మిత్యుచ్యతే—ఆవృత మితి । ఆవృత మేతేన జ్ఞానం జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా । జ్ఞానీహి జానా త్యనే నాహ మనర్థే ప్రయుక్తః పూర్వ మేవేతి । దుఃఖ చ భవతి నిత్య మేవ । అతోఽసా జ్ఞానినో నిత్యవైరీ న తు మూర్ఖస్య । స హి కామం తృష్ణాకాలే మిత్రమివ పశ్యంత త్కార్యే దుఃఖే ప్రాప్తే జానాతి తృప్తయాఽహం దుఃఖిత్వ మాపాదిత ఇతి, న పూర్వ మేవాతో జ్ఞానిన ఏవ నిత్యవైరీ । కిం రూపేణ ? కామ రూపేణ కామ ఇచ్ఛైవ రూప మస్యేతి కామరూప స్తేన దుష్పూరేణ దుఃఖేన పూరణ మస్యేతి దుష్పూర స్తేనానలేన నాస్యాం పర్యాప్తి ర్విద్యత ఇత్యనల స్తేన ॥ ॥3౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పూర్వశ్లోకమున “తేనేద మావృతం” (ఆకామునిచే నిది యావరించబడినది) అని చెప్పబడెను. ఇచ్ఛాస్వరూపము పూరించుటకు శక్యము కానట్టిదియు, అలంబుద్ధి లేనట్టిదియు నగు కామముచే నావరించబడిన ఇదంశబ్దవాచ్య మిట నేది ? అనుశంకపై చెప్పుచున్నాడు.

జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగు కామనిచే జ్ఞాన మావరించబడును. కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి యెట్లుగు ననెనా ? అనర్థము ప్రాప్తిచకుండగనే కామ ముద్భవించినపుడే ఈకామముచే

ద్వారమున నాహ్లాదకరమగు దర్పణ మెట్లావరించబడునో, అచేతనమగు జరాయువుచే చేతనుడగు శిశు వెట్లావరించబడునో అట్లే ఆప్రకాశరూపము, లేపకము, అచేతనము నగు కామనిచే ఆప్రకాశరూపము ఆత్మప్రకాశన ద్వారమున నానందకరము, తనయందు చేతనప్రతిబింబవ్యాప్తి చే చేతనతుల్యము అగు నీపురుషుని జ్ఞానము కప్పబడెనని యర్థము. ॥3౯॥

—♦ 3వఅధ్యాయము- 3౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడిన “తథా తేనేద మావృతం” అను సంగ్రహవాక్యము నీశ్లోకముచే వివరించుచుండెను. “జ్ఞాయతేనేతి జ్ఞాన మంతఃకరణం” దేనిచే విషయములు దెలియబడునో అట్టి యంతఃకరణము, లేక విశేషవిజ్ఞానము కామనిచే నావరింపబడెను. అట్లైనను ఆపాతతః సుఖహేతు వగుటవలన కామ దుసాదేయుడే యను నాశంకను “జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా” అను వాక్యముచే తొలగించుచుండెను. అజ్ఞాని విషయభోగకాలమునందు కామని మిత్రునివలె చూచువాడై చూచి కార్యమగు దుఃఖము ప్రాప్తిప నాకామనే కైరిగ తలచును (కామనిచే నేను దుఃఖి నైతి నని తెలిసికొనును.) జ్ఞానియైతే భోగకామ

గీ॥ ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధి రస్యాద్భిషాన ముచ్యతే ।

ఏతై ర్విమోహయ త్యేష జ్ఞాన మావృత్య దేహినమ్ ॥ ౪౦॥

పదవిభాగము:—ఇన్ద్రియాణి-మనః-బుద్ధిః-అస్య-అధిష్ఠానం- ఉచ్యతే- ఏతైః- విమోహయతి- ఏషః-

జ్ఞానం-అవృత్య-దేహినమ్ ॥

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; మనః=మనస్సు; బుద్ధిః=బుద్ధియు; అస్య=ఈకాము

నకు; అధిష్ఠానం=ఆశ్రయముగ; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది. ఏతైః=ఈయింద్రియమనోబుద్ధులచే; ఏషః=ఈ

కాముడు; జ్ఞానం=జ్ఞానమును; అవృత్య=అవరించి; దేహినం=శరీరిని (శరీరముకల జీవుని); విమోహయతి=ఆవేశ

విధములగ మోహపెట్టుచున్నాడు.

॥౪౦॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నే ననర్థమునఁ బ్రవేశింపబడుచుంటి నని జ్ఞాని తెలిసికొని నిత్యము కాము నుద్దేశించి దుఃఖించును. కాన కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగును. “సర్వులకును కాముడు మంచిని చేకూర్చువాఁడు కానందున నందరికి నిత్యవైరి యగుచుండ నొక జ్ఞానికే నిత్యవైరి యను తెల్లు పొసగు” నని శంకింపవలదు. ఏలయన? మూర్ఖుడు కామోద్భవకాలమున కాముని మిత్రునివలెఁ జూచుచు కామకార్యమగు దుఃఖము ప్రాప్తించినపుడు “కామునిచే నేను దుఃఖితుఁడ నైతి” నని తెలిసి కొనునుకాని దుఃఖప్రాప్తికి పూర్వమునం దట్లు తెలిసికొకఁడు. కాన మూర్ఖునకు కాముడు నిత్యవైరికాఁడు, జ్ఞానికే నిత్యవైరి యగును. ॥3౯॥

మందు గూడ “నీ కామునిచే నే ననర్థమునందు ప్రవేశపెట్టబడితి” నని తెలిసికొనును. కాన వివేకి భోగకాలము నందును, తత్పరిణామమునందును దుఃఖి యగును. కాన ఈకాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి. అందువలన జ్ఞానిచే చంపదగినవాఁడు. అట్లుగనుచో నీకాముఁ డెట్టి రూపముగలవాఁడు? అనిన తృప్తయే స్వరూపముకలవాఁడు. కాముడు వివేకిచే చంపదగినవాఁడైనను యవివేకిచే గ్రహింపదగినవాఁడే యగు నను శంకను ‘దుష్పూరేణానలేనచ’ అను వాక్యముచే తొలగించుచుండెను. ఇట “చ” అను నవ్యయ ముపమార్థకము. “న విద్యతేఽలంపర్యాప్తి ర్యస్యే త్యనలః” అగ్నిహోతుం డెట్లు హవిస్సుచే తృప్తిపరచుటకు శక్యుడు కాఁడో అట్లే యీ కాముడును భోగముచే తృప్తిపరచుటకు శక్యమైనవాఁడు కాఁడు. కాన యెల్లపుడు సంతాపహేతు వగుటచే యీ కాము డెట్లు వివేకికి హేయుడో అట్లే యవివేకికిని హేయుడే. (విడచిపెట్టదగినవాఁడే.) ఈవిషయమునే “న జాతు కామః కామానా ముపభోగేన శామ్యతి । హవిషా కృష్ణవర్జ్యేన భూయ ఏవాభివర్ధతే” అను స్మృతియు బోధించుచున్నది.

లేక ఇచ్చ విషయసిద్ధివలన నివర్తించును. కాన నిచ్చారూపముగు కాముడు విషయభోగముచే మరలిపోఁ గలఁడు. అందువిషయమై నిర్బంధ మెందులకు? అను వాశంకను తొలగించుటకు “దుష్పూరేణానలేనచ” అని చెప్పబడెను. విషయసిద్ధిచే తత్కాలమునం దిచ్చ తిరోహితమైనను తిరిగి జనించుటవలన విషయసిద్ధి యిచ్చా నివర్తకముకాదు. మఱేమనిన? విషయమలయఁదు దోషదృష్టియే యిచ్చానివర్తకమని భావము.

శంకరానందీయము:—జ్ఞానావరకమగువానినే “అవృతం” అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను. ఎల్లపుడును విషయసేవచే చాలునను బుద్ధిలేనివాఁడును, దుఃఖముచే నిష్టప్రాప్తిముగలవాఁడును, లేక కోరినది ప్రాప్తించినపుడు పురుషుని దుఃఖముచే పూరించువాఁడును. కామ్యత ఇతి కామః” (విషయమునే యంతట గోచ రించు కొనువాఁడును, ఎన్నఁడును బ్రహ్మమును గోచరించుకొననివాఁడు) కనుకనే జ్ఞానికి నిత్యవైరియగునట్టి యీ కామునిచే “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యను బ్రహ్మజ్ఞానము—బురదచే జలమువలె నావృతము. ॥౪౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కి మధిష్ఠానః పునః కామో జ్ఞాన స్యాదరణత్వేన వేతి సర్వస్య త్యవేక్షాయా మాహ జ్ఞాతే హి శత్రో రధిష్ఠానే సుఖేన శత్రుః బర్హణం కర్తుం శక్యత ఇతి—ఇంద్రియాణీతి । ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధి శ్చాస్య కామ స్యాధిష్ఠాన మాశ్రయ ఉచ్యతే । ఏతై రింద్రియాదిభి రాశ్చయై ద్విమోహాయతి । వివిధం మోహాయ త్యేవ కామో జ్ఞాన మాన్య త్యాచ్ఛాద్య దేహీనం శరీరేణమ్ ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శత్రువుయొక్క యాశ్రయము తెలిసిన సుఖముగ జయింపవచ్చును. కాన నీకాముఁ డేయాశ్రయము కలవాడై, జ్ఞానమున కావరణ మగుటచే సర్వులకు వేరి యగుచుండెనో ఆ యాశ్రయ మేది యను శంకపై “ఇంద్రియాణి” అని చెప్పుచుండెను.

ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి యివి యీ కామున కాశ్రయములని చెప్పబడుచున్నవి. కనుకనే ఈకాముఁడు జ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి యీయింద్రియాదులచే శరీరముకల ప్రతిజీవుని ననేకవిధముల మోహపెట్టుచుండెను.

॥౪౦॥

—: 3వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— శత్రువుయొక్క స్థానము తెలిసినచో సుఖముగ నాశత్రువును జయించుటకు వీలగును. కాన శత్రు వగు కాముని స్థానమును “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. శబ్దస్పర్శరూపరసగంధగ్రాహకములగు త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వహృదయము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వచనా దానగమనవిసర్జనానందజనకము లగు వాక్పాణిపాదపాయూపస్థ లనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, సంకల్పాత్మక మగు మనస్సు, నిశ్చయాత్మిక మగు బుద్ధియు నీ కామున కధిష్ఠాన (అశ్రయ) ములని చెప్పబడుచున్నవి. స్వస్వ వ్యాపారములు కలిగినట్టియు, ఆశ్రయము లగునట్టి యీ యింద్రియాదులచేతనే యీ కాముఁడు విశేషవిజ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి దేహభిమానము కలవాని ననేకవిధముల మోహపెట్టుచుండెను.

శంకరానందీయము:— సంసార కారణము కాముఁడు. వాని కార్యములు జ్ఞానతిరోధానము, విషయ మల సన్నిధికే కేర్పుట, తపింపజేయుట, దుఃఖమును పొందించుట అను నీవిషయములు నిరూపింపబడెను. అయి నను తదధిష్ఠానము తెలియనందున మముత్సువునకు కామజయము దుర్భవము. శత్రువుయొక్క స్థానము తెలియఁ బడినచో శత్రుజయమునిమిత్తము ప్రయత్నము చేయుటకు శక్య మగును. అను నాశంకపై శత్రుస్థానమును “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పమొదలిడెను. “యదా పంచాంతిష్ఠంతే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచక్షేత తా మాహుః పరమాం గతిం ॥” (పంచజ్ఞానేంద్రియములు విషయములయందు ప్రవేశించక మన స్సుతో నేకీభవించి యెన్న డుండునో, బుద్ధియు చలించకుండగ నెన్న డుండునో దానిని పరమగతిగ బ్రహ్మ శక్తులు చెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతితాత్పర్యమును తెలిసినవారు— కాముఁడే యింద్రియచేష్టాహేతు వగుటవలన ఇంద్రియములే కామున కాశ్రయ మని చెప్పుచుండిరి. కాన చక్షురాదీంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధియు కామున కాశ్రయ మని తెలిసికొనవగును. కామప్రవృత్తికి ద్వారభూతములగు నింద్రియముల వ్యాపారముచేతనే కాముఁడు ప్రత్యక్షుడై కప్పిపుచ్చి (వృత్తిని బహిఃప్రవణముగఁ జేసి) దేహమునం దాత్మబుద్ధికలరానిని (జ్ఞానిని, యజ్ఞానిని)

గీ॥ తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ !

పాపానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౧॥

పదవిభాగము:—తస్మాత్-త్వ-ఇంద్రియాణి-అదౌ-నియమ్య-భరతర్షభ!-పాపానం-ప్రజహి-హి-

ఏనం-జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౧॥

ప్రతిపదార్థము:—హేభరతర్షభ! = భరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నోయర్జునా!; త్వం = నీవు; తస్మాత్ = ఇంద్రి-

యాదు లాశ్రియము లగుటవలన; అదౌ = కామనిరోధమునకు ముందుగానే; ఇంద్రియాణి = ఇంద్రియములను;

నియమ్య = స్వాధీన మొనరించుకొని; పాపానం = పాపాచార్యుడైనట్టియు; జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం, జ్ఞాన = శాస్త్రముల

వలనను, అచార్యునివలనను కలిగిన యాత్మవిషయకజ్ఞానమును; విజ్ఞాన = విశేషముగకలిగిన యాత్మానుభవమును;

నాశనం = నశింపజేయునట్టి; ఏనం = ఈకామని; ప్రజహిహి = ప్రకర్షగ జయించుము. ॥౪౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

యత ఏనం—తస్మాదితి । తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యాదౌ పూర్వం నియమ్య వశే

కృత్య, భరతర్షభ ! పాపానం పాపాచారం కామం ప్రజహిహి పరిత్యజ, ఏనం ప్రకృతం

తైరిణం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం జ్ఞానం శాస్త్రత ఆచార్యత శ్వాత్మాదీనా మనబోధః, విజ్ఞానం

విశేషత స్తదనుభవ స్తయో జ్ఞానవిజ్ఞానయో శ్చేయఃప్రాప్తి హేత్వో రాశనం ప్రజహి

హ్యత్తనః పరిత్యజే త్యర్థః ॥

॥౪౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భరతకులవతంసుడవగు నోయర్జునా! నీవు కామన కాశ్రియములగు నింద్రియము

లను ముందుగానే (కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) స్వాధీన మొనరించుకొని, శ్రేయః

ప్రాప్తికి కారణమగు శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన నాత్మాదిజ్ఞానమును, విశేషముగ

కలిగిన యాత్మాద్యనుభవరూపముగు విజ్ఞానమును నశింపజేయునట్టియు, పాపములనుగుటచే

పాపాచార్యుడను, వైరియనగు నీకామని నీయాత్మనందే పరిత్యజింపును.

ఇంద్రియమనోబుద్ధులు కామన కాశ్రియమని పూర్వమునందు చెప్పి యట్టి యాశ్రి

యములగు నింద్రియములను జయించునవి యిటఁ జెప్పఁబడెను. మనోబుద్ధుల నిగ్రహము

కూడ “శేను భోక్తను, ఇది నాకనుభవింపఁదగినది, ఇది సుఖమా, ఇది దుఃఖము” అను నిట్టివిధముల తలచు

వానినిగఁ జేయుచున్నాఁడు. కావదోషముచేతనే “బుద్ధికి చాంచల్యము, దేహేంద్రియాదితానాత్మ్యాపత్తియు,

“శేను, నాసంబంధమైనది” అని పురుషునకు సంసారము సంభవించును. ॥౪౦॥

—: 3వ అధ్యాయము ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇంద్రియములే యాశ్రియముగాకలవాడై కాముడు దేహిని (జీవుని)

మోహపెట్టును. కాన నోభరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నర్జునా! నీవు మెట్లుమెదలు (అనిగా కాముడు మోహపెట్టుటకు

పూర్వమునందే లేక కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) శ్రోతాదీంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనుము.

సంకల్పాధ్యవసాయరూపముగు మనోబుద్ధులు బాహ్యేంద్రియప్రకృతి వ్యవహారనే యర్థహేతువగును కాన శ్రోత్రా

దీంద్రియములు స్వాధీనమైనచో మనోబుద్ధుల వశీకరణము కూడ సిద్ధించును. కనుక నే పూర్వశ్లోకమునందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

చెప్పబడలేదు. అట్టి మనోబుద్ధుల నిగ్రహము లేనిచో కామునీ కాశ్రయములగు మనోబుద్ధుల నాశ్రయించి, కాముడు ఇంద్రియములను జయించి, శరీరిన్ని మోహపెట్టును. కాన నింద్రియజయ మాత్రముచే గాముని జయించుట ఎట్లుపొసగు ననిన? మనోబుద్ధులు ప్రవృత్తి లేనిదే వ్యర్థ మగును. కాన నింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనినచో మనోబుద్ధుల నియమనము సిద్ధించు నను నాశ్రయముచే నింద్రియనియమనమే యిచటఁ జెప్పబడెను. ||౪౧||

“ఇంద్రియములు, మనోబుద్ధులు” అని వేరుగ చెప్పినను ఇచట “ఇంద్రియాణి” అని యింద్రియములు మాత్రమే చెప్పబడెను. లేక నింద్రియత్వధర్మపురస్కరముగ మనోబుద్ధులకూడ గ్రహింపఁదగును. అట్లు యింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సర్వపాపములకు మూలభూతుఁడు, కైరియు నగు నీ కాముని పరిత్యజించుము. ‘జహి శత్రుం’ అని యుపసంహరమునకు “హి” అను శబ్దమునకు స్ఫుట మని యర్థము. అనగా నిట్టివైరిని స్పృహముగ నశింప జేయుమని యర్థము తెలిసికొనవలయును. ఈ కాముడెట్టివాడనిన? “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానమనగ నిట కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము. విజ్ఞానమనగ నట్టిజ్ఞానమునకు ఫలభూతమగు నపరోక్షజ్ఞానము. ఈ రెండును మోక్షప్రాప్తికి హేతువులు. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములను నశింపజేయువాడు కాన నట్టి యనర్థమూలమగు కాముని ప్రధనుమున నింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని జయించుమని భావము.

శంకరానందీయము: — నిశ్శేషముగ గాముని జయింపనిచో బుద్ధికి నిశ్చలత్వము సంభవింపమి జ్ఞానము విశుద్ధము కానేరదు. నదివిశుద్ధము కానిచో మోక్షము సంభవింపదు. కాన ముముక్షు వశ్యము గాముని జయింపవలెనని మాచించుటకు “తస్మాత్త్వం” అని చెప్పబడినది. మనోబుద్ధింద్రియవ్యాపారమే ముఖ్యమైన బలముగాకల కాముడు ముముక్షువగు నీకు నిత్యశత్రువు. కాన నీవు మోట్ల మోదట నింద్రియములను, అనంతరముమనస్సును, బుద్ధిని నీటిని విషయగ్రహణమునుండి విముఖమైనవాటినిగ జేసి (నియమవిధియం దాదిపద మనంతరకృత్య ద్యోతకమగుటవలన “ఇంద్రియాణ్యాదా” అను స్థలమునందుకల యాదిశబ్దము మనోబుద్ధుల నియమన మును మాచించుచున్నది. అట్టి నియమన మెందుల కనిన? లోపల విషయచింత యుండినచో నింద్రియనిగ్రహము విఫలమగును. మఱియు “మనస్తు పూర్వమాదవ్యాత్కుమీనమివ మత్స్యహః” (మత్స్యము లను పట్టువాడు మోట్ల మోదట దుష్టమత్స్యమును చంపినటుల మోట్ల మోదట మనోనిగ్రహ మావశ్యకము) అను నచ నానుసారము వస్తుదర్శనమునందు మనస్సే కరణ మగుటవలన నింద్రియనిగ్రహనంతరమునందే మనోబుద్ధుల నిగ్రహ మావశ్యకము. ఇట్లు కామున కాశ్రయ మగు నింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమాచరించి, “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానమనగ పర్యతమునందు వహ్నికలదను జ్ఞానమువలె శుభ్రియుక్తులచే జనించెడి “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి పరోక్షమగు వస్తునిశ్చయము. విజ్ఞానమనగ వహ్నియందువ్యాప్తమైన వృత్తివలన జనించెడి “మహానసమునం దగ్నియున్నది.” అనుజ్ఞానమువలె నాత్మరూపవిషయమునందు వ్యాప్తమైన వృత్తివలన జనించెడి ‘నేనీబ్రహ్మమునే’ అనెడి యపరోక్షజ్ఞానము మోక్షమే ముఖ్యమగు ప్రయోజనములుగా గలవి. చంద్రసూర్యులవలె అవిశేషవిశేష స్ఫురణరూపములగు నీజ్ఞానవిజ్ఞానములను నశింపజేయువాడు కాముడే. కనుకనే కాముడు తనకు (ముముక్షువునకు) కైరి యనబడును. పాపిష్ఠుఁడగునట్టి కాముని నిశ్శేషముగ ధ్వంస మొనరింపుము.

సదానందీయము: — ఈ కాముఁ డింద్రియము లాధారముగాఁగలవాఁడై జీవునియొక్క జయముకొనుట కమర్షుఁడగుచున్నాఁడు. కాన కాముఁడు మోహపెట్టుటకు పూర్వమునందే, లేక కాముని నిరోధమునకు పూర్వము నుండైనను ద్రోహగృహంశమునందు జనించిన యోయర్జునా? నీవు కోత్రాదీంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని

పాపమాలము, శత్రువు అగు నీ కాముని నిశ్చేషముగ నశింపజేయుము. కాస్తాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము జ్ఞానమనబడును. అపరోక్షజ్ఞానము విజ్ఞాన మనబడును. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములను నాశకుడే కాముడు. కాన దుష్టుడు, శత్రుడు, శత్రువు అగు నీ కాముని తత్త్వజ్ఞానివగు నీవు నశింపజేయుము.

ఎప్పుడు విజ్ఞానముతోఁగూడిన జ్ఞానముకలిగినదో అపు డాజ్ఞానము అజ్ఞానతత్కార్యములను బాధించి నిశ్చలముగ నాత్మయందుండును. అట్టి జ్ఞానమునకు కామునియుత్పత్తిమాత్రముచే నాశ మెట్లు సంభవించును? మఱియు వేదాంతవాక్యజన్యమనోవృత్తిరూపమున నిద్రించిన విజ్ఞానసహిత మగు జ్ఞానము కామాదిమాత్రనాశ్యమగునో నట్టి జ్ఞానమువిషయమై పరిశ్రమ వ్యర్థమే యగును. బ్రహ్మవిద్యరులచే జ్ఞానము వస్తుప్రమాధీన మైనదని సాధింపబడినది. ప్రమాణవస్తు వుండ (ప్రమాణసిద్ధము వస్తుకై యుండ) లేక వస్తువిషయక ప్రమాణముండ నట్టి జ్ఞాన మెట్లు శీఘ్రముగ నశించును? మఱియు జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధములు. ఎట్లు దీప తిమిరములు పరస్పరవిరుద్ధములై దీపము నశించునపుడే తిమిర ముదయించునో, అట్లే జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధము అగుటచే విరుద్ధమగు జ్ఞానముయొక్క నాశముచేతనే యజ్ఞాన ముదయించును. దీనికి విరుద్ధముగ ననిర్వాచ్యానాద్యేకా విద్యావాదులకు అనాదియు, భావరూపమునగు నజ్ఞానముయొక్క యుత్పత్తి యెట్లు సంభవించును? విజ్ఞానసహిత మగు జ్ఞాన ముండినను నజ్ఞానము జనించుననెదవా? అట్లే న మిక్కిలి స్వసిద్ధాంతహాని సంభవించును. అనగా దీప దృష్టాంతముచే పైన చెప్పబడిన నీ సిద్ధాంతమునకు హాని సంభవించుననుట సత్యమే. జనించిన విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞాన మెన్నడును నశించును అట్లగుచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మచేఁ జెప్పబడిన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అను వాక్యమునకు గతియేమి? అని శంకించినచో కామునకు జనించిన జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకత్వము కలదను తాత్పర్యముచే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అని చెప్పియుండలేదు. మరేమనిన? దుష్టుడగు కామునియొక్క యత్యంతనిందచే కాముడు హేయుఁ డనుటయందు తాత్పర్యము. అట్లు కానిచో వాక్యభేదము ప్రాప్తించెడిని. జీవన్ముక్తుడగు మునికి తత్త్వజ్ఞానము జనించ ప్రార్థకర్మచే కామాభాసము ప్రాప్తించినయెడల నది జ్ఞాననాశనమునందు సమగ్రమైనది. కాదు. మరేమనిన? ఆ కామాభాసమే జ్ఞానముచే నశించున దగును. అయినను నిట్టి విశ్వాసము ముముక్షువునకు కాముని విషయమై చేయఁదగినది కాదని చెప్పబడినది. కాన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అను భగవద్వాక్యమున కీ నిష్కర్ష సమృతము. ఆ నిష్కర్ష యేది యనిన- “బాధ్యోఽర్థజ్ఞానబాధా మృతితిభిరవరోజ్యబోధేన కామో వామోఽయం మోక్షమార్గే ప్రబలతరరిపు ర్నైవ విశ్వాసయోగ్యః । తత్రాగే సన్ముముక్షో రనుదిన మధికం యత్సన్మాస్థాయ బోధ స్సాధ్యో విజ్ఞానయుక్తో హరి రితి వదతి బ్రహ్మవిద్యాప్రదాతా” విచారింప వేదాంతవాక్యములచే జనించిన జ్ఞానముచే నజ్ఞానము బాధించబడును. అజ్ఞానబాధవలన కాముడు బాధించబడును. అయినను నీ కాముడు మోక్షమార్గమునందు దత్తుడు, ప్రబలతరుడు నగు శత్రువు. ఎంతమాత్రము విశ్వాసము నకు యోగ్యుడు కాదు. కాన నట్టి కాముని పరిత్యజించుటయందు ముముక్షు వనుదినము ప్రయత్నపూర్వకముగ జ్ఞానమును సాధింపఁవలయును. ఆ జ్ఞానముకూడ విజ్ఞానముకముగనే సాధింపవలయును. అని బ్రహ్మవిద్యాప్రదాత యగు శ్రీహరి. చెప్పుచుండెను, ఇదియే యిచట నిష్కర్ష.

లేక, కామునియొక్క యేదౌష్ట్యము కలదో అదంతయు నిచట వర్ణించుచుండెను. విందుల కీవర్ణన మనిన- కాముని పరిత్యాగముకొరకే యతని దౌష్ట్యమును వర్ణించుచుండెను. అటులే శ్రీహరికూడ “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అని చెప్పెను. ఇట జ్ఞానవిజ్ఞానశబ్దములచే తత్ఫల మగు ముక్తి చెప్పబడును. అది సదేహవిదేహములను అని రుదు విధములు. అందు సాక్షాత్కార మనెడి తత్త్వజ్ఞానము కలిగినచో నవశ్యము దేహపాతానంతరమున నాపురుషుడు ముక్తుఁ డగును. జీవన్ముక్తిఫలము శత్రువులగు కామకోధాదులచే నరికట్టబడు నని చూపుటనిమిత్త మిచట “జ్ఞాన విజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానవిజ్ఞానఫల మగు మోక్షమునకు నాశకుడని చెప్పబడినది. దుష్టుడగు కాముడు జ్ఞాన

విజ్ఞానఫల మగు మోక్షము పొందినను తత్త జన్మనందే జనించి జ్ఞానియొక్క జీవన్ముక్తిఫలము నరికట్టుచుండెను. ఎంత యాశ్చర్యము! ఇంతకంటే కాముని దౌష్ట్య మేమి చెప్పవలయును ? ఏవృత్తియందు జీవన్ముక్తి సుఖ మనెడి యాహుదము ప్రకటించినదై నశించిపోయిన యవిద్యకల విటక్షణుడగు జ్ఞానిని సుఖము కలవానినిగఁ జేయు చున్నదో; అట్టి వృత్తియందు దుష్టప్రార్థకర్మచే కాముడు ప్రవేశించి, తత్క్షణమునందే జ్ఞానియొక్క యా సుఖము నరికట్టుచుండెను. జ్ఞానిచిత్తమునందు విజ్ఞానముతోఁగూడిన జ్ఞాన ముండ నట్టి చిత్తమునం దెట్లు కాముడు జనించును ? అని యనెదవా ? “విషయములు మిథ్యాభూతములు” అనెడి జ్ఞాన ముండినను జ్ఞానిచిత్తమునందు ప్రార్థకర్మప్రాబల్యముచే కాముఁ డుదయించును. తత్త్వవేత్తల చిత్తమునందు కాముడు ప్రార్థకర్మప్రాబల్య ముచే జనించు ననుటకు ప్రమాణ మేదికలదు ? “సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతేర్జ్ఞానవా నపి । ప్రకృతిం యాత్రి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి” (జ్ఞానియైనను తన ప్రార్థకర్మముసారమే చరించును. భూతములు ప్రకృత్యనుసారము చరించుచుండ నిగ్రహ మేమి చేయఁగలదు) అను శ్రీహరివాక్యమే యిందులకు ప్రమాణము. అటులే వాసిష్ఠమునందుఁగూడ నిర్వాణప్రకరణమునందు “జ్ఞస్యాజ్ఞస్య చ దేహస్య యాకదేహ మయం క్రొమః । లోకవద్యవహోఽయం శక్త్యాఽశక్త్యాధవా సదా ॥ యే పరిజ్ఞాతగతియో యే చాజ్ఞాః పశుధర్మిణః । లోకస్య వ్యవహారేషు తే స్థితా లోకజాలవత్ ॥ వ్యవహారే యథైవాజ్ఞా స్తథై వాఖిలపండితాః । వాసనామాత్రభేదోత్ప్ర కారణం బంధమోక్షయోః ॥ యావచ్ఛరీరం తావద్ధి మఃఖే దుఃఖం నుఖే సుఖం । అసంస్కర్తయో ధీరా దర్శయం త్యప్రబుద్ధయః ॥” (జ్ఞానికి, నజ్ఞానికి నెంతవరకు దేహ ముండునో అంతవరకు దేహమున కీక్రమము తప్పదు. శక్తిచేగాని, అశక్తిచేగాని లోకమువలె నీవ్యవహార మెల్లపు డుండును. ఎవరు పరిజ్ఞాత (తెలియఁబడిన) గతికలవాఁ, ఎవరు పశుధర్మములకలవాఁ వారిరువురు లోకముయొక్క వ్యవహారములయందు ప్రాప్తినము దాయమువలె నుండువారలే. అజ్ఞాడు వ్యవహారమునం దెట్లు చరించునో, అట్లే నిఖిలము తెలిసిన పండితుఁడుగూడ చరించును. ఈబంధమోక్షములకు వాసనామాత్రభేదమే కారణము. ఎంతవరకు శరీర ముండునో, అంతవరకు దుఃఖమునందు దుఃఖము, సుఖమునందు సుఖమును, విషయములయందు సంస్కర్తము కాని యంతఃకరణకల జ్ఞానులు, అజ్ఞానులు చూచుచునే యుందురు) అని కుంభవాక్యమువలన స్పష్ట మగుచున్నది. మరియు అటులే భాష్యము నందు, భామతీయందు “పశ్వాదిభి శ్చావిశేషాత్” అను స్థలమునం దతిస్పష్టముగఁ జెప్పఁబడెను. శ్రుతియుక్తు లచే దేహదులకంటే విలక్షణుడు, విశుద్ధుడు, బ్రహ్మైక్యము, చిద్భవము, సుఖస్వరూపము అగు ప్రత్యేకాత్మను తెలిసికొందురుగాక. అట్టి జ్ఞానిశ్రేష్ఠులు వ్యవహారమందు జీవుని ధర్మమును మాత్ర మతిక్రమింపఁజాలరని భామతీ యందు నిర్ణయింపఁబడెను. ప్రార్థకర్మ యనేకవిధము లగుటవలన జ్ఞానులకూడ ననేకవిధములుగ ప్రవర్తించు చుండెదరు. అంతమాత్రముచే కాస్తార్థ మగు తత్త్వమునందు పండితులు శాంతిని పొందవలదు. తమ తమ కర్మానుసారముగ వార ట్లనేకతీరుల నుండుఁగాక. ఆత్మబోధ సమానమే. ముక్తియు సమానమైనదే. అను నిట్టి యర్థ మీసంప్రదాయము తెలిసినవారిచే చెప్పఁబడెను. తత్త్వజ్ఞానము జనించినను ప్రార్థకర్మచే జీవించియుండు వానికి చిత్తధర్మ మనేకవిధములుగ కలదు. బ్రహ్మవేత్తకుఁగూడ కాముడు, రాగద్వేషములు మొదలగు క్లేశము లకు పాత్రుఁగుటవలన నుదయించును. అట్టి కామోదయ మైనచో జ్ఞానముచే బాధిత మగు నవిద్యానువృత్తిచే బంధము పొందించును. చిత్తవృత్తినిశోధనాప మగు యోగముచేఁ గాముని నివారణము పొందించును. అని కాన్త్రమునం దనేకవిధముల జీవన్ముక్తి సుఖప్రాప్తికొరకై చెప్పఁబడెను. కాన కామోద్భవమువలన జీవన్ముక్తికిఁ బ్రతిబంధకము పొందించును. అందునిమిత్తమే శ్రీహరిచే “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” కాముడు జ్ఞానవిజ్ఞానమువలన సర్వవిచ్ఛేది జీవన్ముక్తికి నాశకుడని చెప్పఁబడెను. చిత్తసంబంధమగు సర్వదోషములకు కాముడు రాజని చెప్పఁ బడెను. అట్టి కాముని నిరాకరణచేతనే సర్వదోషములు నిరాకృతము లగును. తత్త్వజ్ఞాని చిత్తమునం దెప్పుడే జీవ

స్మృక్తిసుఖ మావిశ్భవించును. లోకమునందు కామసుఖ మెంతకలదో, స్వర్గాదులయం దెంతసుఖము కలదో అట్టి సుఖము అన్నియు తృప్తాక్షయసుఖముయొక్క పదునాలుగవ కలనుకూడ పోలవు. ముముక్షువునకు కామోద్భవము తత్త్వజ్ఞానప్రతిబంధకము. తత్త్వజ్ఞానకు కామోద్భవము ఆత్మసుఖాస్వాదప్రతిబంధక మని చెప్పబడుచున్నది. తిందునిమిత్రమై కామనియొక్క నాశముకొర కందరము తగు ప్రయత్నము చేయదగినది. ముముక్షువుచే నాత్మ బోధకొరకు, తత్త్వజ్ఞునిచే నాత్మసుఖముకొరకు కామఁడు జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకుఁ డని కరుణాసింధువు, రమాపతి, శాస్త్రకర్త యగు శ్రీహరియొక్క తాత్ప్ర్యము తెలియనగును. “తత్త్వజ్ఞానేపి జాతే భ్రమతిమిరహారే శాంతిదే సజ్జనానాం. జీవన్ముక్త్యాపి భావ్యం పరమసుఖదయాసర్వవిక్షేపనాశాత్ | తత్ర పార్థివోహి ద్యది భవతి మతౌ కామశతోః ప్రచారో, మోక్షో భావ్యంతకాలే త్వపి నపది పరం దృష్టదుఃఖం న నశ్యేత్ ||” (సజ్జనులకు భ్రమ యనెడి తిమిరమును నశింపజేయునట్టి, శాంతి నిచ్చునట్టి తత్త్వజ్ఞానము పుట్టినవెంటనే సర్వవిక్షేపములు నశించుట వలన పరమసుఖము నిచ్చునట్టి జీవన్ముక్తికూడ పొందించవలసియుండును. అందు పార్థివోహిమువలన బుద్ధి యందుఁ గామఁడను శత్రువుయొక్క ప్రచారము సంభవించినచో నంతకాలమున మోక్ష మవశ్యము సంభవించును. శరీర ముండువరకు పార్థివకర్మాయత్తుఁ డగుటవలన దృష్ట మగు దుఃఖము నశించదు.

లేక తత్త్వజ్ఞానువున కుపదేశార్థము కామనింద పార్థంభించబడెను. ఇట్లుకూడ శ్రీహరి వతమని చెప్ప నొప్పును. తృప్తాక్షబద్ధములచే చెప్పబడినట్టియు, దుష్పూరుడగునట్టి కామఁ డెచ్చటనుండునో అచట జ్ఞానవిజ్ఞాన ముల లేకమైన నత్యంతదుర్లభము. ఈవిషయమునే శ్రీహరియు పదునారవ యధ్యాయమునందు గామని దుష్టత్వ మును “త్రివిధం నరక స్వేదం ద్వారం నాశన మాత్మనః | కామఃకోధ స్తథాలోభ స్తస్మా దేతత్త్రియం త్యజేత్ || ఏతౌర్వియంక్తః కాంతేయ ! తమోద్వారై స్త్రిభిర్నరః | ఆచర త్యాత్మన శ్చేయ స్తతో యాతి పరాం గతిం ||” (కామఁడు, కోఁధుఁడు, లోభుఁడు అనెడి యీమువ్వురు నరకమునకు ద్వారములు. ఆత్మకు నాశమును కలిగించువారు. కాన పార్థివ లీమువ్వురిని పరిత్యజించవలెను. కుంతీపుత్రుడవగు నోయర్జునా ! తమోద్వారములగు నీమూడింటిచే విడవబడినవాడై మనజు డాత్మకు శ్రేయస్సును సమకూర్చువాఁ డగుచున్నాఁడు. దానివలననే మోక్షమును పొందుచున్నాఁడు.) అని చెప్పఁగలడు. ఈ శ్లోకమునందు కామశబ్దముచేతనే కామలోభములు చెప్పఁ బడుచున్నవి. కామఁడే కారణముగాఁగల కామని తమ్ముఁ డగు కోఁధు డీ శ్లోకమునందు చెప్పబడెను. కాన “కామ ఏష కోధ ఏషః” అను వాక్యమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే కామకోధలోభములు చెప్పబడి ననుట. కాన కామఁ డనెడి శత్రువునందే కోధలోభ లిరువురు నంతర్భుతు లగుచుండిరి. అట్టి కామఁ డుదయించినచో మోక్ష లేకమునకుఁ గాని, మోక్ష కారణలేకమునకుఁ గాని యెంతమాత్రము తావుండదు. కాన నోయర్జునా ! సుఖమును పొందుటకొర కింద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని, బలవత్తర పౌరుషముచే శత్రువుగు కామని నశింపజేయుము. ఇంద్రియనిరోధముచేఁ గామనియొక్క నాశ మెట్లు సంభవించును ? కామఁ డుదయించినచో నా యింద్రియముల నిరోధముకూడ దుర్బలమైనదే కదా. ఇంద్రియ చాంచల్యము కామఁడే కారణముగా కలది. (కామనివలననే యింద్రియములకు చాంచల్యము సంభవించును.) అట్టి కామనియొక్క నాశనవిషయమై తీవ్రమగు నే యుపాయముచే నేను సమర్థుడ నగుదును ? ఈ విషయమై శ్రీహరియే జ్ఞానవిజ్ఞానసాధనమును జెప్పెను. ఈ జ్ఞానవిజ్ఞానములే యీ కామనియొక్క నాశనమందును, బాధనమనందును సమర్థమైనవి. కాన జ్ఞానవిజ్ఞానము అనెడి సాధనములచే సమూలముగ కామనియొక్క నాశనము సంభవించును. కాన నోయర్జునా ! ఆ జ్ఞానవిజ్ఞానముల

హర్షించుటయందు నీవు ప్రకృతిముకలవాడవగుము. ఎంతవరకు దేహేంద్రియాదులయందు దాత్మదృష్టి యుండునో, అంతవరకే బలవంతుడగు కాముడతిమఃఖము నీచ్చువాడై యుండును. అజ్ఞానమువలన కామములు, కామమువలన ప్రవృత్తులు, దానివలనకలగు ధర్మాధర్మమువలన ననర్థమున కాశ్రయముగ దేహముప్రాప్తించును. కాన నవిద్యనునిరోధించిన విద్యాంసునకుఁ గామనిరోధము ప్రాప్తించును. కామనిరోధ మగుచో నిశ్చేషకర్మ హేతువుల నిరోధ మపుడే ప్రాప్తించును. అని తెత్తిరీతి భాష్యవార్తికమునంగు సురేశ్వరాచార్యులవారిచే స్పష్టముగ చెప్పబడినది. అహంకారచిదాత్మతనక మొనరించుకొని (అనఁగా నహంకారచిదాత్మలను పరస్పర మధ్యనీంచి) 'ఇది నాకు ప్రాప్తించుఁగాక' అనెడి యిచ్చయే కామ మనబడును. దేహదులకంటె జేరుపరచి బ్రహ్మాత్మరస్తువు తెలియఁబడినచో (అనఁగా దేహేంద్రియాదులకంటె నాత్మ భిన్నమైనది. అని బ్రహ్మాత్మస్వరూపము తెలియఁబడినచో) సమూలముగ కామనియొక్క నాశనము స్వయముగ నే యగును. అందువలన నీకొఱకు కామజయమువిషయ మై ముఖ్యముగ నుపాయము నుపదేశించెదను. తత్త్వమస్వాదివాక్యములవలన జనించినట్టి కాశ్రమముగ జ్ఞానము నాశ్రయించి, గురువర్యునిచే బోధించఁబడిన యుక్తులచేకూడిన స్వానుభవవ్యయము విజ్ఞానము నాశ్రయించి, నీవు పౌరుషమును పొంది శత్రువునగు నీ కామని నశింపఁజేయుము. అనియైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క తాత్పర్యము తెలియనగును. ఉత్తరసందర్భమునకు కూడ నీ పక్షమునందే స్వారస్యము కలదు. ఉత్తరసందర్భ మేదనిన? చిదాత్మ జడవర్గము కంటె జేరని చెప్పుటయని గ్రహింపనగును. "స్వాజ్ఞానాధ్యస్త దేహద్వయ మహ నితి సంశ్రిత్య యస్యాస్తి యావత్కామకోధాదిదోషః ప్రథమః ధయద స్తస్య తావత్సుముత్తోః । దేహాదిభ్యో వివిచ్యా భయపద మమలం తత్త్వ మాజ్ఞాయ సమ్యక్స్వస్తేఽజ్ఞానే సకార్యే వ్యాపనయతి నుధీః కామశత్రుం సుఖేన ॥" (స్వాజ్ఞానముచే నధ్యస్తమైన స్థూలనూత్నదేహద్వయము నాశ్రయించి 'నేను' అను జ్ఞాన మొనరి కెంతవరకు కలదో; అంతకాలమువరకట్టి మమత్వపునకు భయమునిచ్చు కామకోధాదిదోషము సంభవించును. దేహదులకంటె జేరుపరచి యభయము నిచ్చినట్టి నిర్మలముగ తత్త్వమును తెలిసికొని కార్యముతోఁ గూడ నజ్ఞానము ధ్యస్తమైయుండ విద్యాంసుఁడు సుఖముగ గాముడను శత్రువును సంహరించును. (నశింపఁజేయును.)

"క్వ కాశ్రమం గీతాఖ్యం హరిముఖసరోజా ద్విగళితం, క్వ చాస్మాకం బుద్ధి ర్విషయవిషపంకే నిపతితా । తథాపి త్రికాంతప్రచురగుణలక్ష్మీవిరచితం, కటాక్షం స్వచ్ఛచ్చం వ్యానుసృతవతాం కిం న సులభమ్ ॥" (త్రిహరిముఖారవిందవినిసృత మగు గీతాశాస్త్ర మెచ్చట! శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయరూప మగు విషపంకమునందు పడియుండిన మనబుద్ధి యెచ్చట! ఆయినను త్రికాంతుడగు జైకుంతవానియైన శ్రీహరియొక్క యనంతకల్యాణగుణలక్ష్మీవిరచితము, స్వచ్ఛము నగు కటాక్షము ననుసరించినవారి కేది సులభము కాదు? (అన్నియు సులభమే.) కాన త్రిహరికటాక్షమును బడసినవారల కీగీతాశాస్త్రము సులభ మని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— సామంతరాజునకు గిరిదుర్గాదికమునలె నీ కామన కధిష్ఠాన మింద్రియములు. కాన నట్టి యింద్రియములనే వశ మొనరించుకొని గిరిదుర్గాదులను స్వాధీన మొనరించుకొని దానియందుండు సామంతరాజును సంహరించునట్లు యీ కామని నిశ్చయముగ ప్రకర్ష చే నశింపఁజేయుము. ఎందులకు నశింపజేయవలె ననెదవా? ఈ కామఁడు కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన జనించెడి పకోక్షజ్ఞానమునకు, నిధిధ్యాసపరిపాకజనిత మగు పరకోక్షజ్ఞానమునకు నాశకుఁడు. కాన నత్యుగ్రుఁడు. కనుకనే నశింపఁజేయఁదగినవాఁడు.

గీ॥ ఇందియాణి పరా న్యాహు రిందియేభ్యః పరం మనః ।

మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః ॥

॥౪౨॥

పదవిభాగము:— ఇందియాణి-పరాణి-అహుః-ఇందియేభ్యః-పరం-మనః-మనసః-తు-పరా-బుద్ధిః-యః-బుద్ధేః-పరతః-తు-సః ॥ ॥౪౨॥

ప్రతిపదార్థము:— పండితాః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) పండితులు; దేహాదిభ్యః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) బాహ్యములగు దేహదులకంటె; ఇందియాణి=త్వక్చక్షుశ్శ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములను; పరాణి=ఉత్కృష్టములనుగ; అహుః=చెప్పుదురు; ఇందియేభ్యః=పంచజ్ఞానేంద్రియములకంటె; మనః=కల్యాణాత్మకమనస్సు; పరం=ఉత్కృష్టమైనది; మనసస్తు=సంకల్పవికల్పాత్మకమనస్సుకంటె; బుద్ధిః=నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి; పరా=ఉత్కృష్టమైనది; యః=ఏదేహి; సర్వకృత్యేభ్యః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) బుద్ధ్యంతసర్వదృశ్యములకంటె; అభ్యంతరః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) అభ్యంతరుడో; సతు=అదేహియైతే; బుద్ధేః=బుద్ధికి; పరతః=ద్రష్టయగు పరమాత్మ ॥ ॥౪౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇందియా న్యాహౌ నియమ్య కామం శత్రుం ప్రదహిహీ త్యుక్తం, తత్ర కిమాశ్రియః కామం జహ్య దిత్యచ్యతే—ఇందియాణీతి । ఇందియాణి శ్రోత్రాదీని పంచ దేహాం స్థూలం బాహ్యం పరిచ్ఛిన్నం చావేక్ష్య సాక్షాత్పఞ్చతన్మత్వవ్యాపిత్యా ద్యపేక్ష్య పరాణి ప్రకృష్టా న్యాహుః పండితాః । తథేందియేభ్యః పరం మన ససంకల్పవికల్పాత్మకమ్ । తథా మనసస్తు పరా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మొట్టమొదట నిందియములను నియమించుకొని (విషయములయందు ప్రవేశింపకుండఁ జేసికొని) కాముని జయించు మని చెప్పబడెను. అందువిషయమై దేని నాశ్రియముగ జేసికొని కాముని జయించవలెను ? అను శంకను తొలగించుటకు “ఇందియాణి” అను శ్లోకమును చెప్ప మొదలెడెను.

స్థూలము, బాహ్యము, పరిచ్ఛిన్నము నగు దేహమును విచారించినచో నంతకంటె సూక్ష్మము, అంతస్థము, వ్యాపకము లగుటంజేరి త్వక్చక్షుశ్శ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాదపాణిపాయూపస్థ లనెడి పంచ కర్మేంద్రియములు నుత్కృష్టము లని

—: 3వ అధ్యాయము ౪౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు :—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఎట్లో యొకవిధమున బాహ్యేంద్రియసంయమనము సంభవించినను అంతర మగు తృష్ణాత్యాగము అతిమృగ మని శంకింపవలదు. “రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే” అను స్థలమునందు పరజ్ఞానము రసశబ్దముచే చెప్పబడు తృష్ణయొక్క త్యాగముకొరకు సమర్థమైన దని పూర్వమునందే చెప్పబడెను. కాన పూర్వోక్తశంక కవకాశము లేదు. అట్లగుచో నేపరదర్శనమువలన తృష్ణానివృత్తి యగు చున్నదో అపర మేది యని యాశంకించి, పరశబ్దవాచ్యము, శుద్ధము నగు నాత్మను దేహదులకంటె జేరుపరచి “ఇందియాణి” అను శ్లోకముచేఁ జూపుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

బుద్ధిర్నిశ్చయాత్మికా । తథా య స్సర్వదృశ్యేభ్యో బుద్ధ్యం (తే) తరేభ్యోఽభ్యంతరో యం
దేహిన మింద్రియాదిభి రాశ్రయై ర్యుక్తః కామో జ్ఞానావరణద్వారేణ మోహయతి త్యుక్తం
స బుద్ధేర్ద్రిష్టా పరమాత్మా ॥

॥౪౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పండితులు చెప్పుచుండిరి. ఆవిధముననే ఇంద్రియములకంటె నంతస్థము, నూత్నము, వ్యాపకము
నగుటచేసి సంకల్పవికల్పాత్మకమగు నంతఃకరణ ముత్కృష్టము. ఆవిధముననే యట్టి మనస్సు
కంటె నిశ్చయాత్మికమగు బుద్ధి నూత్నత్వాదిగుణములు కలదగుటచే నుత్కృష్టమైనది. ఇట్టి
దేహదులుమొదలు బుద్ధివరకు నగునవి దృశ్యము లనబడును. అట్టి దృశ్యములకు మూడ
నభ్యంతరుఁ డెవఁడో, ఇంద్రియాద్యాశ్రయములుకలవాఁడై కాముఁడే దేహిని జ్ఞానావరణ
ద్వారమున మోహపెట్టుచుండె నని చెప్పబడెనో, అట్టి దేహి బుద్ధికి ద్రష్టయగు బరమాత్మ
రూపమే.

॥౪౨॥

త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వాఘ్రాణము అనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, స్థూలము, జవము, పరిచ్ఛిన్నము,
కావ్యాము నగు శరీరముకంటె నూత్నములు, ప్రకాశకములు, వ్యాపకములు, అంతస్థములు నగుటవలన నుత్కృ
ష్టము అని పండితులుకాని, శ్రుతులుకాని చెప్పుచున్నవి. అట్లే ఇంద్రియప్రవర్తక మగుటవలన సంకల్పవిక
ల్పాత్మక మగు మనస్సు ఇంద్రియములకంటె నుత్కృష్టమైనది. అటులే నిశ్చయ మనఁగ నభ్యవసాయరూపము.
అట్టి యభ్యవసాయపూర్వకమైనది నునోధర్మము సంకల్పము. కాన నభ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధి మనస్సుకంటె
నుత్కృష్ట మైనది. ఎవఁడు బుద్ధికి పరుఁడై, భాసకుఁడై యుండెనో, ఏదేహిని నింద్రియాదుల నాశ్రయము చేసి
కొని కాముఁ డజ్ఞానావరణద్వారమున మోహపెట్టుచుండె నని చెప్పబడెనో, అట్టి యాత్మ ద్రష్టయై బుద్ధికి పరుఁ
డగుచుండును. ఈవిషయమునే “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా అర్థేభ్యశ్చ పరం వనః । మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్బుద్ధే
రాత్మా మహా న్మరః ॥ మహతః పర మవ్యక్త మవ్యక్తా త్పరః పరః । పురుషా న్న పరం కించి త్సా కాష్టా
సా పరా గతిః ॥” ఇచట అత్మయొక్క పరత్వమే వాక్యతాత్పర్యవిషయ మగుటవలన నింద్రియాదిపరత్వ మవివ
క్షితముగాన “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థాః” అను స్థలమున నర్థములకంటె పర మింద్రియములని వివక్షాభేదముచే
శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన విషయమునకు విరోధము లేదు. “బుద్ధే రాత్మా మహా న్మరః” అనుచోట నస్మదాది
వ్యక్తిబుద్ధికంటె సమష్టిబుద్ధిరూప మగు నాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అని యర్థము. అట్టి హిరణ్యగర్భుని సమష్టిబుద్ధి
కంటె సర్వజగద్వీజ మగు మాయ యుత్కృష్టమైనది. అవ్యక్తముకంటె సకలజడప్రకాశకము, పూర్ణుఁడు నగు
నాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అట్టి యాత్మకంటె పరుఁ డెవఁడైన నుండునా? అనుశంకను తొలగించుటకు “పురుషా
న్న పరం కించిత్” అని చెప్పబడెను. అనఁగా పురుషునికంటె పరుఁ డెవఁడును లేడు. ఇదెట్లు పాసగు ననిన ?
అపురుషుఁడే సమాప్తి. అనఁగా పురుషునికంటె తత్ప్రకాశకుం డెవఁడును లేడు. సర్వాధిష్ఠాన మగుటవలన
నాపురుషుఁడే యుత్కృష్ట మగు గతి. అని కతోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. “సోధ్వనః పార మాప్నోతి తద్విష్ణోః
పరమం వరం” అను శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు పరాగతి యాపురుషుఁడే. ఇదియంతయు “యో బుద్ధేః పరతస్తి సః”
అను గీతావాక్యముచే చెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:—“కాముడు జయించుటకు శక్యము కానివాడు. అట్టి కామజయవిషయమై బలవదాశ్రయ మనేక్షియము. మునుక్షు వెవరి నాశ్రయించి యెవనియొక్క మహినుచే కాముని జయించును” అను వాశంకయందు “రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే” అను న్యాయముచే సర్వాంతరుడు, సర్వ హ్యపకుడు నగు పరమాత్మను తెలిసికొని పరమాత్మాశ్రయముచేతనే నీవు కాముని జయించు మని బోధించుట కాత్మను తెలిసికొనురీతిని “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా హ్యర్థేభ్యశ్చ పరం మనః” అనునవి మొదలగు శ్లోకులు—“త్వక్చక్షుశ్చోక్త్రా జిహ్వఘ్రాణములనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పదపాణిపాయూపస్థ అనెడి పంచకర్మేంద్రియములు ప్రకాశకములు, అంతరములు, సూక్ష్మములు, ప్రవర్తకములు, వ్యాపకములు కారణములు నగుటవలన జడము, గాహ్యము, స్థూలము, ప్రవర్త్యము, వ్యాప్యము, కార్యము నగు శరీరముకంటె నుత్కృష్టతరములని చెప్పుచున్నవి. దేనిచే నేది ప్రకాశింపజేయబడునో అట్టి ప్రకాశకము ప్రకాశితముకంటె వ్యాపకము, సూక్ష్మము, ఉత్కృష్టము, భిన్నము నగును. ఎట్లనిన? ఇనుపగుండునందుండు వహ్ని యినుపగుండునకు ప్రకాశకముగాన నా వహ్ని యినుప గుండుకంటె వ్యాపకము, సూక్ష్మము, ఉత్కృష్టము, భిన్నమును అగును. అట్లే దేహము నపేక్షించి యింద్రియ ములు దేహతద్ధర్మప్రకాశకము లగుటవలనను, దేహాదిప్రవర్తకము లగుటవలనను దేహదులకంటె భిన్నములగునని యర్థము. అట్లే యింద్రియములకంటె మనస్సు ప్రకాశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటవలన నుత్కృష్టము, భిన్నము అగుచున్నది. మనస్సు అంతస్థమై ఇంద్రియములను, తద్ధర్మములను ప్రకాశింపజేయును. కాన మనస్సున కింద్రియ ములకంటె నుత్కృష్టత్వము, ఇంద్రియభిన్నత్వము న్యాయమే. అట్లే మనస్సుకంటె ప్రకాశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటచే బుద్ధి యుత్కృష్టమైనది. బుద్ధిచేతనే మనస్సు మనోధర్మములు ప్రకాశింప జేయబడును. కాన బుద్ధి మనస్సుకంటె నుత్కృష్టమనుట, మనస్సుకంటె భిన్నమనుట న్యాయమే. సూక్ష్మత్వముచేతను, అంతరత్వముచేతను, వ్యాపకత్వము, కారణత్వము, ప్రవర్తకత్వము, ప్రకాశకత్వము అనెడి ధర్మములచే నెవడు స్వయముగ నంతట వ్యాపించి బుద్ధ్యాదిస్థూలపర్యంతమగు కార్యకరణసంఘాతమును తన సన్నిధిమాత్రముచే ప్రవర్తింపజేయుచు బుద్ధ్యాదిస్థూలపర్యంతమల ధర్మములను, వాని కర్మలను, వాని గుణములను, వాని వికారములను, సర్వమును తా నవికారియై సాక్షాత్కరింపజేసికొనుచుండెనో, ప్రకాశింపజేయుచుండెనో అట్టి యాత్మ నిత్య మగుటవలనను, సర్వజ్ఞః డగుటవలనను, సర్వప్రకాశకుః డగుటవలనను, సర్వసాక్షి యగుటవలనను బుద్ధికంటె, సర్వముకంటె నుత్కృష్టమైనది. ఈ విషయమునే “పురుషేన్న పరం కించిత్” అను శ్లోతియు బోధించుచున్నది. కాన సర్వము కంటె పరము సర్వద్రష్ట. కనుకనే దేహేంద్రియాదులకంటె భిన్నుడు, సర్వప్రకాశకుడు, చిదానంద రసైక స్వరూపుడు, సన్మాత్రము, పరిపూర్ణము అగు నాత్మను స్వాత్మనుగ తెలిసికొనుమని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— మూడుప్రాకారముల మధ్యయందున్న సామంతుని, పై ప్రాకారమును జయించి, యంతస్థమగు ప్రాకారద్వయజయపురస్కరముగ జయించినటుల కేవలము బాహ్యేంద్రియజయముచేతనే కృతార్థుడు కాడు. మరేమనిన? నంతస్థమగు ప్రాకారద్వయమువంటివి మనోబుద్ధులు. అట్టివాని జయముకూడ గాముని సమాలోచ్యదమకొఱకు చేయఁదగినది. కాన మనోబుద్ధుల జయముకొఱకు యోగమును “ఇంద్రియాణి” అనుశ్లోక ముచే బోధించుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుఁ జెప్పబడిన పరత్వము పూర్వముకంటె సూక్ష్మత్వముచేగాని, కారణత్వముచేగాని తెలిసికొననగును. స్వాశ్రయములగు పృథివ్యాదులతో గూడిన విషయముల శబ్దస్పర్శరూపరసగంధ ములకంటెను, ధనపుత్రశరీరాదులకంటెను నింద్రియములు తత్కారణములగుటవలన నింద్రియములు పరములు. ఇంద్రియములవలన విషయములు. ధనపుత్రాదులు జనించునని కాపీతకీచాహ్వాణమునందు “ప్రాణేభ్యో దేవా దేవేభ్యో లోకాః” ఇంద్రియములవలన నింద్రియాధిష్ఠానదేవతలు, దేవతలవలన లోకములు (భూతభౌతికములు) పుట్టుచున్నవని చెప్పబడెను. అట్టియింద్రియములు మనోవికారము లగుటచేసి యింద్రియములకంటె మనస్సు పరమైనది. “మనసా

గీ॥ ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా సంస్తభ్యత్మాన మాత్మనా ।

జహి శత్రుం మహాబాహూ! కామరూపం దురాసదమ్ ॥

॥౪౩॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం, సంహితాయాం, వైయాకీర్ణ్యాం, భీష్మ

పర్వణి, శ్రీమద్భగవద్గీతానూపనిషత్సు, బ్రహ్మవిద్యాయాం, యోగశాస్త్రే,

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే, కర్మయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

హరిః ఓం తత్సత్, శ్రీకృష్ణార్జున మస్తు ।

పదవిభాగము:— ఏవం-బుద్ధేః-పరం-బుద్ధ్యా-సంస్తభ్య-ఆత్మానం-ఆత్మనా-జహి-శత్రుం-మహా-

బాహూ!-కామరూపం-దురాసదమ్ ॥

॥౪౩॥

ప్రతిపదార్థము:— హేమహాభాహూ! = గొప్పబాహువులుకల ఓయర్జునా!; త్వం=ఈపదమధ్యా
హర్యము) నీవు; ఏవం=ఈపూర్వమునందు చెప్పబడినవిధమున; ఆత్మానం=ఆత్మను; బుద్ధేః= (నిశ్చయార్థికమగు)
బుద్ధికంటె; పరం=పరముగ (అతీతముగ); బుద్ధ్యా=తెలిసికొని; ఆత్మనా=శమదమాదులచే సంస్కృతమగు
మనస్సుచే; సంస్తభ్య=లెస్సగ సమాధాన మొనరించి; దురాసదం=పాండుటకు శక్యము కానట్టి; కామరూపం=
కామస్వరూపమగు; శత్రుం=శత్రువును; జహి=జయించుము. ॥౪౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవమితి—ఏవం బుద్ధేః పరమాత్మానం బుద్ధ్యా జ్ఞాత్వా సంస్తభ్య సమ్యక్ క్షమ్యనం
కృత్వా స్వేనై వాత్మనా సంస్కృతేన మనసా సమ్యక్ క్షమాధాయే త్యర్థః । జహ్యేనం శత్రుం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఆత్మ నీవిధమున బుద్ధికంటె పరమైనదానినిగఁ దెలిసికొని, శమదమాదులచే
సంస్కృతమగు మనస్సుచే లెస్సగ స్తంభన మొనరించి (అనఁగా చక్షురాదీందిరియములద్వారా

హేయ పశ్యతి మనసా శృణోతి" అనుశ్రుతియు నిందియముల మనోవికారములనియే బోధించుచున్నది ఈచెప్పటచే
దేలిన యాశయ మేమి? కేవల మిందిరియాదులకు పరత్వమాత్రప్రదర్శనమునందు ప్రయోజనము లేమింజేసి బాహ్య
మగు విషయములనుండి యిందిరియములను మరలించి మనస్సునందు లయమును బొందించవలయు నని నూచింపఁ
బడెను. "మనసస్తు పరా బుద్ధిః" "తస్మాద్వా ఏతస్మా న్మనోమయాత్ । ఆన్యోంతర ఆత్మా విజ్ఞానమయః" అను
శ్రుతివలన మనస్సుకంటె బుద్ధి పరమైనది. అనఁగా మనస్సును తత్కారణమగు బుద్ధియందు లయమొనరించవలె
నని యర్థము. సమష్టిబుద్ధికికూడ దీనియందే యంతర్భావము. భాస్యవర్గముకంటె పరము, బుద్ధ్యాదులకు భాసకము
నగు నేజ్ఞానముకలదో యది మావిచే గర్భ మావరించబడినటుల కామునిచే నావరింపబడె నని యాయధ్యాయమునం
దున్న ముప్పదియైదిమిదవ శ్లోకముతో నన్వయింపనగును. ఈవిషయమే కఠోపనిషత్తునందు "యచ్ఛేద్వా జ్ఞానసీ
పాఙ్గ స్తద్యచ్ఛే ద్జ్ఞాన ఆత్మని । జ్ఞానమాత్మని మహతి తద్యచ్ఛే చ్ఛాంత ఆత్మని" (వా గాదిబాహ్యేందిరియ
వ్యాపారములను విడచి మనోమాత్రముతో నుండవలెను. విషయవికల్పభిముఖ మగు మనస్సునుకూడ జ్ఞానశబ్దవాచ్య
మగు బుద్ధియందు ధారణజేయవలెను అట్టి బుద్ధినికూడ సమష్టిబుద్ధియందు ధారణజేయవలెను. అట్టి యాత్మను శాంతము,
నిష్కలము, శోభితరూపమునగు ప్రత్యేకాత్మయందు ధారణ చేయవలెను) అని చెప్పబడెను. ॥౪౨॥

—: ౩వ అధ్యాయము- ౪౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— "ఏవం" అను శ్లోకముచే ఫలితమును బోధించుచుండెను. "రసో
పశ్యన్ శరం దృష్ట్వా నివర్తతే" అను స్థలమునం దేది పరశబ్దముచే చెప్పబడెనో; అట్టి పూర్ణము, బుద్ధికంటె

౪౩ శ్లో

కర్మ యోగము.

౪౩

శాంకరభాష్యమ్:—

హేమహాబాహో! కామరూపం దురాసదం దుఃఖే నాసదః ఆసాదనం చక్రి ర్యస్య తం
దురాసదం దుర్విజ్ఞేయా నేకవిశేష మితి ||

||౪౩||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్య

శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ, శ్రీమద్భగవద్గీతాభాష్యే, కర్మ

ప్రశంసాయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

ఓమ్ తత్సత్ ।

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

ముఖ్యవిషయములయందు ప్రవేశింపకుండగ చిత్తసమాధాన మొనరించి నీవు దుర్విజ్ఞేయగు
ననేకవిశేషములుకల యీ కాముడను శత్రువును జయించుము. ఈ యధ్యాయమునందలి జ్ఞాన
నిష్ఠ కుపాయభూతమగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగఁ జెప్పబడెను.

ఉపేయ మగు జ్ఞాననిష్ఠ గుణభూతముగ (అప్రధానముగ) బోధించబడె నని తెలిసికొనఁ

దగినది.

||౪౩||

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్యకలిగి, వ్యాసప్రొక్తము, సంహితారూపము నగు

మహాభారతమునం దంతర్గతమైన భీష్మ పర్వమునందున్న యుపనిష

ద్రూపము, బ్రహ్మవిద్యారూపము, యోగశాస్త్రము నగు

భగవద్గీతయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదమునందుగల కర్మ

యోగమను పేరి తృతీయాధ్యాయమునకు గౌతమస

గోత్రుడగు 'తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ'

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రీచేరచియింపబడిన ఆనంద

గిరియవ్యాఖ్యానుసృతశ్రీభగవద్గీతాశాంకర

భాష్యతత్త్వబోధిని సమాప్తము.

హరిః ఓం తత్సత్. శ్రీ శ్రీ శ్రీ

పరమ నగు నాత్మను తెలిసికొని (సాక్షాత్కరింపచేసికొని) మనస్సును స్థిరముచేసికొని ఆత్మసాక్షాత్కారరూపమగు
నిశ్చయముచే గొప్పబాహువులుకల నోయజ్ఞునా! సర్వపురుషార్థవాళకుడు, అతికష్టముచే సంహరించుటకు శక్య
మైనవాడు అగు తృప్తారూపమైన శత్రువును సంహరించుము. ఇటు "మహాబాహో!" అను సంబోధనచే గొప్ప
బాహువులుకలవాడు శత్రువును సంహరించుటయందు సమర్థుడగు కాన నీవుకూడ నట్టివాడవే యని నూచింపఁ
బడెను. "దురాసదం" అని కామున కీయబడిన విశేషణముచేఁ గాముడు దుర్విజ్ఞేయము అగు ననేకవిశేషములు
కలవాడు కాన నతని జయమునందు యత్నాధిక్యము చేయవలె నని నూచింపబడెను.

కర్మనిష్ఠాత్ ప్రాధాన్యే నోపసంహృతా । ఉపేయా జ్ఞాననిష్ఠా తు తద్గుణత్వేన కీర్తితా ॥”
యమనందు ప్రధానముగ నుపాయభూత మగు కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను. కర్మనిష్ఠులన పొందఁ
కర్మనిష్ఠానగుణముగ బోధింపబడెను.)

అంకరానందీయము:—ఇట్లు బుద్ధ్యాదిదృశ్యజాతమునకు ద్రష్టయు, సన్మాత్రరూపము నగు నాత్మ

రూపునిగఁ దెలిసికొని జ్ఞాననిష్ఠచే సర్వసంసారహేతువు, తనకు శత్రువు నగు కాముని నిశ్శేషముగ నిర్మూల
మొనరించుకొని మోక్షోపాయ మగు కర్మయోగమునకు ఘాత మగు జ్ఞాననిష్ఠచే ప్రాప్తిచెడి సర్వకామపరి
త్యాగమే మక్తి యనినూచించుచు “ఏవం” అను శ్లోకముచే కర్మయోగము నుపసంహరించుచుండెను.

ఈశ్లోకమునం దర్జునుని “మహాబాహో!” అని సంబోధించుటచే ముముక్షు వగు నర్జునునకు కామరూప
శత్రుసంహారసామర్థ్యము కలదని నూచింపబడెను. బుద్ధ్యాదిసర్వదృశ్యమునకు విలక్షణమై, ద్రష్టయు, నఖండానం
దైకరస్వరూపము నగు నాత్మను “నే నీయాత్మస్వరూపమునే” అని తన స్వరూపముచేఁ దెలిసికొని అనఁగా
నాత్మయందే ఆత్మత్వబుద్ధిని దృఢముగ జేసికొని గొప్పబాహువులకల యోయర్జునా! నీవు కామున కాశ్రమము,
కారణము నగు సంతకరణను లోపల, వెలుపల, పూర్ణమైనట్టి యఖండైకరస్వరూప మగు స్వస్వరూపముచే
సంయోజనము చేయుము. అనఁగా నాశోషిత మగు నామరూపప్రపంచమును గ్రహింపకుండగ సంతకరణనియ
మన మొనరించుము. అట్లొనరించి మనస్సున కధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మయొక్క దర్శనమునందు నియోగించి “సర్వము
బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మజ్ఞానముకంటె నితర మగుదానిచే జయించుట కశక్యము, దుర్జయము నగు కామ
రూపశత్రువును నశింపజేయుము. విశేషముగ విషయగ్రహణమే కామావిర్భూతికి కారణము. అంతట బ్రహ్మ
దృష్టిచే విషయగ్రహణమే కామవినాశహేతువు. కాన సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముగ చూచునాడెట్లై కాముని
నిర్మూలించు మని యర్థము.

—: ఈ య ధ్యా య ము వ ల న దే లి న ఫ లి త ము :—

ఈయధ్యాయమునందు “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అని కర్మయోగము నుపక్రమించి ముముక్షువున కా
కర్మయోగపరిత్యాగము కూడదని నిందాపూర్వకముగ ననేకవాక్యములచే కర్మయోగమునకు కర్తవ్యతను బోధించి
“నేను నాసంబంధమైనది” అనెడి ప్రవృత్తిరూపమగు సంసారమునకు కారణము కాముడే యని కాముని మాహా
త్మ్యమును వర్ణించి కర్మచే పొందబడిన చిత్తపరిశుద్ధికల పురుషునకు జ్ఞానయోగనిష్ఠచే కామజయము కర్తవ్యమని
చెప్పిభగవంతునిచే “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామాయేఽస్య హృది స్థితాః” అను శ్రుతిప్రమాణకమగు కామ
వినిశ్చేదమే మోక్షమని నూచింపబడెను. కాన మోక్షహేతువగు జ్ఞాననిష్ఠకే ప్రాధాన్యము. అట్టిజ్ఞానయోగమున
కర్మమగు కర్మనిష్ఠ మపగర్జితమే (అంగత్వమే). అందువలన నీయధ్యాయము జ్ఞానయోగపర్యవసాయిగుటవలన
జ్ఞానయోగపరమే యని సిద్ధించుచున్నది.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—“హేమహాబాహో!” అను సంబోధనచే నాచే చెప్పబడిన యుపాయమును
విడిచి గొప్పబాహువులచే బాహ్యశత్రువులను జయించునటుల నీకామరూపశత్రువును జయించుట సాధ్యము కాదు.
కాన నేను బోధించిన యుపాయమునే కామరూపశత్రుజయమునందు గైకొను మని నూచింపబడెను. ఈతృతీ
యాధ్యాయముచే జ్ఞానసాధన మగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగ చెప్పబడెను. జ్ఞాననిష్ఠ గుణముగ (అప్రధానముగ) చెప్పబ
డెనని తెలిసికొనవలెను.

పరమార్థప్రస:—ప్రాగుక్తార్థమును “ఏవం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. పురుషార్థ
కాశ్రయర్జునా పూర్వమునందు చెప్పినవిధమున బుద్ధివ్యతిరక్తము, బుద్ధిసాక్షి యగు పరమాత్మను తెలిసికొని పర

మాత్మవిషయకనిశ్చయముచే మనస్సును శిశ్చలముగఁ జేసి దుర్జయ్యుఁడగు కామఁ డనెడి శత్రువును జయించుము (నశింపఁజేయుము). ఈవిషయమే బృహదారణ్యకమునందు దైవాసురసంగ్రామవ్యాజముచే ద్వాపాపాజాప త్యాజోదశఖండికలచే చెప్పఁబడెను. అది యెట్లునిన? “అథ హేమమాసన్యం ప్రాణ మాయ స్త్వం న ఉద్ధా యేతి తథేతి తేభ్య ఏష ప్రాణ ఉదగాయ తే విదు రనేన జై న ఉద్ధాతాత్యేష్యస్తీతి త వభివాత్య పాప్మనా. విధ్య స్స యథాఽశ్మానమృత్యా లోష్టోవిధ్వంసే తైవం హేవ విధ్వంసమానా విష్వంశో విశేష స్తతో దేవా అభవన్ పరాసురా భవ త్యాత్మనా పరాస్యద్విష న్భ్రాతృవ్యో భవతి య ఏవం శేద” (దేవాసురు లిరువురు యుద్ధ మును చేసిరి. అట్టి సమయమున దేవతలు వ్యర్థమైన ప్రయత్నముకలవారై సర్వేంద్రియచాలకము, చెప్పఁబోవు ఇంద్రాదిశబ్దముచే చెప్పఁబడునట్టి సమీపమునందున్న ముఖ్యప్రాణమునుగూర్చి ఓముఖ్యప్రాణమా! నీవు మానిమిత్త ముద్ధానము చేయు మని పలికిరి. ఆయుద్ధానము అవాగ్జప్రాణవరూపము. అదేవతలు చెప్పినప్రకార మాముఖ్య ప్రాణముకూడ పూర్వమునందువలె ఉద్ధాన మొనరించెను. ఈవిషయమే ఛాందోగ్యమునందుఁగూడ “అథా ధ్యాత్వా ఏవం ముఖ్యప్రాణ స్త మద్ధీధ ముపాసీతోమితి” (ముఖ్యప్రాణము ఓం అనెడి ఉద్ధీధము నుపా సిం చెను.) అని చెప్పఁబడెను. ఇట్లుద్ధానమును చేయునట్టి ముఖ్యప్రాణమును కామకోధాద్యసురులు తెలిసికొని దాని నెదుర్కొని విధ్వంసమును పొందిరి. ఇట్లు విధ్వంసను పొందుచు విడిపోయి నానాగతులు కలవారై వినాశ మును పొందిరి. ఈవిషయమున దృష్టాంతము- పాంసుపిండము రాతియందు కొట్టఁబడి విధ్వంస నెట్లు పొందునో; అట్లే ముఖ్యప్రాణముచే నభివాతులై కామకోధాద్యసురులు నాశమును పొందిరిని యర్థము. ఇచట నీవిషయము చెప్పఁబడినటులే వాగాద్యధిదేవతలకు శత్రుత్వాదక మగు హిరణ్యగర్భుఁడు ప్రాణ మనఁబడును. అటులే కామ కోధాద్యసురప్రసారము బుద్ధిపర్యంతమే. అటుపిమ్మట కామాదుల యభావమే సంభవించును. దైత్యవాళానంత రమున దేవతలు పరాభూతులగు ననురులకలవారైరి. అనఁగా దేవతలు జయముకలవారై రని యాశయము. ఇట్టి దేవాసురసంగ్రామము నెనఁడు తెలిసికొనునో వాఁడు కామాదులను తిరస్కరించి యాత్మవంతుఁ డగును. అట్టివానికి కామకోధాదులు సంభవింపవు. ఇట్లాత్మజ్ఞానసంపత్తి కలిగినవానికిశత్రువుకూడ భ్రాతృవ్యుఁడగును (మిత్రుడగుచునట).

ఈవిషయమే సామవేదమునందు కల్మాషసామచే నిట్లు చెప్పఁబడెను- “హః ఉ 3 సేత్రూగ్ం స్తర 3 మస్త రాన్ 3 దానేనాదానం 3 హః ఉ 3 అహ మస్మి ప్రథమజా ఋత స్యాహః ఉ 3 సేత్రూగ్ం స్తర 3 మస్తరాన్ 3 అక్రోధేన క్రోధం” జలప్రవాహప్రతిబంధకములు సేతువు లగునట్లు అఖండైకరసానుభవమునకు ఆదానము, క్రోధము, అశ్రద్ధ, అన్యతము అను నివి సేతువులు. అట్టి సేతువులను తరించుము. అందు ప్రథమసేతు వగు నాదాన మును తరించుట కుపాయ మేదనిన? ఏది బ్రహ్మర్పణబుద్ధితో నివ్వఁబడునో యది దాన మనఁబడును. దానికంటె భిన్నమగునదియు, జాయాపుతార్థము చేయఁబడునది యాదాన మనఁబడును. దానముచే నాదానమును తరించుము. జాయాపుతార్థము చేయఁబడు వ్యయముకూడ బ్రహ్మర్పణముగ జేసినచో నదియు దానమే యగును. (కాన నేదేని వ్యయ మెందులకు జేసినను అవ్యయమును బ్రహ్మర్పణబుద్ధితో జేసినచో నది దాన మగును. అట్టి దానముచే నాదాన రూపమగు ప్రతిబంధకమును తొలఁగించుకొనుము) నేను సత్య మగు బ్రహ్మమునకు ప్రథమమున శబలముగ నుప స్థితమైన హిరణ్యగర్భుఁడ నైతిని. కాన (మిత్ర) నేదేని కొంచ మియఁబడినచో న దంతయు నా కొసగబడినదే యగును. రెండవ సేతువగు క్రోధమును యక్రోధరూప మగు క్షమచే (ఒర్పించే) తరించుము. ఈవిషయమే “శ్రీమా న వాచాం శిరసో న కూలం, న చిత్త తాపో న తనో ర్విమర్దః । నచాపి హింసాది రన్తయోగక్ల్యామ్యూ పరం క్రోధజయే హ మే కా” ఇది క్షమావాక్యము. న న్నేవ రాశ్రయించెదరో వారి వక్కులకు శ్రమ, శిరస్సు నందు కూలయు సంభవించవు. చిత్తమునకు తాపమున్ను సంభవించదు. శరీరమున కలయిక సంభవింపదు. హింసాదిరూపాన్తముసంభవించదు. కాన క్రోధజయమునందు క్షమారూపమగు నేనుమాత్రమే కొనియాడదగిన దాన నని క్షమపలికెనని శతశ్లోకియందు గలదు.

—: 3వ అధ్యాయతాత్పర్యము :—

“శ్లో॥ యజ్ఞాద్యం వర్ణధర్మోచిత మపి నియతం కర్మ కర్మప్రదం స్యాత్,
 న్నైత్యజ్యం కార్య మేత ద్విగుణమపి యశోఽకర్మణి కర్మ కస్తం॥
 జీవన్ముక్త్యః కదాచి త్కరచరణయుతో నైవ తిష్ఠ త్యకర్మా,
 తస్మాచ్ఛ్రేయా న్స్వధర్మో యదుపతిగదిత శ్చిత్తశుద్ధ్యై తృతీయే ॥”

వర్ణాశ్రమవిహితము, నియతము నగు యజ్ఞ యాగాదికర్మము సుఖము నిచ్చును. అట్టి నిత్యనైమిత్తికకర్మము యెన్నడును విడువకూడదు. ఎందువల ననిన? అకర్మముకంటె స్వధర్మముగు నిత్యనైమిత్తికకర్మము రెట్టింపు ప్రశస్తమైనది. మనుజుడు బ్రతికియుండగ కరచరణములతోఁ గూడినవాఁడై యెన్నడును కర్మము చేయనివాఁడై యుండఁడు. కాన శ్రేయస్కరమగు స్వధర్మము శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చిత్తశుద్ధికొరకు తృతీయాధ్యాయమునందుఁ జెప్పబడినది.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి యోగమునకు ఫలమును “వీరం” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. హర్ద్యాకాశమునందుఁ గూడ హర్ద్యాకాశస్థితమగు నిత్యకామములను కోరునట్టి మనస్సును బుద్ధిచే వృత్తిరహితమున రించి బుద్ధికంటె పరమగు పరమాత్మను తెలిసికొని సమూలఘాతకుడగు కామరూపశత్రువును నశింపఁజేయుము. ఇటు “మహాబాహో!” అని యుద్ధముని సంబోధించుటచే శత్రువినాశమందు నీకు సామర్థ్యముకల దని నూచింపఁ బడినది. అనఁగా సంతోషము కామములమగు నజ్ఞానము వినాశ మొనరించఁబడదో అంతవఱకుఁ గామునకు మూలాశ్చేదము కానేరదు. కాన బుద్ధికంటె పరుడగు పరమాత్మను తెలిసికొనియే గాముడు నశింపఁజేయదగినవాడు. కాముడు నశించినచో సంసారరూపానర్థము నశించును. ఈకాముడు దురాసదుడు. అనఁగా నాత్మజ్ఞానము లేనిజేకవృత్తముచే నైన నీకాముడు నశింపఁజేయుటకు శక్యము కానివాడు.

“ఉపాయః కర్మనిష్ఠాశ్రీ ప్రాధాన్యే నోపసంహృతా । ఉపేయా జ్ఞాననిష్ఠా తు తద్గుణత్వేన కీర్తితా ॥”
 ఈయధ్యాయమునందు జ్ఞాననిష్ఠ కుపాయమగు కర్మనిష్ఠ ప్రాధాన్యముగను, మపేయమగు జ్ఞాననిష్ఠ యప్రధాన్యముగను జెప్పబడినది.

1831

ఇట్లు శ్రీభగవద్గీతాతృతీయాధ్యాయవ్యాఖ్యానిశేషములు ముగిసెను.

సారిః ఓమ్ తత్సత్ । శ్రీ శ్రీ శ్రీ

